

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر مطہری جلد ششم

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجیدی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ متن

ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ تفسیر

زیر اہتمام: ادارہ ضیاء المصنفین، بھیرہ شریف

ضیاء القرآن پبلیکیشنز

لاہور - کراچی - پاکستان

ہمسہ حقوق بحق تاثر محفوظ ہیں

تفسیر مظہری (جلد ششم)	نام کتاب
حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ	تالیف
ضیاء الامت حضرت ہجیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ	ترجمہ متن
الاستاذ مولانا ملک محمد بوستان، مولانا سید محمد اقبال شاہ	مترجمین
مولانا محمد انور مگھا لوی	
فضلاء ادارہ العلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف	
ایک ہزار	تعداد
دسمبر 2002ء (رمضان المبارک 1323 ہجری)	اشاعت
1Z348	کمپیوٹر کوڈ

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلس کثیر

داتا در پاردو، لاہور۔ 7221953

9۔ انکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 7225085-7247350

فیس:- 042-7238010

14۔ اقبال سٹور، اردو بازار، کراچی

فون:- 021-2210212-2212011-2630411

e-mail:- zquran@brain.net.pk

Website:- www.ziaulquran.com

فہرست

- سورۃ کہف
احساب رقیم کا قصہ (حدیث) 14
احساب کہف کا قصہ 15
حضرت معاویہ کا احساب کہف کے عار پر جانا 29
صوفی تمام میں موجود ہوتے ہوئے بھی ان سے الگ ہوتا ہے 31
مسئلہ: اولیاء کے عزارات کے قریب مساجد بنانا جائز ہے 32
مسئلہ: قیور کو پتہ کرنے کی ممانعت اور قیور پر بیٹھنے اور ان کی طرف نہ کرنا نماز پڑھنے کی ممانعت 32
ان شاء اللہ کے بغیر یہ کہنا کرکل یہ کام کروں گا مناسب نہیں 34
اگر شروع میں ان شاء اللہ کہنا یاد نہ رہا تو بعد میں ان شاء اللہ کہہ لینا چاہئے 35
جنہم کے پردوں کا ذکر 40
ماء کا لہلہل کا بیان 40
حدیث: ذال جنت کے لباس اور زیورات کا بیان 41
حدیث: سبز رنگ حضور سید عالم ﷺ کا محبوب رنگ تھا 42
حدیث: اچھی چیز دیکھ کر (ماء شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ) کہنے سے اسے نظر نہیں لگے گی 46
حدیث: باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ 49
حدیث: خیر گناہوں کو خیر نہ سمجھنا چاہئے 52
- حدیث: قیامت کے دن لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی پہلی دو پیشیاں جھگڑے کیلئے ہوں گی جبکہ تیسری پیشی پر اعمال نامے ذکر ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے 53
حدیث: تمام اعمال نامہ عرش سے پہنچے ہوں گے 53
حدیث: ابلیس کی اولاد اور دشو اور نماز میں بہکانے والے شیاطین کے نام 55
حدیث: نبی کریم ﷺ کا حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے فرمانا کہ تم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے 57
حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کی عطا میں لگنا (قصہ) 61
مسئلہ: مفسول کو بھی فاضل پر جزیئی فضیلت ہوتی ہے 66
مسئلہ: فاضل کو چاہئے کہ مفسول سے فضل کو حاصل کرے اور اس میں شرم محسوس نہ کرے 66
حدیث: حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے جہاں پائے حاصل کرے 66
مسئلہ: استناوہ کیلئے ضروری ہے مسلک ایک ہو، اطاعت کاملہ ہو نیز شرعی اعتراض نہ کیا جائے۔ 67
مسئلہ: اگر کسی ولی سے امر نہ شرعی سرزد ہو تو اس کا رد کیا جائے گا مگر ولی کا انکار نہ کیا جائے گا 67
مسئلہ: جہاں تک ہو سکے اولیاء کے افعال کی شرعی تاویل کی جائے ورنہ اپنی ناقص فہم کا اعتراف کر لیا جائے 67
مسئلہ: اشیاء کے وجود سایہ اوعل ہیں ان اعیان ثابتہ کا جو اللہ تعالیٰ کے مرتبہ علم میں ہیں۔ 76

161	حدیث: علی کا ذکر اور ان کی محبت عبادت ہے	81	حضرت خضر کی حیات اور موت میں بحث
	حدیث: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو	87	یا جوج ماجوج کا بیان
161	جبریل سے فرماتا ہے تو بھی اس سے محبت کر	88	یا جوج ماجوج کی اقسام
	سورہ طہ	91	حدیث: یا جوج ماجوج کا خروج
166	زمین پھٹنے کی پشت پر ہے (تفصیل)	92	حدیث: دجال کا خروج
170	نماز کی فضیلت اور اہمیت		حدیث: عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں
171	انا عند ظن عبیدی بھی کی تشریح		کیا اور آخرت کیلئے توشہ تیار کیا اور بے وقوف ہے وہ
	وحی اور اور نبوت تشریحی انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور	96	جو خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑا رہا
	اس نبوت کا خاتمہ خاتم النبیین پر ہو گیا		قیامت کے دن کافروں کے اعمال ناموں کا وزن اور
181	کمالات نبوت اولیاء کو حاصل ہو سکتے ہیں	97	ان کے متعلق علماء کے مختلف اقوال
	اصالت طہنت اور اصالت کبریٰ کا ذکر حضرت مجدد نے	97	حدیث: جنت فردوس کا بیان
193	کس کا دعویٰ کیا تھا	101	حدیث: شُرک الصغریٰ کا بیان
207	”نبوت سے ولایت افضل ہے“ غلط ہے	103	فصل: سورہ کہف کے فضائل
207	عروج و نزول کی تحقیق		سورہ مہم
215	قد ر ضرورت سے زائد عمارت کا بوجھ انسان پر ہوگا	107	انبیاء کرام میں اس میں مال نہیں چھوڑتے (حدیث)
222	حضرت آدم کا قصہ	127	صدیق کے مقام و مرتبہ کا بیان
224	نسیان آدم کی وجہ سے اولاد آدم نسیان میں مبتلا ہے		حدیث: قرآن پڑھنے ہوئے رویا کرو اور مگرونا نہ
224	حدیث: حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کا مباحثہ	137	آئے تو رونے والوں کی طرح بن جاؤ۔
225	حدیث: سہری امت سے بھول چوک اٹھائی گئی ہے	138	حدیث: غنی، بنجم کا ایک دریا ہے یا اس کی ایک وادی
227	کافر کی ننگ زندگی کا بیان		حدیث: سب لوگ دوزخ میں آئیں گے پھر اللہ
231	مسئلہ: نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت	148	حقیتیں کو نجات عطا فرمائے گا۔
231	مسئلہ: سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں	148	دوزخ میں وارد ہونے کی تشریح
	اللہ کو ماننا ہر محض مند پر واجب ہے اور انکار مستحق		حدیث: متقی قیامت کے دن سوار ہوں گے جبکہ
235	عذاب بنانا ہے	155	کافروں کو منہ کے بل پیدل چلایا جائے گا
		161	حدیث: میں جس کا مولیٰ ہوں، علی اس کا مولیٰ ہے

سورۃ التنبیاء	غزوہ بدر کے دن حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ
ذکر الہی میں مستغرق بندہ کا فضل اللہ کا فضل ہوتا ہے	246
میزان سے کیا مراد ہے؟	260
حضرت ابراہیم نے سوائے تین مقامات کے کبھی ظاہر ہوا	336
بھی چھوٹ نہیں بولا (حدیث)	267
حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالنے کا واقعہ	269
شام کی فضیلت اور برکات	273
حضرت داؤد اور سلیمان کا ایک کھیت کے بارے میں	277
فیصلہ	280
مہینہ کیلئے دہرا جڑ ہے	282
حضرت سلیمان کا قصہ	284
حضرت ایوب کا قصہ	290
حضرت ایوب کتنی مدت دکھ میں رہے کب دعا کی اور	296
کیوں کی	297
ذوالکفل خلیفہ تھے یا نہیں۔۔۔ علماء کا اختلاف	304
حضرت یونس کا قصہ	310
یاجوج ماجوج کا ذکر	311
تخلیق انسانی کی بحث	312
کیا گناہ گار مومن جنت میں داخل نہیں گئے	313
میں ہادی اور صحت بنا کر بھیجا گیا ہوں عذاب بنا کر	315
نہیں (حدیث)	317
فرق باطنیہ اور شیعہ کے قول تفسیر کی تردید	350
سورۃ الحج	353
نزلہ قیامت کا بیان	355
بوتہ النار کا بیان	358
عہما کی مبارزت کا بیان	331
آگ کے لباس کا بیان	333
اہل جنت کے پورات اور لباس کا بیان	340
مسئلہ: کیا مکہ مکرمہ کی زمین کو پھینکا جائز ہے؟	342
کیا سرزمین مکہ اپنے بانیوں کی ملکیت ہے یا نہیں؟	344
حرم پاک میں ظلم والحاد کا حکم؟	347
حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کعبہ معظمہ ایسی شئی	348
کے مشابہ ہے جو بے کیف ہے	348
حدیث طیبہ: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا	348
ہے لہذا تم حج کرو۔ اللہ حدیث	348
مسئلہ: پیدل چل کر حج کرنا افضل ہے	349
حدیث طیبہ: جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے حج کیا	349
اسے چاہئے کہ وہ رنٹ نہ کرے	349
مسئلہ: کیا غلطی یا نذر مانی ہوئی قربانی کا جانور یوم نحر اور	350
ایام نحر میں ذبح کرنا شرط ہے؟	350
مسئلہ: قربانی یا نقلی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے لیکن	350
ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں جو شکار کی جزاء،	350
جنایت کی جزاء، یا حج اور نذوک کا مسد کرنے کے سبب	350
ذبح کرنا لازم ہو۔ نقلی اور حج قرآن کے دم کے بارے	350
میں علماء کا اختلاف ہے	350
مسئلہ: وہی حج قرآن کرنے والے کی قربانی، حلق اور	350
طواف کے درمیان ترتیب واجب ہے۔	350
حج اور عمرہ کے دوران حلق کرنے کے مسائل کا بیان	350
نذر کی اقسام اور ان سے متعلق اعادہ کا بیان	350

- طواف کی اقسام، شرائط اور اس کے ارکان سے متعلق
مسائل کا بیان 389
- حدیث طیبہ: جمہوری شہادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو
شریک ٹھہرانے کے مساوی ہے 404
- مسئلہ: کیا قربانی کے جانور پر سوار ہونا یا اس کا دودھ
دہنا وغیرہ جائز ہے؟ 405
- مسئلہ: حرم پاک میں جہاں چاہے قربانی کا جانور ذبح
کرنا جائز ہے 406
- مسئلہ: ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر شرط ہے 408
- مسئلہ: گائے اور اڑھت میں سے بد نہ کا بیان 409
- مسئلہ: ذبح اور زحر کرتے وقت کیا کہا جائے گا؟ 410
- مسئلہ: اہل حرب کی عورتوں، بوڑھوں، راتوں،
اندھوں اور ذمیوں کو قتل کرنا جائز نہیں 414
- مسئلہ: مرتدہ عورت کو قتل کرنا جائز نہیں 414
- مسئلہ: اگر امام وقت نے کسی مصلحت کے تحت حربہ یا
مرتدہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں 416
- حدیث طیبہ: فقراء اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت
میں داخل ہوں گے 423
- حدیث طیبہ: میری اور اس دین کی مثال جس کے
ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوث فرمایا اس آدمی کی طرح
ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اٹھ بیٹ 424
- حدیث طیبہ: اسلام پہلے گناہوں کو مٹاتا ہے 425
- حدیث طیبہ: میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس
نے آگ روشن کر رکھی ہو۔ 425
- انبیاء و رسول علیہم السلام کی تعداد کا بیان 427
- اس کا بیان کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے
ساتھ ہوگا نہ کہ اعمال کے ساتھ اور اعمال کے سبب اہل
جنت کے درجات متفرق ہوں گے۔ 432
- حدیث طیبہ: نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ
اپنی امت کے اہل طاعت سے کہیں کہ وہ اپنے اعمال
پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی مایوس ہوں (الحمد بیٹ) 444
- حدیث طیبہ: ائمن آدم کیلئے تین دواہیں نکالے جائیں
گے (الحمد بیٹ) 444
- مسئلہ: سورۃ حج کے دوسرے سجدہ میں علماء کا اختلاف 444
- مسئلہ: جہاد کب تک تحقیق اور اس سے متعلقہ بیان 446
- ریا اور سمجھ کا بیان 447
- نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کے بھتیجی ہونے
کا بیان 448
- مسئلہ: تکالیف کی کفایت کو دور کرنا اجتہاد کے لوازم میں
سے ہے 449
- اس کا بیان کہ لوگ قریش کے تابع ہیں اور حدیث طیبہ
میں تمہارے لئے والد کے قائم مقام ہوں 449
- اس کا بیان کہ حضور نبی کریم ﷺ کی امت قیامت
کے دن عام لوگوں کے خلاف شہادت دے گی 451
- کتاب و سنت کو منہ و باطن سے حقانیت اور بدعت سے
اجتناب کرنے کا بیان 451
- سورۃ المؤمنون 425
- اس کا بیان کہ جنت نے کہا۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 454
- نماز میں خشوع اختیار کرنے، اپنی نگاہیں بخود پر رکھنے
اور ادھر ادھر توجہ نہ کرنے کا بیان 455

531	احسان کی شرائط کا بیان	458	حدیث طیبہ: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے حساب لیا جائے گا اگر فرائض میں کمزوری ہوگی تو اسے نوافل کے سبب پورا کیا جائے گا پھر اسی طرح زکوٰۃ کا حساب لیا جائے گا۔ الحدیث
526	امام کیلئے جائز ہے کہ زانی کو جلا وطن کر دے بلکہ ہر عالم مصلحت کے پیش نظر کسی کو جلا وطن کر سکتا ہے	459	حدیث طیبہ: ہر انسان کیلئے ایک ٹھکانا جنت میں ہے اور ایک جہنم میں۔ جو جہنم میں داخل ہوگا تو اہل جنت کو اس کے گھر کا وارث بنا دیا جائے گا۔
537	قید کرنا جلا وطن کرنے کی ایک صورت ہے	460	حدیث طیبہ: جس نے اپنے وارث کو میراث سے محروم کیا اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دے گا
527	نفسانی قوت کے خاتمہ کیلئے مشائخ طریقت نے جلا وطن کو جائز قرار دیا ہے	460	حدیث طیبہ: تم میں سے ہر ایک خلقت کے وقت چالیس دن تک ماں کے پیٹ میں لطف کی صورت میں رہتا ہے۔ الحدیث
533	زنا کے کہتے ہیں؟	463	حدیث طیبہ: اللہ تعالیٰ نے پانچ دریا جنت سے نازل فرمائے یعنی تیجوں اور جیون۔ الحدیث
535	ملکیت کے شبہ میں کیا زنا کا حکم لگایا جائے گا؟	468	حدیث طیبہ: میرے نسب وصبر کے سوا تمام نسب وصبر کٹ جائیں گے
538	زنا شہادت یا اقرار سے ثابت ہوتا ہے	508	میزان کی تحقیق اور کیفیت وزن کا بیان
540	اقرار کرنے کے بعد رجوع کر لینے سے حد ساقط ہو جاتی ہے	509	حدیث طیبہ: اہل جہنم کی پانچ دعائیں۔ الحدیث
540	مریض اور عورت کو حد کیسے لگائی جائے گی	514	سورہ نور
542	کیا آقا اپنے غلام پر حد لگا سکتا ہے؟	521	مسئلہ: حد شرعی ایسے کوڑے سے لگائی جائے جو درمیانے سائز کا اور بغیر گھٹائی کے ہو
547	حد قذف کے مسائل	522	مسائل: زنا کی سزا کوڑے لگانا، جلا وطن کرنا اور سنگسار کرنا ہے
553	لعان کے مسائل	522	حدیث: برابر کا بدلہ لینے والے کو صلہ رحم کرنے والا نہیں کہا جاسکتا
570	واقعہ اک	522	حدیث: قیامت کے دن جسم کے اعضاء شہادت دیں گے
573	مسئلہ: موثرین کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہئے	581	
575	کون سی چیز دخول جنت کی موجب ہے۔ ایواب خیر کون سے ہیں		
575	دین کی چوٹی اور ستون کیا ہے؟ ان تمام امور کا مدار زبان کو روکنے پر ہے		
575	حدیث: برابر کا بدلہ لینے والے کو صلہ رحم کرنے والا نہیں کہا جاسکتا		
579	حدیث: قیامت کے دن جسم کے اعضاء شہادت دیں گے		

599	حدیث: اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اہل جنت کے سوا کسی سے نکاح کروا یا کر داؤں۔	حدیث: بعض حالات میں نکاح فرض یا واجب ہوتا ہے
583	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل اہادیث کی روشنی میں	مسئلہ: بعض حالات میں نکاح فرض یا واجب ہوتا ہے جبکہ بعض حالات میں حرام مکروہ ہوتا ہے اور اکثر حالات میں مستحب اور سنت ہے
583	کسی کے گھر اجازت لے کر جانے اور سلام کرنے کا حکم	مسئلہ: اچھی نیت سے نکاح کرنا عبادت ہے
584	نظر نیچی رکھنے اور ستر عورت کا بیان	حدیث: نکاح سے رزق تلاش کرو
589	کیا عورت اپنی مرد کو دیکھ سکتی ہے؟	آیت نور کی تفسیر
591	مرد مرد کے کون سے اعضا دیکھ سکتا ہے	زینت سے کیا مراد ہے
591	ناف سے گھٹنوں تک نہ عورت، عورت کو اور نہ مرد، مرد کو دیکھ سکتا ہے	فصل: ان مجزوات کا بیان جو بعثت سے قبل ظاہر ہوئے
591	آزاد عورت کی شرمگاہ کا بیان	آیت نور کی صوفیانہ تاویل
592	شبوت سے امن کی صورت میں اپنی مرد، عورت کے کن اعضا کو دیکھ سکتا ہے	حدیث: نماز مومن کی معراج ہے
593	لوہڑی کی شرمگاہ کا بیان	ہدایت امر و نہی ہے
594	عورت اپنے محرم کے سامنے اپنے بدن کے کون سے حصے کھول سکتی ہے اور محرم مرد عورت کے بدن کے کسی حصے کو دیکھ یا چھو سکتا ہے بشرطیکہ شبوت نہ ہو	خلافت راشدہ پر استدلال
595		حدیث: خلافت 30 سال ہے
		کھانا کھانے، مسلمان کرنے، مریض کی عیادت اور نماز
651		جنازہ پڑھنے کا بیان
660		مسئلہ: مطلق امر، وجوب کیلئے ہے۔

سورہ کہف

﴿لَبَقَا ۱۱۰﴾ ﴿سُورَةُ الْكَافِیَةِ ۱۸﴾ ﴿مَكِّيَّةٌ ۱۲﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْعَبْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّدٰهُ عِوَجًا ۝

”سب قریشیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ جس نے نازل فرمائی اپنے (محبوب) بندے پر یہ کتاب۔ اور نہیں پیدا ہوئی
دی اس میں ذرا کجی تھی۔“

۱۔ ابن جریر نے اسحاق کے طریق سے اہل مہر کے ایک شیخ سے اور انہوں نے مکرّمہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قریش مکہ نے نضر بن الحارث اور عتبہ بن ابی معیط کو یہودی علماء کی طرف مدینہ طیبہ بھیجا تا کہ وہ علماء یہود سے محمد ﷺ کے متعلق دریافت کریں کہ اس کی نبوت و رسالت کی حقیقت کیا ہے۔ اور ان کے سامنے محمد ﷺ کی صفات عالیہ، خصائل جمیلہ اور عادات جلیلہ کو بھی بیان کریں۔ قریش نے یہود سے اس لئے محمد ﷺ کے متعلق پوچھا کیونکہ وہ پہلے اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس انبیاء کرام کا علم ہے جس سے قریش مکرّمہ میں ہیں۔ وہ دونوں اپنی قوم کے مشورہ کے مطابق مدینہ طیبہ پہنچے اور یہود سے محمد ﷺ کے حسن اخلاق اور دعوت توحید کے متعلق بیان کیا۔ یہودیوں نے کہا اس سے تم تین چیزوں کے متعلق سوال کرو۔ اگر وہ ان کے متعلق صحیح جواب دے تو وہ یقیناً نبی اور رسول ہے اور اگر وہ ان چیزوں کے متعلق نہ بتا سکے تو اس کا دعویٰ نبوت من گھڑت اور افتراء عظیم ہے۔ ایک تو اس سے ان جوانوں کے متعلق پوچھو جو پہلے زمانہ میں اپنی ہستی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا کیونکہ عربوں کے نزدیک ان جوانوں کا قصہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ دوسرا اس شخص کے متعلق پوچھو جس نے زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، اس کا واقعہ کیا ہے۔ تیسرا اس سے روح کی حقیقت دریافت کرو۔

نضر بن حارث اور عتبہ بن معیط قریش کے پاس آئے تو انہیں بتایا کہ ہم ایسے تین سوال لائے ہیں جو محمد ﷺ اور ہمارے درمیان تنازعہ اور جھگڑے کو ختم فرمادیں گے۔ قریش رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور یہ تین سوال پوچھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں جنہیں ان کے جوابات کل بتاؤں گا۔ آپ ﷺ نے ان شاء اللہ نہ کہا۔ وہ وہاں چلے گئے۔ لیکن قدرت کی کسمت کا لہذا تھا کہ چند روز تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ نہ کوئی پیام اور نہ پیامبر آیا۔ اہل مکہ کو زبان طعن و ردا ذکر نے کاموں میں مل گیا۔ وحی کے انقطاع سے آپ کو شدید پریشانی ہوئی اور اہل مکہ کی اذیت آمیز گفتگو سے آپ کا دل مضطرب مزید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ چند روز ان کے بعد جبریل امین سورہ کہف کی یہ پہلی آیات لے کر تشریف لائے۔ ان آیات میں ان کی تکلیف دہ باتوں پر پریشانی کا اظہار کرنے پر عتاب بھی تھا اور جو انہوں نے تین سوالات پوچھے تھے ان کے جوابات بھی تھے (۱)۔

۲۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق پر جو عجب سے بڑا انعام فرمایا ہے اس پر وہ اپنی تعریف خود فرما رہا ہے، وہ انعام عظیم، قرآن حکیم ہے

جو اس نے ان میں سے ایک شخص کے قلبِ مطہر پر نازل فرمایا۔ اور قرآنِ نعمتِ عظمیٰ اسلئے ہے کیونکہ اس میں انسانیت کے کمال اور عروج تک پہنچنے والے راستوں کی راہنمائی کی گئی ہے۔ اور اس میں ان قوانین و فراشوں کو بھی بیان کیا گیا ہے جن میں معاشرہ انسانی کی دنیا و آخرت کی نیر اور بھلائی ہے۔ نیز اس آیت کریمہ میں بندوں کو تقصیر کی غمی ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک بلکہ پوری کائنات کے خالق کی تعریف اور شام کیسے کریں۔

سچ حصے نے عوجا کو وصل کی صورت میں الف پر آواز کو توڑے بغیر لطیف سا نکتہ کر کے پڑھا ہے، جبکہ باقی فراء بغیر نکتہ کے وصل کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، کہ یہ کتاب رشد و ہدایت ہے جو اس نے اپنے حبیب کے قلبِ مطہر پر نازل فرمائی ہے۔ اس کے تہ الفاظ و عبارات میں بھی ہے اور نہ اس کے معانی میں باہم اختلاف و منافات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے جو اس میں دعوت آئی ہے اس میں کسی قسم کا انحراف اور تغیر نہیں اور نہ ہی اس کے ارشادات حکمت و موعظت سے خالی ہیں۔ عوجا اگر زمین کے کسرہ کے ساتھ ہو تو معانی غمی کئی کیلئے استعمال ہوتا ہے اور عوجا اگر فتح معین ہو تو ظاہری ٹیڑھے پن کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں غمی دایبہ عوج و فنی غصافہ عوج یعنی اس کی فکر اور سوچ میں غمی ہے اور اس کی چھری ٹیڑھی ہے (ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عوجا کا معنی نیز حقوق مروی ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کا معنی غیر مخلوق کیا ہے (۶)۔

قَسَمًا لِّیَنْتِزِمَا بِأَسَاسٍ شَدِيدًا ۖ فَرِحَ لَدُنَّہُ وَ یُبَیِّنُہُمُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْبُدُونَ
الصَّٰلِحِیْنَ اِنَّ لَہُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝

” (اور معاش و معاہدہ کو درست کرنے والی ہے، تاکہ ذراے تحت گرفت سے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ملے اور یہ مژدہ خائے ان اہل ایمان کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ بیک ان کے لئے بہت عمدہ جزام ہے۔“

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ قسما کا یہ معنی فرماتے ہیں کہ یہ بالکل سچی اور ٹیڑھے پن سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی انحراف و تغیر نہیں ہے۔ فراء لکھتے ہیں یہ کتاب تمام الہامی کتابوں کی موبہ اور گواہ ہے اور ان کے بعض احکام کو موعظہ کرنی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکمیل انسانی کی صفت سے متصف ہے، بندوں کے مصالح کو درست کرنے والی ہے، یعنی یہ نورانی صیغہ جس طرح اپنی صفت کمال سے موصوف ہے اسی طرح دوسروں کی اصلاح اور ان کو کمال عروج تک پہنچانے کی صفت سے بھی مزین ہے۔ قسما پڑنصب مضر فعل کی وجہ سے ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ اَنْزَلَ عَلٰی غَبَدَہ الْکِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہُ عِوَجًا وَلَٰکِنْ جَعَلَہُ قَسَمًا ۖ یہ لکھی ضمیر یا الکتاب سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اس صورت میں واو حال ہوگی عاطفہ نہ ہوگی۔ اگر واو عاطفہ بنایا جائے تو معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فاصلہ آجائے گا۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے تقدیر کو تاخیر کا قول کیا ہے۔ یعنی اگر واو عاطفہ ہو تو تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ اَنْزَلَ عَلٰی غَبَدَہ الْکِتَابَ قَسَمًا وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہُ عِوَجًا۔

قرآن کی یہاں دو صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں کوئی غامی اور کجی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کتاب دوسروں کی خامیوں کی بھی اصلاح کر دیتی ہے۔ ان دونوں صفتوں کا فائدہ کلام میں تاکید ہے کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی صفت

استقامت (اصلاح) بیان کی جاتی ہے لیکن باری اور لطیف انداز سے دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ خامی اور کجی نظر آ جاتی ہے لیکن قرآن میں یہ دونوں اوصاف جمع فرما کر اس کی جامعیت کو واضح فرما دیا۔

ع۔ لیسفہ کا قافلہ عید ہے، یعنی اس کتاب حکمت و موعظت کے ساتھ میرا عبد کامل ان لوگوں کو ڈرائے جو شرک و کفر میں ملوث ہیں۔ قرینہ کی وجہ سے پہلے مفعول کو حذف کیا گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس غرض پر اکتفا کیا گیا ہے جس کے لئے کلام کو ذکر کرنا مقصود تھا۔ باسما کا معنی عذاب ہے، یعنی عبد کامل، کتاب کامل کے ذریعے لنگار کو اس عذاب سے ڈرائے جو بے نیاز ذات کی طرف سے جہنم کی آگ کی صورت میں ان پر ڈالا جائے گا۔ ابو بکر نے من لدنہ کو وال کے سکون اور ہوشی کو مانگنے کے ساتھ ضمیر کی طرف اشارہ دیکر پڑھا ہے۔ نیز انہوں نے نون اور ہاکو کسرہ دیا ہے اور ہاکو بقاء کے ساتھ ملا دیا ہے۔ جبکہ باقی قراء نے وال کے ضمیر اور نون کے اسکان اور ہاکو کے ضمیمہ کے ساتھ پڑھا ہے ابن کثیر نے ہاکو واو کے ساتھ ملا دیا ہے۔

ع۔ جزوہ کسائی نے باب افعال سے پیشہ نضعیف کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے باب تفعیل سے شد کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں پیشہ کا مفعول اول ذکر فرمایا ہے تاکہ ایمان و ابروی کی عظمت کا اظہار ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر انہیں برا عقیدہ کیا جائے۔ یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو یہ کتاب لاریب جنت اور رضا عالمی کا مژدہ یا فخر اء مناتی ہے۔

مَا كَيْفَ فِيهِ آيَاتٌ

”وہ ظہر میں لگے اس (جنت) میں تاباں۔“

ع۔ جو ابویک نیک اعمال کا اجر ان کی شایان شان ملے گا اس میں وہ ہمیشہ سرور و خوشنود رہیں گے۔ اس اجر و انعام کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا یہ دائمی اور ابدی ہوگا۔

وَيُؤْتِيهِمُ الْيَوْمَ ثَلَاثِينَ ضِعْفًا

”اور تاکہ ڈرا کر ان کے (داداؤں) کو جو یہ کہتے ہیں کہ بھائیو! اللہ تعالیٰ نے (فلاں کو اپنا) بیٹا۔“

ع۔ یہاں ان لوگوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا جو اللہ کی اولاد کے قائل تھے۔ اور ڈرائے کو بھی ان کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شرک اور کفر بہت گہنا تھا اور جمع تھا اور بڑا عجیب و غریب تھا۔ اور جس چیز سے ڈرا تھا یہاں اس کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ پہلے اس (عذاب) کا ذکر ہو چکا ہے۔

مَا تَنْهَوْنَهُ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَيِّهِمْ كِبَرٌ وَلَا يَكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ إِنَّ يَوْمَئِذٍ

يَقُولُونَ إِلَّا كُنَّا بَشَرًا

”خدا نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات) کا کچھ علم ہے اور خدا ان کے باپ دادا کو کتنی بڑی ہے وہ بات ع۔ جو نفی ہے

ان کے منہوں سے یہ وہ نہیں کہتے ہیں مگر (سرتاسر) جھوٹ۔ سن۔“

ع۔ یہ کہ ضمیر کا جمع اللہ، یا اتحاد یا القول ہے، یعنی ان احمقوں کو بیٹے کے متعلق، یا بیٹا بنانے یا ایسا قول کرنے کے (جرم) کے متعلق علم نہیں ہے، یہ سب کچھ اپنی انتہائی جہالت، باطل توہمات اور اندھی تقلید کی بناء پر کہتے ہیں (کہ اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا

ہے) جو کچھ اپنے عقل آباؤ اجداد سے سنا، بغیر سوچے سمجھے اس کی پیروی اور تقلید کر رہے ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے۔ وہ اہل اور ایمان کا اطلاق موثر اور اثر کے معنی میں کرتے تھے، جبکہ انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ یا یہ معنی کہ اہل عقل کے جوشوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم و ادراک ہی نہیں ہے ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کی طرف نسبت نہ کرتے۔ یا یہ کہنا تھا ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس کے عدم تکشاف کی وجہ سے ہوتا ہے حالانکہ وہ چیز موجود ہوتی ہے اور کبھی لا علمی اس چیز کے معدوم اور حال ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہاں یہی مفہوم مراد ہے۔ یہ موجودہ مشرک جس طرح علم تھے اس طرح ان کے پیشروان کے آباؤ اجداد بھی نادان اور نا سمجھ تھے کیونکہ وہ بھی خدا کی طرف سے کمال نسبت کرتے تھے۔

ع۔ ان کا یہ کفر یہ نکتہ کتنا عجیب اور نامعقول ہے کیونکہ انہوں نے ذات محمدیہ کو ایک مخلوق سے تشبیہ دی، پھر سے تراشے ہوئے کو اس کا شریک خبرایا انہوں نے ایسی بات کہی ہے جس سے یہ دم ہوتا ہے کہ اس ذات کو بیٹے اور غلیظہ کی احتیاج ہے حالانکہ وہ ذات برہم کے ایسے نقص اور عیب سے منزہ اور برہم ہے، کلمۃ پر نصب نہیں ہونے کی بنا پر ہے۔ اس قسم کا اسلوب بیان تعجب کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ میں فاعل بھی ضمیر بہم ہے جس کی تفسیر کلمۃ بیان کر رہا ہے یا ضمیر کا مرجع اتخذ اللہ واللہ کا قول ہے۔ نکتہ کا اطلاق مرکب کا اسم پر بھی ہوتا ہے کیونکہ عرب تہذیب کو بھی نکتہ کہہ دیتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اصل میں من کلمتہ تھا اور فاعل ہونے کی بناء پر بھل رفع میں ہے اور من زائد ہے پھر من کو حذف کیا گیا اور کلمتہ کو منصوب پڑھا گیا۔

ع۔ یہ کلمتہ کی صفت ہے جو ان کے اپنے منہوں سے ایسی بات نکلنے کی نامحقوقیت کو بیان کر رہی ہے۔ حالانکہ نکتہ والی تو وہ ہوائی ہوا ایسی بات کی حامل تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ جملہ معذوف مخصوص بالذہنی صفت ہے کیونکہ کتبوں میں اس قسم کے معنی میں ہے۔ نقد یا اس طرح ہے قول یخرج۔

ع۔ وہ منہ جھوٹ بک رہے ہیں کذب یا مصدر معذوف کی صفت ہے، یعنی ان کی یہ بات (فلاں اللہ کا جیٹا ہے) کسی اعتبار سے بھی صداقت پر مبنی نہیں ہے۔

ان مردوہ سے ابنے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل بن ہشام، نصر بن الحارث، عاص بن وائل، اسود بن مطلب او و ابو البختری قریش کی ایک مجلس میں جمع تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے پوری دوسری اور خلوص کے ساتھ انکار کو دعوت تو حیدوی تو انہوں نے اس بیکار خلوص کی دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور صبح و شام تنقید و طعن ان کا معطلہ بن گیا۔ اس غیر مصلحتانہ طرز عمل پر آپ ﷺ کے شفیق و رحیم دل کو بہت تکلیف ہوئی، خلوص آمیز تبلیغ کی تھنیک و انکار آپ کیلئے نہایت پریشانی اور قلق کا باعث بنتا تھا (1) تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لیب ﷺ کو تسلی دینے کیلئے ذیل کی آیت نازل فرمائی۔

فَاَعْلَمَکُمْ بِالْحَقِّ فَمَنْ اَعْلَمَکُمْ بِمَا یُؤْمِنُوْنَ اُولَٰئِکَ اَلْعَدُوِّ ۚ اَسَاقَا ۙ

”تو کیا آپ (فرمادے) تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے لے کر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر انہوں نے کرتے ہوئے ع۔“

۱۔ یہ پیارے حبیب ان نا تنہا روں اور ازلی بد بختوں کی ایمان سے رہے رہی کرنے پر آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے۔ جب انہوں نے آپ ﷺ کی دعوت قبول نہ کیا اور شتر بے مہار کی طرح منہ موڑ گئے، آپ کو ان کی اس بے وقوفی پر شدید دکھاو پر بیٹھانی ہوئی تو آپ کی اس کیفیت کو ان شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کو اپنے دوست و احباب چھوڑ گئے ہوں اور وہ ہجر و فراق کی طویل رات میں گھائل ہو رہا ہو۔ گویا آپ ﷺ بھی در فراق میں مبتلا شخص کی طرح ان کے ایمان نہ لانے پر غم و اندوہ میں مبتلا ہیں۔

۲۔ هذا الحديث سے قرآن حکیم مراد ہے۔ ان لم یؤمنوا بشرط ہے اور سابقہ کلام کی وجہ سے جزاء سے مستثنیٰ ہے۔ اسف یا تو علت کی بناء پر منصوب ہے یا حال کی حیثیت سے منصوب ہے، یعنی ان پر انہیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے یا ان کے ایمان کی آرزو میں اپنے آپ کو کھنکھار دیں گے۔ اسف کا معنی شدید غم و اندوہ اور انتہائی غم و اندوہ ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْهَتُوا فِيْهَا بِمَنْزِلِهِمْ فَأَنْزَلْنَاهُمْ فِيْهَا حَسَنًا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

”جیکے ہم نے نمایاں چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لئے باعث زینت و آرائش بنائے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔“

۱۔ یعنی ہم نے حیوانات، نباتات اور معدن کو زمین اور زمین کے باسیوں کیلئے زینت و زیبائش کا باعث بنایا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سانپ، بچھو اور شیطین میں کیا حسن و زیبائش ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے زینت ہیں کہ یہ اپنے صاحب کی قدرت کاملہ اس کی یکپارگی اور اس کی صفات کمالیہ پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ماعلی الاوص سے مراد صرف مرد ہیں اور یہی زمین کی زینت و جمال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد علماء اور صالحین ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں وذنوب اور نہروں کی زینت مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ خَلْقَ اِذَا اَخْلَدْتَ الْاَرْضَ لَهَا فَذُوقُوا فِيْهَا نِقْمَتَ رَبِّهَا تَبْكَ كَذِبًا ۚ اِنَّهَا اَلَا رِجْسٌ وَلَعْنَةٌ ۚ بَشَرًا مِّنْ دُونِهَا ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُ ۚ

بعض علماء فرماتے ہیں ماعلی الاوص سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین کے حسن و خوبی کا باعث ہو سکتی ہے مثلاً دنیا کی ظاہری نفسی اشیاء۔ میں کہتا ہوں دنیا کی تمام اشیاء بھی مراد سکتی ہیں جیسا کہ الفاظ کے عموم سے ظاہر ہے کیونکہ مجموعی نظام کے سن پر سب چیزیں دلالت کرتی ہیں یا ہر چیز زینت میں داخل ہے کیونکہ جیل و جہنم صورتوں کا حسن ہمیشہ چیزوں کے ذریعہ سے ہی محسوس ہوتا ہے۔

۲۔ ہم ضمیر کا مرجع الناس ہے جو یوسف المؤمنین اور یوسف الذین قالوا اخذ الله ولدا کے ارشادات کے ضمن میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھا اور بہتر ہے، کون ان فانی اور عارضی رنگینوں سے عدم بھیجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتا ہے اور کون اس دنیا کے ظاہری حسن و جمال کی دفریبوں میں کھو جاتا ہے۔ بہر حال اولاد ہوگا جو کفایت کرنے والے مال پر قناعت کرے اور پھر اس مال کو مسائب اور تنگ جگہ پر صرف کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا مہاجر و انصاری، بہت لہو و شہو ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں پہلے لوگوں کا خلیفہ بنایا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ تم اس میں کیسے اعمال کرتے ہو۔

وَاِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا ۝۱۴

”اور ہم ہی بنائے والے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں (ویمان کر کے) چٹیل میدان غیر آبادی۔“

۱۔ یعنی جن چیزوں کو ہم نے اس زمین کی زیب و زینت کا باعث بنایا، ایک دن ہم ان سب کو خاکستر اور زیر و زبر کر دیں گے۔

جیوانات و نباتات اور دوری ہے حسین و جمیل اشیاء سب مٹی میں مل جائیں گی۔

اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَصْلَبَ الْكَهْفَ وَالرَّقِيمَ ۚ كَاُنَا مِنْ اٰیَاتِنَا عَجَبًا ۝۱

”کیا خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقم والے ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہیں؟“

۱۔ اس آیت میں اصحاب کا تقریری ہے یعنی یہ لوگ ہماری تعجب خیز نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کا وصف مبالغہ کیلئے مصدر سے بیان کیا گیا ہے۔ یا عجباً مصدر فاعل کے متنی میں ہے یا ذا عجب کے معنی میں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں استقامہ انکار کی ہے یعنی یہ لوگ ہماری تعجب خیز نشانیوں میں سے نہیں ہیں کیونکہ یہ بلند و بالا آسمان، یہ سرسبز و شاداب زمین اور بھڑکے دامن میں ان گنت دوسری مخلوق، ان لوگوں سے بھی حیرت انگیز ہے کیونکہ یہ سب اشیاء مختلف طبع اور مختلف وقت پر پیدا کی گئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اصل یعنی مٹی کی طرف لوٹا دے گا۔ یہ گونا گوں کائنات کی اشیاء، اصحاب کھف اور رقم سے زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہیں۔ کھف اصل میں کھلی غار کہتے ہیں جو پہاڑ کے اندر ہو۔ الرقیم کے متعلق علماء کا اختلاف ہے سعید بن جبیر فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس پر اصحاب کھف کے اسماء اور ان کا قہر درج تھا (یہ قول تمام اقوال سے زیادہ ظاہر ہے) اس شخص کو لوگوں نے اس غار کے منہ پر رکھ دیا تھا اور وہ شخص تائب کی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ چھتری تھی۔ اس تاویل پر رقم معنی سر قوم ہو گا یعنی لکھا ہوا اور رقم کا معنی لکھنا ہے۔ ابن عباس سے حکایت ہے کہ رقم ایک وادی کا نام ہے جس میں ان کی غار تھی۔ اس صورت میں رقم بوقت الوادی سے مشتق ہو گا جس کا معنی وادی کا کنارہ ہے۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں یہ اس دیہات کا نام ہے جس سے اصحاب کھف نکلے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ پہاڑ کا نام ہے جس میں غار تھی۔ بعض علماء فرماتے اصحاب رقم کوئی کھلی غار تھی جو اصحاب کھف کے علاوہ تھے۔ سعید بن جبیر، ابن المنذر، ابن ابی خاتم، طبرانی اور ابن مردویہ نے نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول ﷺ کو اصحاب رقم کے متعلق بیان فرماتے ہوئے سنا کہ یہ تین افراد تھے جو غار میں داخل ہوئے تھے (۱)۔ اسی حدیث کو احمد اور ابن منذر نے حضرت انس کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یہ پہلے لوگوں میں سے تین افراد تھے جو اپنے گھر والوں کیلئے خوراک طلب کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ باہر تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے دو دو کر ایک غار میں پناہ لی، اچانک ایک چٹان گری جس کے ساتھ غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ اپنا پناہ ٹانگ عمل یا کر دو (اور اس کے واسطے سے دعا کرو) ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ٹانگ عمل کی برکت سے ہماری حالت زار پر رحم فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا ایک دن میں نے مختلف مزدوروں کو کام پر لگایا تھا پھر ایک شخص دوپہر کو آیا اور بقیہ وقت اس نے ان کی طرح مزدوری کی، میں نے دوسرے مزدوروں کی طرح اس (نصف دن) کام کرنے والے کو بھی پورے دن کی مزدوری دے دی۔ ان مزدوروں میں سے ایک مزدور ناراض ہو گیا اور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو گھر میں علیحدہ رکھ دیا پھر میرے پاس سے ایک گروہ گزارا تو میں نے اس سے اس مزدوری کی اجرت کے بدلے ایک اونٹنی خرید لی۔ وہ اونٹنی شیت الہی کے مطابق بڑھتی رہی۔ پھر وہی مزدور میرے انسانی کے عالم میں میرے پاس واپس آیا، میں تو اسے پہچان بھی نہ سکا۔ اس نے کہا میرا تیرے پاس کچھ نہیں باقی ہے۔ اس نے یاد دلایا تو مجھے یاد آ گیا۔ میں نے اس کو اونٹنی اور اس کی اولاد سب پیش کر دی، اس شخص نے دعا کی یا اللہ اگر میں نے یہ سب عمل تیری رضا کے لئے کیا تھا تو اس کے واسطے سے ہمیں اس غار سے باہر نکال دے، چنانچہ ٹھوڑی سی اپنی

جگہ سے ہٹ گئی تھی کہ انہیں کچھ روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرے نے کہا میں والد ارغوا، جبکہ لوگ خطا اور غلطی میں مبتلا تھے۔ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے تنگی کرنے کا سوال کیا تو میں نے اسے کہا تم اپنا آپ میرے حوالے کرو تو میں تجھ سے تنگی کروں گا۔ اس نے انکار کیا پھر وہ تین مرتباً آئی (لیکن ایسا ہی مطالبہ ہوا لیکن اس نے انکار کیا) پھر اس نے اپنے خاوند سے اس بات کا تذکرہ کیا، خاوند نے کہا اس کی بات مان لے اور اپنے بچوں کے سلسلہ میں میری معاونت کر پھر وہ لوٹ کر آئی اور اس نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ جب میں نے اس کا ستر کھولا اور اس سے بدکاری کا ارادہ کیا تو اس پر لڑو طاری ہو گیا۔ میں نے اسے تھمے کہا یہاں ہوا۔ اس عورت نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کچھ لائق الحق ہو گئی ہے میں نے کہا تو اس بھوک اور شدت کے عالم میں اپنے پروردگار سے ڈری ہے اور میں اس خوشحالی کے حالات میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور خواہش کے مطابق مال بھی دیا، یا اللہ اگر میں نے یہ بدکاری تیری وجہ سے چھوڑی تھی تو ہماری یہ مشکل دور فرما دے چنانچہ تھوڑی سی اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی کہ کے وہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگے، تیسرے نے کہا میرے بوڑھے والدین تھے اور میری بکریاں بھی تھیں میں پہلے اپنے والدین کو کھلاتا اور پاتا تھا پھر اپنی بکریوں کے چارہ وغیرہ کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک دن بکریوں کے سلسلہ میں میری آتی مصر وفت ہوئی کہ میں شام کے وقت لوٹا، گھر پہنچا دو دو دو دہنے والا برتن آیا۔ پھر اس میں دو دو دو دہا لیکن والدین کے پاس دو دو دہ لے کر پہنچا تو وہ سوچے تھے میں نے انہیں بیدار کرنا آداب کے خلاف سمجھا، میں وہاں ہاتھ میں برتن لے کر بیٹھ گیا، ابھی کہ صبح کے وقت وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دو دو دہ پیش کیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل غلطی پر نہ کیا تو ہمارے یہ تکلیف دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو بنادیا اور دیا باہر نکل آئے۔

إِذْ أَوْسَى الْعَتِيقَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مَرْغُوبٌ
آمَرُوا كَارِشَهُ ۝۱۰

” (یاد کرو) جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں لے پھر انہوں نے دعا مانگی اسے ہمارے رب ہمیں رحمت فرما اپنی جناب سے رحمت اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔“

۱۔ اوی کا معنی پناہ لینا ہے، یعنی انہوں نے ایک جگہ کو اپنی منزل بنایا۔ امام بغوی فرماتے ہیں بچوں میں پیاز میں غارتھی جس کا نام حیرم تھا (۱)۔ اس میں یہ جوان داخل ہوئے تھے، اور دعا کی تھی کہ اسے ہمارے پروردگار دین تمہیں کی طرف میں ہدایت عطا فرما، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں رزق بھی عطا فرما اور دشمن کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما۔

۲۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں تھینہ کا اصل معنی کسی چیز کو نسرے سے تیار کرنا ہے (۲) مطلب یہ ہے کہ اسے ہمارے پروردگار ہمیں جو توفیق اپنی جناب سے ایمان و اطاعت کا نور عطا فرمایا اور کفار نے طمع کی اور نفرت کی توفیق بخشی ہے، اس میں ہمیں استقامت اور ثبات عطا فرمایا۔ یہ معنی کہ ہمارے سارے امور کو باعث ہدایت بنا دے۔ جیسا کہ تیراقول پر باعث متنبک و خدا یعنی حق کے راست پر ہمیں پہنچے اور استقامت عطا فرما۔ قاسم میں بھی اسی طرح ہے۔ نیز قاسم میں ہے کہ رشد و خدا اور شادا بآب نصر اور فرخ میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہدایت پاتا ہے۔ رشید جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے اس کا معنی سیدہ راستہ کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے اور جس کی ہر نقد پر اور رائد نامہ میں حسن و کمال ہو۔

علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ان جوانوں کے غار میں جانے کے سبب میں اختلاف ہے۔ مجاہد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ جیسا نبیوں سے اپنا بن خط ملط ہو گیا۔ اور گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان میں بادشاہ سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا پکارتے اور بتوں کیلئے جانور ذبح کرتے۔ لیکن چکھلوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر مضبوطی سے قائم تھے۔ اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس علاقہ کا بدکاریت بہت درجہ پرست روم کا بادشاہ دقیاؤس بھی تھا۔ یہ بتوں کی عبادت کرتا اور بتوں کیلئے جانور ذبح کرتا اور اپنی اس غلط روش کا بچا کر کرتا۔ جو س کی مخالفت کرتا اسے قتل کر دیتا تھا۔ وہ روم کے جس شہر میں جاتا، وہ کسی عیسائی کو نہیں چھوڑتا تھا، وہ انہیں بتوں کی پرستش اور بتوں کیلئے جانور ذبح کرنے کا حکم دیتا۔ وہ مان جاتا تو فضاہ اور نہ اسے قتل کر دیتا۔ حتیٰ کہ بادشاہ روم اس شہر میں جا پہنچا جو اصحاب کلب کا شہر تھا۔ اس کا نام افسوس تھا جب دقیاؤس کسی شہر میں آتا تو دین مسیح کے بچے و کار بہت پریشان ہوتے، پھپھ جاتے اور بھاگ جاتے۔ وہ قیاسی اہل ایمان کو تلاش کرنے کا حکم دیتا۔ لوگ اہل ایمان کو پکڑ کر لاتے تو وہ انہیں قتل یا بے ہوشی کا اختیار دیتا۔ کچھ لوگ عارضی زندگی کو ترجیح دینے اور کچھ غیر کی عبادت سے انکار کر دیتے۔ جو انکار کرتے وہ انہیں قتل کر دیتا۔ جب اس ظالم بادشاہ اور اس کے جوانوں نے اہل ایمان کی چٹختی دیکھی تو وہ اہل ایمان کو تکلیف دینے اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے، وہ انہیں قتل کرتے اور پھر ان کے اعضا، کھونٹے، ٹکڑے کر دیتے۔ پھر ان کے کٹے ہوئے اعضا کو دو یورول پر لٹکا دیتے۔ جب اس بادشاہ کا قہقہہ روز بروز برسرِ حاکم آیا تو یونان بہت پریشان ہوئے اور اپنی نماز، روزہ، صدقہ، تسبیح اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ یہ روم کے رئیسوں اور شرعاً، علمائے بیٹے تھے۔ یہ آئندہ افراد تھے اس آزمائش کو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں گزرائے۔

رَبَّنَا زِدْ السُّعُوتَ وَالْأَرْضَ لِي نَدْعُو مِنْ ذُوِيهِ إِلَهُا فَقَدْ قُلْنَا إِذَا ضَلَلْنَا إِنْ عَسَدْنَا غَيْرُهُ

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، آسمانوں اور زمین کے مالک ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو پکارتے ہیں تو ہم حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے اگر ہم کسی غیر کی عبادت کریں۔ اپنے ایماندار بندوں سے یہ آزمائش دور فرما دے اور اس معصیت کو دفع فرما دے تاکہ تیرے بندے اطلاع دہیری عبادت کر سکیں۔ وہ اپنی عبادت گاہ میں یہ دعا کہیں مالک رہے تھے کہ پولیس بھیج گئی۔ انہوں نے انہیں مسجدوں اور حالت میں اللہ کی بارگاہ میں تفرغ و زاری کرتے ہوئے پایا۔ سپاہیوں نے کہا تم نے بادشاہ کے حکم سے کیوں سر تابی کی ہے؟ بادشاہ کے پاس چلو؟ وہ انہیں دقیاؤس کے پاس لے گئے اور کہا بادشاہ سلامت آپ لوگوں کو بت پرستی اور بتوں پر جانور ذبح کرنے کیلئے منع کرتے ہیں، جبکہ یہ جوان جو تمہارے خاندان سے ہیں، حیرت و حلقہ مذاق اڑاتے ہیں اور تیرے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو انہیں پایا۔ وہ جوان آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر مگر و غبار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تم ہمارے بتوں کیلئے جانور ذبح کیوں نہیں کرتے؟ جن بتوں کی سچو زمین پر پوجا کی جاتی ہے، ہمیں تو دوسرے لوگوں کیلئے نمونہ بننا چاہیے۔ جس جہنم اختیار دیتا ہو یا تو تم ہمارے بتوں کیلئے جانور ذبح کرو یا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ مکملیتہ جوان جوانوں سے بڑا تھا، اس نے کہا ہمارا ایک خدا ہے جس کی عظمت سے آسمان بہرہ بریں۔ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ سب تفریقیں سب بڑیااں اور سب عیوب و نقائص سے پاک ہونا اسی کو زیبا ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے نجات و کامیابی کا سوال کرتے ہیں اور تمہارے یہ ترانے جو ہم نے بت پرستی کی عبادت نہیں کرتے۔ جو تیرے جی میں آئے (یہ وہ انہیں جسے ترسی اتار دے) مکملیتہ کے دوسرے ساتھیوں سے بھی اس کی طرح بادشاہ کو نہ پرکھری کھری سنا دیں۔ جب انہوں نے اپنے عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا تو

پہلے بادشاہ نے ان کے شاہی لباس اتروا دیے۔ پھر کہا میں دوسرے امور مملکت سے فارغ ہو کر تمہیں وہ سزا دوں گا جس کا میں نے تمہارے متعلق فیصلہ کیا ہے، مجھے اس وقت سزا دینے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے لیکن میں صرف تمہارا عقائد ان شباب و کلچر کو تمہیں مہلت دے رہا ہوں۔ اس مہلت میں تم غور و فکر کرو اور اپنی ناقص عقول کو ہماری باتوں کی طرف متوجہ کر لو۔ پھر اس نے ان کے زیورات اتارنے کا حکم دیا اور باہر لے جانے کا فرمان جاری کیا۔ دقتاؤں اس نہیں چھوڑ کر کسی کام کیلئے دوسرے شہر چلا گیا۔ ان نوجوانوں کو جب اس کے چلے جانے اور جلدی واپس آنے کا پتہ چلا تو انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ وہ آئے گا تو ہمیں پھر ہلاک لے گا۔ نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے باپ کے گھر سے کچھ فرج لے آئے، جس میں سے کچھ صدقہ کرے اور کچھ سے سامان خورد و نوش خریدے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ شہر کے قریب ایک غار جی اس میں چلے جائیں گے جو پتھلوں پہاڑ میں تھی، وہ اس میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں گے نیز مشورہ یہ ہے کہ جب دقتاؤں واپس آئے گا تو ہم سب اس کے پاس جائیں گے اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، وہ جو چاہے کرے (ہم عقائد حق سے روگردانی نہیں کریں گے)۔

یہ مشورہ ملے ہو گیا تو سب اپنے اپنے باپ کے گھر گئے، فرج لیا۔ کچھ صدقہ کیا اور باقی سامان لے کر غار کی طرف چل پڑے۔ ان کا ایک تھا قندہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا حتیٰ کہ وہ غار میں پہنچ گئے اور اس میں ٹھہرے گئے۔ کعب الاحبار کا بیان ہے کہ وہ کتبے کے قریب سے گزرے تو وہ ان کے پیچھے چل پڑا، انہوں نے اسے دستکار الٹین پھر وہ پیچھے چل پڑا، کئی دفعہ انہوں نے اسے بھگایا لیکن وہ پھر واپس آ گیا (اللہ تعالیٰ نے کتبے کو قوت گویا عطا فرمائی) اس نے کہا، اے لوگو! تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، میرے متعلق تم کچھ اندیشہ نہ کرو میں اللہ کے محبوب بندوں سے پیارا کرتا ہوں۔ تم سو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ان مہاس فرماتے ہیں وہ نوجوان رات کے اندھیرے میں دقتاؤں سے بھاگ گئے تھے اور ان کی تعداد سات تھی۔ یہ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اس چرواہے نے ان نوجوانوں کا دین قبول کر لیا اور ان کے ساتھ چل پڑا اور اس کا کتا بھی ان کے پیچھے ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر غار کی طرف چلے گئے جو شہر کے قریب تھی۔

ان مہاس فرماتے ہیں وہ اس غار میں نماز روزہ، تسبیح و تکبیر بترتیب میں بھی مصروف رہے۔ انہوں نے اپنا فرج تھمیلنے کے پاس جمع کر لیا۔ وہ ان کے لئے شہر سے خریدے ہوئے کھانا لاتا تھا۔ یہ سب سے خوبصورت اور مضبوط جسم والا تھا۔ جب وہ شہر میں جاتا تو اپنے عمدہ کپڑے اتار کر مساکین کا لباس پہن لیتا، جن میں مساکین کھانا طلب کرتے تھے۔ وہ ایک منگہ لے کر شہر کو جاتا، کھانے، پینے کی چیزیں خریدتا اور لوگوں سے حالات معلوم کرتا کہ ان کا ذکر شہر میں کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ پھر وہ اپنے اصحاب کی طرف لوٹ جاتا۔ وہ غار میں کچھ مدت ٹھہرے رہے۔ دقتاؤں شہر کو واپس آیا تو اس نے شہر کے سرداروں کو بلایا تو تمام نے جن کیلئے جانور ذبح کیے اہل ایمان بادشاہ کی آمد سے گھرائے، تھمیلتا جو شہر میں اپنے ساتھیوں کیلئے کھانے، پینے کا سامان لینے آیا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر گیا تو دروازہ تھا اور ساتھ کھانا بھی اہل مقدار میں لے گیا تھا تھمیلنے نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ظالم بادشاہ شہر میں پہنچ چکا ہے اور وہ ہماری تلاش میں ہے۔ سب ساتھی غار میں ہی سر بسجود ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے آہ و فغان کرنے لگے اور تہذہ آزمائش سے پناہ طلب کرنے لگے۔ پھر تھمیلنے نے کہا اے بھائیو! اپنے سر اٹھاؤ اور کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو۔ انہوں نے مسجدوں سے سر اٹھائے، جبکہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، انہوں نے کھانا، کھلایا تقریباً یہ غروب آفتاب کا وقت تھا پھر وہ منتظر کرنے بیٹھ گئے اور

ایک دوسرے کو تعلیم دینے لگے اور نصیحت آمیز باتیں کرنے لگے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے غار میں ان کے کانوں کو بند کر دیا۔ اور ان کا کتا بچھ پھیلائے غار کے دروازہ پر بیٹھ گیا۔ کتے پر بھی ایسی ہی غصہ کی طاری ہوئی جیسے ان پر طاری ہوئی تھی، وہ سب ایمان دار جان کی حالت میں سو گئے اور ان کا خرچ ان کے سروں کے قریب پڑا تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو دنیاؤں نے انہیں تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے۔ بادشاہ نے اپنے کسی ساتھی سے کہا ان جوانوں کے معاملہ نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے، جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ مجھے ان پر بہت غصہ ہے، یہ ان کی میرے معاملات سے ناشائسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ درہا گروہ میرے خدا کی عبادت کرتے اور اپنے دین سے تو یہ کرتے تو میں انہیں چھوڑ دیتا۔ شہر کے سرداروں نے کہا جناب یہ لوگ رحم کے قابل نہیں جنہوں نے آپ کے حکم سے سر تباہی کی ہے اور فرامین شاہی کی نافرمانی کی ہے۔ جناب نے انہیں مہلت دی تھی اگر وہ چاہتے تو اس مہلت کو تحیثت کچھ کر لوٹ آتے۔ لیکن انہوں نے اپنے وین کو نہیں چھوڑا۔ جب سرداروں نے بادشاہ سے یہ بات کی تو وہ پھر غصہ میں لال چلا ہو گیا۔ اس نے ان نو جوانوں کے والدین کو بلا دیا اور ان سے ان جوانوں کے متعلق پوچھا، اور کہا مجھے ان نافرمان بیٹوں کے متعلق بتاؤ جنہوں نے میرے حکم کی سر تباہی کی ہے۔ ان کے باپوں نے کہا ہم نے تو تیری نافرمانی نہیں کی ہمیں اس سرکش گروہ کی وجہ سے کیوں قتل کرتا ہے جو ہمارے مال بھی اٹھا کر گئے تھے اور بازاروں میں انہیں ہلاک کر دیا۔ اور پھر وہ بیچلوس پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ گفتگو کی تو بادشاہ تو قیاس نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب اسے کچھ بھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ ان جوانوں کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دل میں یہ ڈال دیا کہ وہ عار کا منہ بند کر دے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ان نو جوانوں کو عزت و اکرام عطا فرمائے اور انہیں بعد میں آنے والے لوگوں کیلئے نشانی بنائے اور لوگوں پر ان کی زندگی اور موت سے یہ حقیقت کھل جائے کہ قیامت واقعی قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ تیروں سے مردوں کو اٹھائے گا۔ دنیاؤں نے حکم دیا کہ عار کا منہ بند کر دیا جائے، اور کہا کہ اسی غار میں انہیں رہنے دو جو انہوں نے خود اپنے لئے پسند کی ہے، خود بخود اندر بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے اور یہ عار جو انہوں نے پسند کی ہے ان کے لئے قبر بن جائے گی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ بیدار ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس سے باخبر ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اس طرح نکال لیا تھا جس طرح سونے والوں کی روحوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے۔ اور ان کا کتا غار کے دبائے بازو پھیلائے بیٹھا تھا، اور اس پر بھی وہ غصہ کی طاری ہوئی تھی جو ان پر طاری تھی۔ وہ دائیں بائیں کر میں بدلتے رہے۔ بادشاہ، دنیاؤں کے گھر دوڑی ایسے تھے۔ جنہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، ایک کا نام یحیٰی اور دوسرے کا نام اسحاق تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ان نو جوانوں کے حالات، ان کے نسب، ان کے اسامہ اور واقعات کو سننے کی تجویز پر لکھ دیں اور پھر انہیں تانے کے تابوت میں رکھ دیں اور تابوت کو پھر ایک عمارت میں نصب کر دیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ان نو جوانوں پر کسی مومن قوم کو قیامت سے پہلے سزا عطا فرمادے اور جب یہ کیتہ پڑھے گا تو ان کی عار کو کھودنے والا ان کے حالات سے باخبر ہو جائے گا۔ انہوں نے مشورہ کے مطابق تختیاں نصب کر دیں پھر دنیاؤں کی اپنی عمر پوری کرنے کے بعد مر گئے۔ زمانہ گذرتا رہا، بادشاہ کے بعد دیگرے آتے رہے، عبید بن حابر فرماتے ہیں اسباب کبف! ایسے نو جوان تھے جن کے گلوں میں طوق تھے اور ہاتھوں میں ننگ، ان کے بال لمبے لمبے تھے اور ان کے ساتھ ایک شکاری کتا بھی تھا وہ اپنے زرق برق لباس پہن کر ایک میلہ کی طرف گئے تھے، ان کے ساتھ ان کے وہ بت بھی تھے جن کی وہ پوچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما دیا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا وزیر تھا، یہ لوگ سب مومن بن

گئے تھے لیکن ہر ایک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اس قوم کے درمیان سے نکل جائیں تاکہ ان کا فوجوں پر نازل ہونے والا عذاب ہم پر نہ آجائے۔ ان میں سے ایک جوان نے پہل کی، وہ نکل کر ایک درخت کے نیچے ٹکڑہ جا بیٹھا، دوسرا نکلا، اس نے پہلے کو ٹکڑہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو امید کی کہ شاید یہ بھی میری طرح ایمان آجوں کہ چکا ہو لیکن معاملہ کو ظاہر نہ کرنا ہو تو میرا نکلا، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ تم کیوں منع ہوئے ہو ہر ایک خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کو دوسرے سے چھپانے کوئے تھا پھر وہ دو دو ہو کر نکلے اور ہر ایک نے اپنے ایمان کو دوسرے پر ظاہر کر دیا، وہ سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے۔ اور ایک عازر جو پہاڑ میں تھی وہ ان کے قریب تھی ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اس عازر میں بتا دو تمہارا پروردگار تمہارے پاس پائی رحمت کی چادر پھیلا دے گا۔ وہ عازر میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک شکاری کتا بھی تھا، وہ تین سوئو (309) سال سوئے رہے۔ وہ اپنی قوم سے ان کے اسماء، نسب اور تاریخ لکھی کہ فلاں بن فلاں اور فلاں ہمارے بادشاہوں کے بیٹے تھے اور ہم نے انہیں فلاں بن فلاں بادشاہ کے دور میں گم کیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ سختی بادشاہ کے خزانہ میں رکھ دی تاکہ اس کی عظمت بڑھ جائے۔ وہ بادشاہ مر گیا، اور اس طرح زمانہ پائی گردش میں رہا۔

وہ سب بن مہر کہتے ہیں کہ پہلی علیہ السلام کا ایک خواری صاحب کوفہ کے شہر میں آیا، وہ اندر داخل ہوتا جانتا تھا کہ اسے کیا مہیا کر اس شہر کے گیسٹ پر ایک بت ہے، اسے سجدہ کر کے داخل ہونا ضروری ہے۔ خواری نے بت کو سجدہ کرنا تاپنا نہ کیا وہ شہر کے قریب ایک حمام میں آیا اور وہاں ضروری کرنے لگا، اس نے حمام میں کما شروع کیا تو حمام کے مالک کو بہت برکت ہوئی۔ اور اس خواری کے کچھ اور شہری توجہ ان دوست بن گئے، خواری انہیں زمین و آسمان کی خبریں سناتا حتیٰ کہ وہ بھی مومن بن گئے اور اس کی تصدیق کی، خواری نے حمام کے مالک سے یہ شرط لگائی تھی کہ رات کو میری اپنی مصروفیت ہوگی۔ رات کے وقت میرے اور میری نماز کے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا۔ حالات اسی طرح گزر گئے، ایک دن بادشاہ کا بیٹا ایک عورت کو لے کر حمام میں آیا، حمامی نے اسے شرم دلائی اور کہا تو شہزادہ ہے اور اس عورت کے ساتھ حمام میں داخل ہو رہا ہے۔ شہزادہ کو شرم محسوس ہوئی تو وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک مرتبہ پھر شہزادہ ایک عورت لے کر آیا۔ حمامی نے پھر اسی طرح کہا تو شہزادہ نے اسے گالیاں دیں اور اسے ڈانٹ دیا۔ اور حمامی کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ شہزادہ اور عورت حمام کے اندر رہی مر گئے۔ بادشاہ آیا تو اسے خبر ہوئی کہ حمام والے نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے حمامی کو تلاش کیا لیکن وہ مل سکا، وہ کہیں بھاگ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا اس کے ساتھ کن رہتے تھے، اسے نوجوانوں کے نام بتائے گئے، ان نوجوانوں کو تلاش کیا گیا لیکن وہ شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ راستہ میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ان کی طرح ایمان لا چکا تھا وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اس کے ساتھ ایک کتا تھا وہ بھی ساتھ چل نکلا رات کے وقت وہ سب عازر میں داخل ہوئے۔ آپس میں کہنے لگے ہم رات یہاں گزاریں گے، صبح ہوئی تو پھر آئندہ کو ہر گزرا سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر غودگی طاری فرمادی۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کی تلاش میں نکلا، اسے یہ چلا کہ وہ اس عازر میں داخل ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے اہلکاروں میں سے ایک نے عازر کے اندر داخل ہوئے کا ارادہ کیا تو اس پر ایسی دہشت اور رعب طاری ہوا کہ اس کی حالت دیکھ کر کوئی دوسرا داخل نہ ہوا۔ بادشاہ کو ایک ساتھی نے کہا کہ آپ انہیں قتل ہی کرنا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر عازر کے دروازے پر دیوار بنادو اور انہیں یہیں پھنوس دو، خود بخود بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے اس کی تجویز پر عمل کر کے

ہوئے غار کا منہ بند کر دیا۔ وہب فرماتے ہیں غار کا منہ بند ہوئے زمانہ بیت گیا۔ ایک دفعہ ایک چرواہا کو غار کے قریب بارش آگئی، اس نے سوچا کہ میں اس غار کا منہ کھول دوں اور اپنی بکریاں اس میں داخل کر دوں تو بارش سے بچ جائیں گی۔ اس نے کوشش سے غار کا منہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت دوسرے دن اصحاب کہف کی رحمتوں ان کے جسموں میں لوٹا دیں۔

محمد بن اسحاق فرماتے ہیں پھر ان شہزادوں کا بادشاہ نیک نامی آدمی بائیس کا نام بیہدیس تھا، اس کی بادشاہی کو جب 68 سال گزر گئے تو لوگوں نے اس کے ملک میں خراب کاری شروع کر دی۔ اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتے تھے اور قیامت کو حق جانتے تھے اور کچھ اس کا انکار کرتے تھے، نیک صالح بادشاہ کے دل پر یہ چیز بہت گراں گذری۔ وہ رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرنے لگا۔ اور بہت زیادہ پریشان ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ باطل کے پرستار زیادہ ہو رہے ہیں اور اہل حق پر دن بدن غلبہ آ رہا ہے۔ منکرین حق کہتے ہیں کہ صرف سبکی دینی زندگی ہے اور اس کے بعد اوروں کو اٹھایا جائے گا۔ اجسام کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ دوسرے نے نیک اور حق کے ظہور داروں کو بلایا اور پوچھا تو وہ بھی قیامت کے منکر لگنے لگے کہ وہ بھی لوگوں کو حق اور عروایوں کی ملت سے برگشتہ کرنے والے تھے۔ بادشاہ نے جب بیٹوں کا رول اور حق کے پیغمبرداروں کی یہ کیفیت دیکھی تو وہ پریشان ہو کر اپنے گھر داخل ہو گیا اور وہ روز بروز بدتر کر گیا۔ فقیرانہ لباس پہن لیا اور رات بھر گھبراہٹ میں تھی، آہ و فغاں تضرع و زاری میں زمانہ بیت گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پروردگار تو ان لوگوں کا اختلاف دیکھ رہا ہے، ان پر کوئی ایسی نشانی نازل فرما جو اس کے عقیدہ کے بطلان کو واضح کر دے۔ بیشک رحمت و رحیم اپنے بندوں کی بلاکت کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کی مراد یہ تھی کہ اصحاب کہف پر مطلع فرما دے اور لوگوں کے سامنے ان کی شان بیاں کر دے اور ان پر حجت اور دلیل بنا دے کہ ان کو یقین ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے بیہدیس کی دعا قبول فرمائی تاکہ اس پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرما دے اور نبھرے ہوئے اور تفرق میں مبتلا مسیحین کو جمع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے اہل ناسی انھیں کے دل میں یہ ڈال دیا کہ وہ اس غار کے منہ پر کھڑی دیوار کو گرا دے اور اس غار میں بکریوں کا پاڑا بنا دے، اس نے وہ عظام اجرت پر لیے جنہوں نے چتر بنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے غار کا منہ صاف کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار میں سوئے ہوئے لوگوں کو عرب اور درہشت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا دیا تھا جب دونوں مزدوروں نے دروازہ کھولا تو اللہ جو ساری قدرتوں اور قوتوں کا مالک ہے اس نے مرد و نوجوان کو زندہ کر دیا اور وہ غار میں خوش و خرم نورانی چہروں اور پاکیزہ نفوس کے ساتھ بیٹھے گئے اور ایک دوسرے پر سلام کرنے لگے، یوں لگتا تھا گویا انہی رات کی نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا کھا کر اسی طرح وہ پہلے اٹھ کر نماز ادا کر رکھی تھی۔ ان کے چہروں اور رنگوں میں کچھ فرق نہ آیا تھا بالکل اسی ہیئت پر تھے جس پر وہ سوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حق لوگ ہماری طلب اور تلاش میں ہوگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو تھکے ہوئے کہا جو کھانا ہے، پیئے گا منتظر تھا کہ تم شہر کا رخ کر لے آؤ گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ معمول کے مطابق سوئے ہیں۔ اور یہ ان کا خیال تھا کہ کو لوگ بادشاہ کے پاس ہمارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ معمول کے مطابق سوئے ہیں۔ بعض نے کہا بھائی تم کوتاہ وقت پہلے کی نسبت کچھ زیادہ سوئے ہیں قیامت کی ایک دوسرے سے اپنے سونے کے وقت کے متعلق پوچھنے لگے۔ بعض نے کہا بھائی تم کوتاہ وقت سوئے؟ دوسروں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بھر کہنے لگے تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا وقت سوئے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سونے کا وقت کچھ زیادہ نہ تھا۔ چھپنے نے کہا کیا تم اس شہر میں نہیں ہو۔ اس کی مراد یہ تھی کہ آج تمہیں بلایا جائے گا، تمہیں بتوں کیلئے

جاوڑن کرنے ہوں گے یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ مسکینا نے کہا بھائی! تجھ پر افسوس و مدعا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے تو اللہ کے دشمن کے کیسے پر ایمان کی روشنی حاصل کرنے کے بعد کفر کا اندھیرا قبول نہ کرنا۔ پھر انہوں نے تھپٹا کر کہا کہ شہر جاؤ اور جا کر سنو کہ لوگ ہمارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اور قیام قیوس کے پاس ہمارے بارے کیا تذکرہ ہو رہا ہے اور بڑی ہوشیاری سے جانتا کہ کسی کو تمہارا خیر نہ ہو۔ اور ہمارے لیے کھانا بھی لے آنا لیکن پہلے کی نسبت زیادہ انا کیلئے کچھ ہم صبح کے بھوکے ہیں۔ تھپٹا نے ویسا ہی کیا جیسا کہ پہلے کرتا تھا، یعنی اچھا لباس اتار دیا اور بائیں کپڑے لیے۔ پھر اپنے خرچے کے بیٹوں سے ایک تھکا ہوا بی بی پر قیام قیوس کی مہربانی ہوئی تھی۔ تھپٹا نے غار سے باہر آیا اور دروازے سے گذر کر غار کے دروازہ سے پتھر پھینکے ہوئے تھے، اسے بڑا تعجب ہوا۔ پھر وہ آگے گھر گیا اور کوئی خاص تو نہ ہندی جب پچھتے پچھتے شہر کے دروازہ پر پہنچتا کہ کوئی اسے کچھ کر پچھان نہ لے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ قیام قیوس اور اس کی آلہ و اہل و عیال دس سال پہلے سر پھلے ہیں۔ تھپٹا گیت پر آیا تو دیکھا کہ اس پر ایسی علامات تھیں جو اہل ایمان کی ہوتی ہیں، جبکہ شہر میں اہل ایمان کا غلبہ ہو۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا، وہ چھپ کر اوھر ادرہ دیکھا، کبھی وہیں اور کبھی بائیں دیکھتا پھر اس نے یہ دروازہ چھوڑا اور دوسرے دروازے پر گیا وہاں بھی اسلامی علامات و نشانات پائے نہ وہ سوچتا شاید میں کسی دوسرے شہر میں آ گیا ہوں۔ اس نے کئی لوگوں کو دیکھا جو آپس میں محو گفتگو تھے لیکن یہ لوگ پہلے موجود نہ تھے۔ اب وہ حیران و ششدر چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر وہ اسی دروازہ کی طرف لوٹ گیا جس سے داخل ہوا تھا، وہ سوچتا یہ کیا ہوا ہے؟ لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کل شام تک مسلمان ان اسلامی شہنائی کو پسند کرتے تھے لیکن انہیں ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن آج یہ سب ظاہر ہے، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا پھر کتنا خواب تو نہیں ہے۔ اس نے چادر لی اور اپنے سر پر ڈال دی۔ وہ سن رہا تھا کہ لوگ تھپٹی بن رہے ہیں۔ نام کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اس کا خوف و ہراس بڑھ گیا، وہ حیران و پریشان شہر کی تفصیل سے ٹک لگا کر بیٹھ گیا، دل میں سوچا کہ کل تک تھپٹی علیہ کا سوائے چند افراد کے نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج میں سن رہا ہوں کہ ہر شخص بغیر کسی خوف و ہچکچاہٹ کے تھپٹی علیہ اسلام کا نام لے رہا ہے۔ تھپٹی لگا شاید کوئی دوسرا شہر ہے جس میں میں پہنچ چکا ہوں لیکن قسم بخدا مجھے تو اس شہر کے قریب کسی دوسرے شہر کا علم ہی نہیں، وہ حیران و پریشان کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک نوجوان سے پوچھا اس شہر کا نام کیا ہے جو ان نے کہا اس کا نام افسوس ہے دل میں کہا شاید میرا دماغ اپنی تہل پر بیٹھ گیا ہے، مجھے اس شہر سے جلدی نکل جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رسوائی ہو اور کسی مصیبت سے دوچار ہونا پڑے پھر کچھ ہوش سمجھا اور اس نے کہا اس سے قبل کہ لوگ مجھے پچھان لیں میں اگر نکل جاؤں تو زیادہ بہتر ہے، پھر وہ کھانا فروخت کرنے والوں کے قریب گیا، وہ کھانا نکالا جو اس کے پاس تھا۔ وہ کھانا دیکھ کر کھانا طلب کیا۔ کھاندارے وہ مکہ اور اس کی مہر دیکھ کر تعجب کیا اور پھر اسے دوسرے ساجھی کی طرف پھینک دیا، اس نے بھی اسی طرح اسے غور سے دیکھا اور اگلے دوست کی طرف پھینک دیا، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے اس شخص کا ہاتھ پرانے زمانے کا کوئی خزانہ لگا ہے۔ جب تھپٹا نے ان کی یہ باتیں سنی تو انتہائی خوفزدہ ہوا، جسم پر کھینکی طاری ہو گئی، تھپٹا کا خیال تھا کہ اب مجھے پچھان پھٹے ہیں اور مجھے بادشاہ و قیام قیوس کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ لوگ اکٹھا ہوا شروع ہو گئے، وہ اسے پچھاننے کی کوشش کرتے لیکن پچھان نہ سکتے۔ تھپٹا نے انتہائی پریشانی کی کیفیت میں کہا تم مجھ پر مہربانی کرو تم نے میرے پیسے بھی لے لئے اور وہاں نہیں کیے اور کھانا بھی تم رکھ لو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو ہے کون اور میرا کام اور معاملہ کیا ہے، قسم بخدا تجھے پہلے لوگوں کا کوئی خزانہ ملا ہے تو اسے ہم سے چھپانا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو اور ہمیں وہ خزانہ دکھاؤ اور ہمیں اس میں شریک

کرو۔ ہم تیرا راز کسی کو نہیں بتائیں گے اگر تو نے ہمیں اپنا وہ بھزانہ نہ دکھایا تو ہم تجھے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، ہم تجھے اس کے حوالہ کریں گے اور وہ تجھے قتل کرے گا۔ جب تملیٹا نے ان کی یہ کراہٹ کا سامنا تو کیا جس بات کا تجھے خدشہ تھا وہ تو ہوئی۔ لوگوں نے کہا اسے جو ان تو ہم سے اس خزانہ کو چھپائیں سکتا۔ تملیٹا سوچ رہا تھا کہ اب انہیں کیا جواب دوں، خوف و ہراس طاری تھا اور کچھ بول نہیں رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بول نہیں ہے تو انہوں نے اس کی چادر اتار لی اور اسے اس کی گردن میں ڈال کر شہر کی گلیوں میں پھینچنے لگے، حتیٰ کہ سب لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا تو بتایا کہ اس شخص کے پاس خزانہ ہے۔ شہر کے بچے بوڑھے سب جمع ہو گئے، اسے گھوم گھور کر دیکھنے لگے اور کہتے ہیں اس شہر کا باشندہ نہیں ہے، ہم نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا ہے، تملیٹا کو تھک چکیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دے، جب خوف زیادہ ہوا تو وہ مساکت و جادہ لٹیرا ہو گیا اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اور اس کے بھائی اسی شہر میں ہیں اور اس کا تعلق شہر کے امراء سے ہے۔ جب وہ سنیں گے تو اسے چھڑا کر لے جائیں گے، وہ اسی انتظار میں تھا کہ ابھی میرے خاندان کا کوئی فرد آ جائے گا اور ان کا علم انہوں سے مجھے رہائی دلائے گا۔ پھر انہوں نے اسے اٹھایا اور شہر کے دربار بہت و کشادہ کے پاس لے گئے۔ وہ شہر کے دونوں رئیس بہت نیک صلاح فطرت تھے۔ ایک کا نام اریوں اور دوسرے کا نام اھطیس تھا۔ جب تملیٹا کو ان سرداروں کے پاس لے جا رہے تھے تو وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ مجھے دقیانوس کے پاس لے جا رہے ہیں، وہ چھاپہ بھٹی بھٹی دکا ہوں گے، وہ کس بات میں دیکھتا اور لوگ اس سے اس طرح مذاق کرتے جیسے پاگل سے مذاق کیا جاتا ہے۔ تملیٹا رونے لگا پھر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ دعا کی اے اللہ اے آسمان اور زمین کے معبود آج مجھے میری دولت عطا فرما اور اپنی جناب سے رونے کے ذریعہ ظالم بادشاہ کے پاس میری مدد اور تائید فرما۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ میری اور میرے بھائیوں کے درمیان اب جدائی ہو جائے گی، کس شخص معلوم ہوتا کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ اگر انہیں میری اس گرفتاری کا علم ہوتا تو ضرور میرے پاس پہنچتے اور ہم اکٹھے جا کر بادشاہ کے سامنے جاتے اور ہم کبھی نہ مرنے کی اور موت میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تملیٹا یہ ساری باتیں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش واپسی پر اپنے ساتھیوں کے یہ سب باتیں بتا سکتا۔ لوگ اسے دو نیک آدمیوں اریوں اور اھطیس کے پاس لے گئے۔ تملیٹا نے جب یہ دیکھا کہ اسے دقیانوس کے پاس تو نہیں لے جایا گیا، اسے کچھ ہوش آیا، حواس درست ہو گئے اور رونامی بند ہو گیا۔

اریوں اور اھطیس نے اسے وہ سکرایا، اسے فورے دیکھا اور تعجب کا اظہار کیا پھر ایک نے تملیٹا سے پوچھا یہ خزانہ کہاں کا ہے؟ جو تجھے ملا ہے تملیٹا نے کہا مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا بلکہ یہ تو وہ سکہ ہے جو مجھے اپنے آبا، سے ملا ہے اور اس پر میری ہی شہر کے لئے تسم بند اٹھے اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں آ رہی میں نہیں کیا بتاؤں۔ ایک نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا تملیٹا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے اور تجھے یہاں کوئی جانتا ہے۔ تملیٹا نے اپنے باپ کا نام بتایا لیکن اس نام کا کوئی آدمی اسی شہر میں نہ تھا۔ اور کوئی آدمی ایسا نہ ملا جو اسے جانتا ہو۔ ایک سردار نے کہا تو جھوٹا ہے اور میں تجھی بات نہیں بتا رہا تملیٹا کچھ کہیں نہیں رہا تھا کہ انہیں کیا کیوں اور کیسے تسلی دوں، اس نے خاموشی سے آنکھیں زمین کی طرف جھکا لیں۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یہ تو پاگل ہے۔ بعض نے کہا مجنون نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر پاگل بن رہا ہے تاکہ تم سے بھاگ جائے۔ ایک سردار نے کہا کیا تیرا یہ خیال ہے کہ ہم تجھے آواز کریں گے اور تیری تصدیق کر دیں گے کہ یہ تجھے باپ کی میراث میں ملا ہے۔ اس پر تو مہر تین سو سال پہلے کی ہے تو جو ان بڑکا ہو کر ہمیں بھٹکا جا چلتا ہے اور ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ ہمارے بال سفید ہیں اور تیرے ارد گرد شہر کے سردار اور مہر دار بیٹھے ہیں، اس شہر

کے خزانے ہمارے قبضہ میں ہیں، ہمارے پاس تو اس مہر کا کوئی درہم و دو پیر نہیں ہے، مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ تجھے قید کرنے کا حکم صادر کروں تاکہ تجھے سخت سزا دی جائے اور پھر تجھے اس وقت تک جیوں رکھوں جب تک کہ تو خزانے کا اعتراف نہ کرے۔ جب حکام نے یہ دھمکی دی تو تمہیلنے نے انہیں کہا تم پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر وہ تم سے صحیح جواب دے دیا تو میں بھی تمہیں وہ تیاروں کا جو میرے پاس ہے، انہوں نے کہا پوچھ گیا پوچھتا ہے ہم تم سے کچھ نہ چھپا سکیں گے۔ اس نے پوچھا دینا تو اس بادشاہ کا کیا ہو؟ اسرارداروں نے کہا کہ زمین پر اس نام کا بادشاہ ہم نہیں جانتے۔ یہ بادشاہ تو بہت زمان پہلے ہلاک ہو چکا ہے اس کے بعد کئی صدیاں بیت گئی ہیں۔ تمہیلنے نے کہا میں بھی تو حیران ہوں کہ کوئی شخص بھی میری تصدیق نہیں کرے گا۔ ہم ایک جماعت تھے اور ایک دین کے پیروکار تھے اور وہ دین اسلام تھا۔ بادشاہ نے ہمیں بتوں کی عبادت اور ان کے لیے جانور ذبح کرنے پر مجبور کیا تو کل شام ہم اس سے بھاگ نکلے تھے۔ جب ہم صبح بیدار ہوئے تو میں اپنے ساتھیوں کیلئے کھانا لینے اور حالات کا جائزہ لینے کیلئے نکلا۔ بالکل ہم اسی طرح تھے جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ تم میرے ساتھ بیٹھو سبھاؤ کی غار کی طرف چلو میں تمہیں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کراتا ہوں۔

اریس نے جب تمہیلنے کی باتیں سنی تو کہا اے میری قوم شاید یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے ہاتھوں ظاہر فرمائی ہو جو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا کہ یہ شخص ہمیں اپنے ساتھیوں سے ملانے کیلئے تمہارے ساتھ آریس، ایشطیس چل پڑے اور شہر کے بڑے چھوٹے سب نکل پڑے تاکہ اس صاحب کفایت کو دیکھیں۔ ادھر جب اصحاب کفایت نے دیکھا کہ تمہیلنے نے کھانا لانے میں دیر لگا دی ہے تو کہنے لگے گتے گتے وہ پکڑا گیا ہے اور اسے دینا تو اس بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے اور خوف کر رہے تھے کہ انہیں آواز دی اور ان کی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کی ٹانگیں سنائی دیں۔ ان کا خیال تھا کہ ظالم دینا تو اس نے ہمیں پکڑنے کیلئے اپنے سپاہیوں اور کارندوں کو بھیجا ہے۔ وہ نماز کیلئے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے پر سلام کہا اور دھیمے فرمائی اور کہا ہم چلیں اور اپنے بھائی تمہیلنے کو ملے آئیں۔ وہ اب ظالم دینا تو اس کے سامنے مختصر ہو گا کہ ہم کب پہنچتے ہیں؟ یہ وہ ساری گفتگو غار کے اندر میچ کر کر رہے تھے، انہوں نے اندر سے اریس اور اس کے ساتھیوں کو غار کے دروازہ پر کھڑے ہوئے دیکھا، تمہیلنے اندر گیا تو دروازہ تھا۔ جب انہوں نے اسے روٹے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے پھر انہوں نے اس کی تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ اس وقت وہ سب جان گئے کہ وہ اللہ کے حکم سے ان کا طویل زمانہ غار میں مرنے رہے اور پھر بیدار ہوئے تاکہ لوگوں کیلئے آیت (نشانی) الہی اور قیامت کی تصدیق کا باعث بن جائیں اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے وقوع میں ذرا شک نہیں ہے پھر تمہیلنے کے پیچھے اریس غار میں داخل ہوا تو اس نے (تمہیلنے) کا صندوق دیکھا جس پر چاندی کی مہر لگی تھی تھی۔ وہ غار کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور شہر کے ایک امیر کو بلایا، اس نے تاویز کھوا تو اس میں رسام کی دو تختیاں تھیں جن پر لکھا ہوا تھا سر مکسیدہ بن خلتھنیا، مہر طونس، مہر طونس، مہر بوس، دیوس، مہر طونس، مہر طونس اور وہ اس غار میں داخل ہوئے تھے۔ جب ان کے کھدکے کا پتہ چلا تھا تو پتھروں سے غار کا بندہ نکرویا گیا تھا۔ اور ہم نے یہ خبر بڑاں لپی لکھی ہے تاکہ بعد میں آنے والے ان لوگوں کو ان کی تاریخ و میرت معلوم ہو جو انہیں پائیں۔ اور جب وہ اس خبر کو پڑھیں تو تعجب کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔

اس نعمت پر کراس نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھائی پھر ان نوجوانوں نے ان لوگوں کے بارے بتلایا جو

دقیانوس بادشاہ کی تلخ کی بجلی میں پس گئے تھے۔ پھر اریوس اور اس کے ساتھیوں نے ایک خط بیدریس بادشاہ کی طرف لکھا کہ وہ جلدی جلدی پہنچ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں سے ایک نشانی دیکھ لے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے میرے دربار شاہی میں ظاہر فرمایا ہے اور اس نشان کی کو تمام جانوں کیلئے نفع کی بنیاد ہے تاکہ ان کے لیے نور اور روشنی کا باعث بنے اور قیامت پر یقین کا سبب بنے۔ ان کو جو انوں کے پاس جلدی پہنچو جن کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا ہے حالانکہ یہ تین سو سال قبل مر چکے تھے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اس کے حواس درست ہو گئے اور طریقت سنبھل گئی اور کہا اے آسمانوں اور زمین کے مالک میں میری تعریف کرتا ہوں اور میری بندگی کرتا ہوں اور تجھے بہ نقص اور عیب سے پاک جانتا ہوں۔ تو نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا اور مر فرمایا۔ تو نے اس کو روک نہیں بچھڑایا جو نے میرے آباء و اجداد کیلئے اور عبد صالح و قبطی بنیادوں بادشاہ کیلئے روشن کیا تھا۔ جب ملک کے دوسرے باشندوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ نکل پڑے حتیٰ کہ فرسوں شہر میں پہنچے اور پھر غار کی طرف چلے۔ جب وہاں جانوں نے بیدریس کو دیکھا تو خوش ہوئے اور سجدے میں گر گئے۔ بیدریس ان کے سامنے کھڑا ہوا اور پھر دوڑا ہو کر انہیں گلے لگایا۔ وہ بھی حمد و ثناء کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے پھر ان جانوں نے بیدریس سے کہا ہم تجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تجھ پر سلاطنتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور میرے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہم تجھے جنت و اسی کے شرف سے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ بادشاہ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ وہ اپنی خواب گاہوں کی طرف لوٹے اور سو گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی رو میں قبض فرمائیں۔ بادشاہ ان کی طرف گیا اور ان پر ان کے کپڑے ڈال دیے اور علم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو مرنے کے تاہوت میں رکھا جائے، شام ہوئی تو بادشاہ سو گیا، خواب میں اسے اصحاب کتب کی زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا ہم سوئے اور چاندی سے پیدا نہیں کیے گئے ہم سنی سے پیدا کیے گئے، میں اور ملی کی طرف ہی جاؤں گے۔ ہمیں غار کے اندر مٹی پر ہی چھوڑ دو، جس طرح ہم پہلے پڑے تھے حتیٰ کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ یہاں سے اٹھائے۔ بادشاہ نے اس وقت شیشم کی لکڑی کے تاہوت بنوائے کا حکم دیا۔ جب وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے رعب و دہشت کے درمیان ان کو لوگوں سے محبوب کر دیا۔ رعب و خوف کی وجہ سے کوئی شخص اندر داخل ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ بادشاہ نے غار کے مندر پر مسجد بنانے کا حکم دیا جس میں لوگ نماز اور ان کی یاد دہانی کیلئے ایک اجتماع کیا اور پھر حکم دیا کہ ہر سال ان کی یاد میں ایک اجتماع کیا جائے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تمہیں کو جب تک بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا تو کون ہے۔ تمہی نے کہا میں اس شہر کا رہائشی ہوں اور اس نے بیان کیا کہ میں کل ایک چھوٹوں سے نکلا ہوں، اور بادشاہ نے پہلے بن رکھا تھا کہ ایک تو جانوں کا گروہ پہلے زمانہ میں تم ہو گیا تھا اور ان کے ساتھ خزانہ میں ایک تھی کہ اوپر لکھی ہوئی ہیں، اس نے وہ سختی منکوائی اور ان کا ہاکو دیکھا تو ان میں تمہیں کا نام بھی تھا پھر جب اس سختی سے دوسرے اسماء پر تھوڑے تمہیں نے کہا یہ میرے ساتھی ہیں، بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ اور اس کے ساتھ قوم کے چند افراد سوار ہوئے اور غار کے دروازے پر پہنچ گئے، اس تمہیں نے کہا مجھ کو چھوڑ دتا کہ میں اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائوں۔ کیونکہ اگر وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے تو فوراً جاؤں گے۔ تمہیں اللہ داخل ہوا اور انہیں بشارت دی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی رو میں قبض فرمائیں اور ان کے نشانوں کو بھی مٹا دیا۔ ہانی لوگ ان کو نہ دیکھ سکے (1)۔ ارشاد الہی اُکوی الفتنۃ بالی الکھف اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

وَقَصَّ بِنَا عَلَ إِذَا نَفِمْ فِي الْكُفِّ بِسَمِئَتِ عَدَا

”جس ہم نے بزرگ کر دیئے ان کے کان (سننے سے) اس غار میں کئی سال تک جو گئے ہوئے تھے۔ لے۔“

یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسے پردے ڈال دیئے جو آواز سننے سے مانع تھے یعنی ہم نے انہیں ایسی مینڈر لپا کر کوئی آواز انہیں بیدار نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں مفعول کو حذف کیا گیا ہے جیسے بنی غلیٰ بضر اقبہ کے جملہ میں مفعول حذف کیا گیا ہے۔ فی الکھف ضربنا کی طرف ہے اور مستین کی صفت عدداً اس لئے لکھی تاکہ کثرت پر دلالت کرے کیونکہ تھوڑی مقدار کو شمار نہیں کیا جاتا۔

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْضَىٰ لِمَا لَمْ يُوْثِقُوا ۖ أَمَدًا ۝۱۰

”پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ (غار میں) پھنسے تھے۔ لے۔“

یعنی ہم نے یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہلے علم نہیں تھا اور اس واقعہ کے بعد علم ہوگا بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا علم اولاً جس کا تعلق اس واقعہ سے استقبالی تھا اب اس کا تعلق حالی بن جائے۔ اُنڈا کا معنی غایت ہے۔ اہی مبتدا ہے احصیٰ فعل ماضی امداء مفعول اور لعلوا الفاعل اس کا حال ہے اور مامد رید ہے۔ ای میں استنبہام کا معنی پایا جاتا ہے اس لئے لنعلم میں تعلق کی صورت دی گئی۔ معنی یہ ہوگا کہ ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ ان کے پھرنے کے زمانہ کو صحیح ضبط میں لانے والا ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں لازم زائدہ ہے اور وما لعلوا احصیٰ کا مفعول ہے۔ اور مامد موصول ہے اور امداء تمیز ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں احصیٰ الاحصاء سے زائدہ و حرف کے حذف کے ساتھ اتم تفصیل ہے جیسے عرب کہتے ہیں احصیٰ للعمال۔ و افلس من ابن العدلف اور امداء اس فعل کی وجہ سے منصوب ہے جس پر یام خود دلالت کر رہا ہے۔ جیسا کہ کسی کا قول ہے۔ واضرب بالسيف القوانسا

فَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِيهِمَا أَصْنَافٌ ۖ لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱

”(اے حبیب) ہم انہیں کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر ٹھیک ٹھیک وہ چند نو جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے (نور) ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ لے۔“

لہذا ہم میں ہم ضمیر کا مرجع اصحاب کتب ہیں۔ فتنی کی جمع کیفیت ہے جیسے صبی کی جمع حیثیت ہے اس کا معنی نو جوان ہے۔ یعنی جب وہ اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے فتنی ایمان عطا فرمایا جو فتنی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور اس ایمان کا مرجع اس ایمان مجازی سے کئی درجہ بلند ہوتا ہے جو اقرار بالامان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے بولے ہوئے نفس نکلی اور کفر ان فتن کا ارتکاب کرنا رہتا ہے۔

وَأَمَّا صَاحِبُ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّبْذِعْهَُا
مِنْ دُونِهَا إِلَهُاتٌ قَدْ خَلَقْنَا إِدْشَطَطَا ۝۱۲

”اور ہم نے مضمبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے (برملا) کہہ دیا ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا ہم بزرگ نہیں پکارتیں گے اس کے سوا کسی معبود کو (اگر ہم ایسا کریں گے) تو کیا ہم نے ایسی بات کی جو حق سے دور ہے۔ لے۔“

یعنی ترک وطن، مال، اولاد کی جدائی پر ہم نے انہیں صبر کی دولت سے نوازا اور اظہار حق کی جرات کا جذبہ عطا فرمایا اور ظالم حکمران و قیّوں کے غلط عقائد اور فاسد نظریات کو پر سر محفل رد کرنے کی ہمت عطا فرمائی اور ساری جراتیں، یہ ساری ہمتیں فنا، قلب کے بعد ہوتی ہیں۔ جس وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی خشیت و ہیبت کے سوا کسی کی محبت اور خوف نہیں ہوتا عاشق و لگا کر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اور لوگ اس محبت صادق کی نظر میں بے وقعت ہو جاتے ہیں۔

عجب وہ دقیق نوس کی پیکھری میں گھسے تھے اور ظالم و جاہل و قیّوں کے بتوں کی عبادت نہ کرنے پر مقابلہ کر رہا تھا تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں فاتحانہ اور غافرانہ جہد میں اعلان کیا (یہ بت جو تمہارے معماروں کے تراشے ہوئے ہیں ہماری تقدس یافتہ جینوں کے عیدوں کے مستحق نہیں ہو سکتے) ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو بلند و بالا آسمانوں اور گونا گوں نعمتوں سے مالا مال زمین کا پروردگار ہے۔ ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ اگر ہم اس قدر بتوں کے مالک کے علاوہ کسی غیر کو خدا مانیں تو ہم حق سے تمنا دو کرنے والے اور حد و قدر سے دریافت کرنے والے ہو گئے اور انتہائی ظالم ہو گئے۔

هَلْ أَكْفَرُوا مِمَّا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بَسُطٌ يَوْمَ الْقِسْطِ
أَفَلَمْ يَحْشَوْا أَنْ يَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كِبًا ۝

”یہ ہمارے قوم ہے جنہوں نے بنالیا ہے اس کے سوا غیروں کو (اپنے) خدا۔ کیوں نہیں چش کرتے ان (کی خدا کی) پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو، ورنہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان بنا سکتا ہے۔“

۱۔ حول و مہتمد ہے اور غرضنا عطف بیان ہے ہوا لا ۛکا۔ دو نئی ضمیر کا مرجع اللہ ہے الہیہ سے مراد وہ بت اور صورتیں ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اتعبدوا کا جملہ ہوا لا عباد کی خبر ہے۔ اور جملہ خبر یہ انکار کے معنی میں ہے ہوا لا بمعنی حلا ہے۔ علیہم سے مراد علی عبادتہم ہے۔ منصف حذف کیا گیا ہے۔ سلطان بین، ظاہر و دلیل یعنی یہ ہماری اس حق قوم بتوں کو خدا مانتی ہے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے کیونکہ عقیدہ ہمیشہ دلیل اور برہان پر مبنی ہوتا ہے، عقائد میں علم اور تحقیق کی اتباع جائز نہیں ہے۔ اس جملہ میں کتا، کتا، بند کرنا مقصود ہے کیونکہ بتوں کی عبادت پر دلیل قائم کرنا محال ہے۔

۲۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی مخلوق کو شرک ٹھہراتا ہے اور اس کا بیٹا ہونے کا قول کرتا ہے۔ بہتان لگانا کسی پر بھی ایک ظلم اور ناقابل معافی جرم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان لگانے والا کتنا ظالم اور بڑا مجرم ہوگا۔

وَإِذْ أَنْتَبَهُمْ وَهُمْ وَمَا يَعْتَدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَآوَا إِلَى الْكَفْهِمْ يَتُوبُونَ ۝
رَحِيمٌ وَهُوَ يَهْدِي لَكُمْ مَقَاسَ رَبِّكُمْ وَقَفَّالاً ۝

”اور جب تم راگ ہو گئے ہو ان (کفار) سے اور ان مجبوروں سے جن کی یہ پوچھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی توبہ بناؤ گوارا نہیں پسلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت (کا دامن) اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس

کا میں آسانیاں۔“

۱۔ ہم ضمیر کا مرجع قوم ہے اور وَمَا يَعْتَدُونَ إِلَّا اللَّهُ کا عطف ہم ضمیر منصوب پر ہے، یعنی جب تو ام اور ان کے معبودوں سے توبہ کرتی ہے۔ تو غار کو پناہ سنکس اور رہائش گاہ بناؤ تاکہ کفار تمہارے پڑوس میں بھی نہ ہوں۔ ان کی ساری قوم اللہ کی بھی عبادت کرتی تھی اور

بتوں کے سامنے بھی سر نہ ڈھونے کی جس طرح سارے مشرک کرتے ہیں۔ وہ مابعدیوں میں حاصد یہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ جب تم نے قوم اور اللہ کی عبادت کے سوا اللہ کی عبادت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا کہ مانا یہ ہو اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فوجوں کے توحید پر ثابت قدم رہنے کی خبر دے رہے ہوں اور محض کلام ہو جو اذ اور اس کے جواب کے درمیان ان کے امثال اور جدائی کے تحقیق پر دلالت کرنے کیلئے ذکر کی گئی ہو۔

ع کفار سے الگ ہارکوا پنا مسکن بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنے غیب کے خزانے سے رزق کے دروازے کھول دے گا اور دنیا و آخرت میں تمہارے اس ایمان اور اظہار حق اور ترک وطن کے عمل کی بناء پر تم پر اپنی وسیع عنایات فرمانے کا اظہار تمہارے لیے ہر قدم پر آسانیاں پیدا فرمائے گا، موقوفہ عیم کے کسرہ اور فاء کے فتح کے ساتھ اسم آک ہے یعنی جس چیز سے فتح اور فائدہ اٹھایا جائے، اللہ کے فضل پر کامل یقین کی بناء پر انہوں نے یہ پختہ ارادہ کیا۔ ابو جعفر، مانع اور این عامر نے عیم کے فتح اور فاء کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک یہ مصدر ہے اور شاؤ اور ان میں سے ہے جسے مع انجس قیاس تو یہ تھا کہ پشتہ میں ہوتا۔

وَتَرَى الشَّيْءَ إِذَا مَلَكَتْ تُرُومُ عَنْ كُفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَزَمْتَ
تَقَرَّبَهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي وَجْهِ قَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ
فَهُوَ مُبْتَغَى وَمَنْ يُضِلُّ فَنُجْدَلُهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۝۱۰

”اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے ان کی غار سے دائیں جانب اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف گزرتا ہوا ڈوبتا ہے اور وہ (سورج) ہیں ایک کشادہ جگہ غار میں (سورج کا) یوں (طلوع و غروب) اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے (حقیقت یہ ہے) کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار (اور) راہنما“

لہذا سورج میں خطاب رسول ﷺ کو ہے یا ہر شخص کو ہے۔ ابن عامر اور یعقوب نے تفسیر یعنی ذاء کے سکون اور ذاء کے تفسیر کے ساتھ تصور کے وزن پر باب الفعال سے پڑھا ہے اور کوئیوں نے ذاء کے فتح۔ ذاء مجھلہ اور اس کے بعد الف پڑھا ہے جبکہ باقی قراء ذاء مشدہ اور اس کے بعد الف پڑھا ہے، اصل میں تفسیر اور تھا۔ کوئیوں نے ایک تکرار کیا اور باقی قراء نے تا کو ذاء میں ادا عام کر دیا اور یہ سارے صیغے زور سے مشتق ہیں جس کا معنی مائل ہوتا ہے۔ یعنی سورج ہٹ کر گزرتا ہے، ان پر اس کی شعاعیں نہیں پڑتیں۔ اور جب غروب ہوتا ہے تو بھی ان سے ہٹ کر گزرتا ہے اور ایک کھلی، وسیع غار کے وسط میں سوئے پڑے ہیں جہاں انہیں ہوا کی تازگی اور راحت تو پہنچتی ہے لیکن غار کی تکلیف یا سورج کی گرمی کا اثر وہاں نہیں پہنچتا۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان کی غار غار العرش کے سامنے تھی (۱) پس اس طرح ہے کہ غار کے سامنے قریب ترین مشرق و مغرب اس سرطان کا مشرق اور مغرب ہے، جب سورج کا مدار اور اس سرطان کا مدار ایک ہوتا ہے تو سورج اس سرطان کی دائیں جانب طلوع ہوتا ہے، یہ جانب شمال ہے، جب سورج کا مدار اور اس سرطان کے مقابل غروب ہوتا ہے۔ پس سورج کی شعاعیں غار کی دونوں طرفوں پر پڑتی ہیں جس کی وجہ سے غلظت اور بدبو کم، دلی تھیں، ہوا معتدل رہتی تھی اور ان پاکیزوں پر سورج کی شعاعیں

نہ پڑتی تھیں تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور ان کی خند میں غلغل نہ آئے اور ان کے کپڑے بھی بوسیدہ نہ ہوں۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابن قتیبہ کا یہ قول غلط ہے کیونکہ غارِ گربابت بعض کی طرف بھی ہوا اور اس وجہ سے ان پر دھوپ نہ بھی پڑتی ہو۔ یہی سب کی بدورت نہیں ہے (۱) کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سورج کو ان سے چھجھڑایا تھا اور سورج ان کے درمیان خود ہی یہ بندوبست فرمایا تھا کہ ان پر سورج کی کرنیں نہ پڑتی تھیں۔ آنکھ اور شاہجہتی قدرت الہیہ ہونے کی دلیل ہے۔
۲۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت گری اور کثرتِ سازی ہے جس سے عبرت حاصل کی جاسکتی ہے، یہ مفید بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو تھیر کے بہشتیوں کی شان، ان کا خاکہ رنگ و بناوگاہ بنا اور آپ کا ان کے واقعہ کو بیان کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ نشانہ میں سے ہیں۔

۳۔ نافع اور ابو عمرو نے وصل کی صورت میں المہندی یعنی یاء کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء وصل و وقف دونوں صورتوں میں یا کو حذف کرتے ہیں۔ مہندی سے مراد وہ ہے جسے دنیا و آخرت دونوں جہاں کی فلاح و کامیابی مل جائے۔ اور اس جملہ سے مراد یا تو اصحاب کبف کی تعریف و ثناء ہے یا اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ اس قسم کی ان گنت آیات موجود ہیں لیکن ان سے فائدہ اور بصیرت اسے حاصل ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ان آیات میں غور و فکر کی توفیق مرحمت فرماتا ہے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا ذوق بخشتا ہے۔

۴۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور اس کی راہنمائی نہیں فرماتا اس کا کوئی مرشد و راہنما تجھے نہیں ملے گا۔

وَجَسَّيْمُ الْيَاقُوتَ لَهُمْ رُحُودٌ مُّقَدَّمَةٌ يُقْبَلُ مِنْهُمْ ذَاتُ الْيَمِينِ وَذَاتُ الشِّمَالِ ۖ وَكَذَلِكَ يَلْبِطُ
ذُرَّاعِيْنِ بِالْوَصِيدِ لِيُؤْخَذَ عَلَيْهِمْ لُؤْلُؤَةٌ مِنْهُمْ فَرَأَوْا نَارًا مِّنْ مَّهِمُّهُمْ عِجَابًا ۝۱۱

” (اور اگر تو کیجے تو) تو انہیں بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اور ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں

(کبھی) دائیں جانب اور (کبھی) بائیں جانب۔ اور ان کا سنا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دلیلیز پر ہے

اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا تو بھر جائے ان کے (منظر) کو دیکھ کر حیرت سے ہے۔“

۱۔ ایضا جمع سے بفظ کی چونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں یا کثرت سے کروٹیں بدلتے تھے اس لئے تو انہیں بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ و فہو جمع سے واقعہ کی جیسے قاعدہ کی جمع فہو آئی ہے۔

۲۔ ہم ان کے ارادہ کے بغیر ان کے سونے کی حالت میں ان کی کروٹیں بدلتے ہیں کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ کروٹ بدلتے تھے تاکہ ان کے گوشت کو ٹھنڈا نہ کیا جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دسویں بحر کا وہ ان کی کروٹ بدلتے گا کہ ان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہر سال ایک کروٹ بدلتے تھے (۲)۔

۳۔ یہ حالت ضابطہ کی حکایت ہے، اسی وجہ سے اہم فاعل عامل بھی ہے لیکن کوئی علماء اہم فاعل کو مطلقاً عمل کرتے ہیں۔ مجاہد اور ضحاک فرماتے ہیں وصید کا معنی غار کا کھن سے اور عطا فرماتے ہیں دلیلیز ہے۔ سدی فرماتے ہیں دروازہ ہے۔ ابن عباس سے منکر مد نے ایک روایت یہی نقل کی ہے۔ کہ کثرتِ سرین فرماتے ہیں وہ کثرت کی جنس سے ایک کہتا تھا (۳) ابن جریج سے مروی ہے کہ وہ شیر تھا، شیر کو بھی کتا کہا جاتا ہے جیسا کہ ابن کریم رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب بن ابی ہب سے کہتے ہیں بدعا فرمائی تو یہ الفاظ فرمائے اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ خَلْبًا بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَحْتِ كُتَيْبِهِ پھر اَوَّلَ الْاَتَقَا۔ پھر اَوَّلَ مَعْرُوفِ ہے کہ وہ عام کہتا ہی تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ چنگیز کا آقا تھا۔ آپ سے

ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ وہ قلعی سے بڑا اور کردی (کھنے) سے چھوٹا تھا۔ مقابل کہتے ہیں وہ زور و رنگ کا تھا۔ قرطبی فرماتے ہیں وہ سرخی بالکل شدید زور و رنگ کا تھا۔ کبھی کہتے ہیں اس کا رنگ خلیج کی طرح تھا، بعض فرماتے ہیں۔ تھک کی طرح تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا نام قطیر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کا نام زبان تھا۔ اور اسی نے اس کا نام تقود، سعدی نے ثور کہے سے صبا ذکر کیا ہے۔ خالد بن معدان فرماتے ہیں جنت میں اصحاب کعب کے کتے اور بلقاس کے گدھے کے علاوہ کوئی جانور نہ ہوگا، سعدی فرماتے ہیں اصحاب کعب جب کروٹ بدلتے تو کتا بھی ان کے ساتھ کروٹ دیتا، جب وہ وہاں گئے تو کتا ان کے ساتھ کروٹ بدلتے تو کتا ان کا نہ ہوگا۔ کراسا پر سوجاتا اور جب وہاں گئے تو کتا ان کا نہ ہوگا۔ کراسا پر سوجاتا (۱)۔

یہ اطلعت کا خطاب محمد ﷺ کو ہے۔ فوارا اولیت کا مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ اس کے مصدر کی ایک نوع ہے یا مفعول لہ کے اعتبار سے منصوب ہے یا حال کی بنا پر منصوب ہے مصلحت کو نافع اور این کثیر نے لام کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ وعب کا معنی خوف ہے۔ کبھی لکھتے ہیں دل خوف سے اس لئے بھر جائے گا کیونکہ ان کی آنکھیں اس میدانِ شمس کی طرح تھلی ہوتی ہیں جو بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور بعض نے خوف کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کے بال لیے اور ان بہت طویل تھے اور بغیر کسی اور شعور کے پہلو بدل رہے تھے۔ بعض علماء نے وعب اور بیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے ماحول کو اتنا جمیعا بنا دیا تھا کہ کوئی شخص اعداد داخل ہونے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ صحیح اور محتمل وجہ یہی ہے۔ اس توجیہ پر سعید بن جبری روایت والہ کرتی ہے جو انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے فرماتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں روم کی طرف غزوہ مصیف پر گئے تو ہمارا گدراں غار سے ہوا جس میں اصحاب کعب تھے۔ امیر معاویہ نے فرمایا اے ہمارے بالے ان لوگوں سے پردہ بنایا جاتا تو ہم انہیں دیکھ لیتے۔ ابن عباس نے فرمایا جب اسے دیکھنے سے روکا گیا جو آپ سے بہتر تھے (آپ کس باغ کی مولیٰ ہیں) انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو اطلعت علیہم لو لئیت منہم فوارا (اگر تو جھانک کر انہیں دیکھتے تو ان سے مدد بھیج کر بھاگ کھڑا ہو)۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی بات نہ سنی اور کچھ افراد کو بھیجا کہ تم جا کر دیکھو۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پرائی ہوا چالان جس نے انہیں بلاد (۲) اس روایت کو ابن ابی شیبہ، ابن امیر اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا ۖ اَوْ بَعْضُ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبَّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا اَحَدَكُمْ يَسْأَلْهُمْ ۚ هَبْ دَرًا ۚ اِلَى السَّيِّئَةِ فَمَلَّطُهَا ۚ اِيَّاهَا اَرْزُقْ طَعَامًا فَلْيَايِسْكُمْ ۚ يَرْزُقْ مِنْهُ وَلَيْسَ يَخْشَى ۚ وَلَٰكِنْ يُبْعَثُ رَكْبًا ۚ اَحَدًا ۝۵۱

”اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے آجیں میں پوچھیں کہنے لگا ایک کہنے والا ان سے کہتم یہاں کتنی مدت تمہارے ہوئے؟ بعض نے کہا ہم تمہارے ہوئے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دوسروں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنی مدت تمہارے ہوئے؟ وہاں بھیجو کہ کوپنے ساتھیوں سے اپنے ایک سکہ کے ساتھ شہر کی طرف چلے دو وہ دیکھنے کی کسی کے ہاں کدو یا کیزہ کھا رہا ہے یا نہ ہے؟ آئے تمہارے پاس کھا نہ ہاں اسے اسے چاہیے کہ وہ خوش خلق ہے یا غمگین۔“

کے احوال پر بحث کی اور ان کے ظہر کے کی موت پر گفتگو کی لیکن جب کوئی حقیقی اور حسی رائے قائم نہ کر سکے تو کہنے لگے **وہیم** اعلم بہم۔ مسئلہ۔ یہ آیت کریمہ اولیاء اکرام کے حضرات کے قریب ان کے تبرک حاصل کرنے کیلئے مسجد بنانے کے جواز پر دلیل ہے، جبکہ شیخ استاذ دہمہ فارغ حدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرات کے قریب مسجد بنانے کو ٹکڑوہ جانتے تھے اور کراہیت کی پہلی دلیل امام مسلم کی روایت کو بناتے تھے جو ابی ہاشم بن الاسدی سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام کیلئے نہ بھیجوں جس کیلئے مجھے رسول ﷺ نے بھیجا تھا کہ جو بھی بت دیکھو اسے مٹا دو اور جو قبر اچھی ہوئی دیکھو اسے برا نہ کر دو۔ اسی طرح دوسری دلیل امام مسلم کی ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کچی قبر بنانے اور اس پر عمارت بنانے اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ شیخ کی تیسری دلیل شیخین کی روایت ہے جو حضرت عائشہ اور ابن عباس نے روایت کی ہے فرماتے ہیں جب رسول ﷺ کو شہیدہ مرضیہ الاذن ہوئی تو آپ محمد ﷺ نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی اور پھر جب تک من محسوس ہوئی تو چادر چہرے سے ہٹا دی اور اس حالت میں یہ فرما رہے تھے وہ ملاحظہ کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوہ و نصاریٰ پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء و اکرام کی قبروں کو جگہ گاہیں بنایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ ﷺ نے بیوہ و نصاریٰ جیسا عمل کرنے سے ڈرایا۔

میں (مفسر) کہتا ہوں یہ احادیث کچی قبر بنانے، قبر پر عمارت بنانے اور اونچی قبریں بنانے کی کراہت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرات کے قریب مسجد بنانے کی کراہیت پر دلالت نہیں کرتی ہیں اور اتحاد و اقود انبیاء ہم مساجد کا مہم ہے کہ یہ قبروں کی طرف مسجد بناتے تھے۔ حضرت ابوہریرہ الخثعمی کی حدیث میں اس مفہوم کی صراحت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ قبروں کے اوپر چٹھو اور ان کی طرف نماز پڑھو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

سَيَقُولُونَ لَنَنْصُرَهُمْ رَبُّهُمْ كَمَا نَصَرَهُمْ قَبْلَ هَٰذَا ۖ وَ يَقُولُونَ حَسْبَهُ سَائِرُ دُورِهِمْ كَذِبًا
بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَفَوَاقِهِمْ كَذِبًا ۚ قُلْ رَبِّي اعْلَمُ بِعَدَاتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمُ
الْأَقْبَلُ ۚ فَلَا تَسْأَلُهُمْ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۚ وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مَنْهُمْ أَحَدًا ۝

”کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا جیسا کہ ان کی مدد فرماتا تھا پہلے بھی۔ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا تھا جسے سب کہتے ہیں بن دیکھو۔ اور کچھ کہیں گے وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا تھا تھا۔ آپ فرمائیے (اس بحث کو رہنے دو) میرا اب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو (اور) نہیں جانتے ان (کی صحیح تعداد) کو مگر چند آدمی سے سو بہت نہ کرو ان کے بارے میں جبراس کے کہ سرسری سی گفتگو ہو جائے اور نہ دریافت کرو ان کے متعلق (اہل کتاب) میں سے کسی اور سے۔“

لے نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ان اصحاب کف کے متعلق جھگڑنے والے بعض کہتے کہ وہ تین تھے اور کتاب کو چار بنانے والا تھا۔ فلاں مہندہ از حدیث ہم کی خبر ہے اور اب ہم کلہم کا جملہ فلاں کی ہفت ہے۔ بعد ازاں تیرا بھی اسی طرح ہیں۔ یقولون سے پہلے سین و ذکر نہیں فرمایا کیونکہ معطوف علیہ پر سن کا ذکر چکا ہو ہے۔ امام بغوی کہتے ہیں جبران کے یہاں انہوں میں سے سید اور قاب اور ان کے ساتھی نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ اصحاب کف کا ذکر چل پڑا۔ السید جس کا تعلق یثرب سے فرقہ سے تھا اس نے کہا میں تھے اور چھٹا تھا۔ قاب جس کا تعلق نسطور سے فرقہ سے تھا اس نے کہا پانچ تھے اور چھٹا ان کا تھا (۱)۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں

مکارم اخلاق کے معانی ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا عَمَلًا فِي ذِكْرِهِ عَدَاوَةً ۖ إِنَّا لَأَن نُّبَشِّرَ اللَّهَ ۚ وَادْعُهُمْ رَبَّنَا

إِذَا كُنْتُمْ عَمَلًا ۚ إِنَّا لَنُبَشِّرُكُمْ بِمَنْ تَقُولُونَ ۚ لَا تَقْرَبُوا هَذَا عَمَلًا ۚ

”ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کرنا والا ہوں کل ٹمرا (یہ کہنا تھا یہ بھی کہو) اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے ۲۔ اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے۔ (یہ بھی) کہو کہ مجھے امید ہے کہ کھادے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ میں“

۱۔ ابن مردودہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھائی لیکن چالیس دن گزر گئے (اور کام نہ کر سکے) تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس (کہف: 23-24) کا ارشاد نازل فرمایا (۱)۔ ابن المہدی نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ یہود نے قریش سے کہا کہ محمد ﷺ سے روح۔ اصحاب کہف اور ذی القریٰین کے متعلق پوچھو انہوں نے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا میں کل جنہیں متاؤں گا لیکن آپ نے ان شاء اللہ ساتھ نہ کیا، وحی کا سلسلہ پندرہ دن تک منقطع ہو گیا حتیٰ کہ آپ پر یہ کیفیت بہت تکلیف دو گئی۔ قریش کو بھی بھلا نے کا موقع مل گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ابن جریر کے حوالہ سے سورت کے آغاز میں ایسی ہی دہ دہانت نقش ہو چکی ہے اسی طرح ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں یسئلونک عن الروح کے تفسیر کے تحت بھی ذکر کیا ہے۔ یہ استفاء غمی سے استفاء ہے، یعنی کسی حالی میں بھی مشیت الہی سے کام کو متعلق کیے بغیر کسی کام کا پختہ عزم نہ کرو یا کسی وقت میں کسی کام کے کرنے کے متعلق کچھ نہ کہو مگر ساتھ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو ایسا کروں گا۔

استفاء کا مطلق قائل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے متعلق ہوتا معنی یہ ہوگا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں مگر مشیت الہی سے کام میں آؤ ہے۔ اس معنی کی جی کے ساتھ کوئی مناجات نہیں ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب نبی ﷺ کو یہ ادب سکھایا ہے (کہ جب تک کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق نہ کر لیں اس کام پر پختہ عزم نہ کریں)۔

۲۔ تنبیہ اور استفاء کے ساتھ اپنے پروردگار کو یاد کر جب تو بھول جائے۔ اس جملہ میں ہر عزم میں ان شاء اللہ کہنے کے اہتمام پر تاکید اور اور مجتہد کرنا ہے یا یہ معنی کہ جب تجھ سے کوئی امر الہی رو جائے تو اپنے رب کریم اور اس کے عتاب و عقاب کو یاد کرتا کہ تیرا رب یہ یاد تیری اس حدیث و عتاب ہو یا یہ معنی کہ جب تجھے کوئی چیز بھول جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر، وہ تجھے بھولی ہوئی چیز یاد دلا دے گا۔ مگر فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تو غصہ میں ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر۔ وہ جب فرماتے ہیں انجیل میں ہے کہ اے ابن آدم غصہ کے وقت مجھے یاد کیا کر۔ میں جب غصہ میں ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا۔ الضحاک اور سعدی فرماتے ہیں ہر نماز کے متعلق ہے، یعنی نماز قضا ہو جائے تو اسے ادا کر (2)۔ حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسے نماز بھول جائے تو جب اسے یاد آئے، ادا کرے (3)۔ (۳)۔ اس حدیث کو بخوبی اسے روایت کیا ہے۔ صحیحین، مسند امام احمد، ترمذی اور نسائی میں اس طرح ہے کہ جو نماز بھول جائے یا نماز کے وقت سو یا رہے تو اس کا کفار یہ ہے کہ جب اسے نماز یاد آئے تو فوراً ادا کرے۔ حضرت ابوسعید سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو نماز بھول جائے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو ادا کرے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے

2۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 168-69 (۱) (۲) (۳)

1۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 394 (۱) (۲) (۳)

3۔ جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 25 (۱) (۲) (۳)

روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح بھی کہا ہے۔ ابن عباس، مجاہد اور کسین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ تو جب یاد آنے لگد یا کرو ان شاء اللہ۔ اسی قول کی بناء پر بعض علماء استثناء کی تاخیر کے جواز کے قائل ہیں اگرچہ سال بعد بھی بھولنا ٹھیک وہ قسم سے حاشا نہ ہوا ہو (یعنی قسم توڑی نہ ہو) اس تاخیر کے جواز کے قول کو سعید بن منصور، ابن جریر طبرانی اور حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور اس قول کی تائید ابن مردودہ کی روایت سے ہوئی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا ان شاء اللہ لیکن امام فقہاء اسکی تاخیر کے قائل نہیں ہیں کیونکہ کلام غیر مستقل جب دوسری تکام کے معنی کو تبدیل کرنے والی ہو تو وہ شرط، استثناء، قایت اور بدل بعض کی طرح ہوتی ہے، اس لئے اس کا متصل ہونا ضروری ہے۔ اگر استثناء متصل بھی جائز ہو تو اقرار مطلق، اتفاق کا ثبوت بھی بھی نہ ہو اور نہ صحت و کذب معلوم ہو۔

حکایت۔ طیفہ منصور کو یہ خبر پہنچی کہ امام ابوحنیفہ حضرت ابن عباس کی استثناء میں مخالفت کرتے ہیں۔ طیفہ نے امام صاحب کو بلایا تا کہ ذات و پٹ کرے۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا یہ چیز تیرے خلاف جاتی ہے۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو لوگوں کے طاعت کی بیعت لے پھر جب وہ باہر نکلیں تو ان شاء اللہ کہہ دیں اور وہ تیری اطاعت سے کھل جائیں۔ اس نے امام صاحب کی تکام کو داد تحسین دی اور جس نے امام صاحب پر طعن کیا تھا، اسے متحمل سے نکال دیا۔ اور جو یہ روایت کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے آیت کے نزول کے وقت ان شاء اللہ کہا تھا، یہ استثناء اس پہلی تکام سے متعلق ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ کل آنا، میں تمہیں ان سوالوں کے جواب دوں گا بلکہ یہ استثناء مقدر تکام کے متعلق ہے جس کی تقدیر اس طرح ہے کہ آئندہ بھی میں ان شاء اللہ کو ترک نہیں کروں گا جب بھی کبھی کسی فعل کے کرنے کے متعلق ارادہ کروں گا۔

صوفیاء کا مفرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تو سب کچھ بھول جائے تو اس وقت اپنے پروردگار کو یاد کر۔ صوفیاء فرماتے ہیں داعی ذکر اس وقت تک حضور ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل اللہ تعالیٰ کے سوا بر چیز کو بھول نہ جائے کیونکہ انسان کے دل کو ہر کام دوسرے کام سے غافل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک سینہ میں دو دل بنائے نہیں ہیں (کہ ایک اللہ کا ذکر کرے اور دوسرا دنیاوی معاملات میں ابھارے) پس داعی ذکر جس میں کبھی سستی اور کمزوری نہیں آتی وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دوسری چیزوں سے مستغنی نہ ہو جائے اور ان کا خیال دل سے بالکل مٹ نہ جائے۔ اسی کیفیت کو فنا، اقلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ ذکر جس کے پیچھے غفلت ہو اس کو صوفیاء ثناری نہیں کرتے جو دل بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور کبھی غیر کا تصور کرے اسے صوفیاء موجد نہیں کہتے۔ صوفیاء کی یہ باتیں کتاب کے الفاظ کے زیادہ مناسب ہے تو اعراض یہ کہ بھی موافق ہے اور مجاز سے بھی بہت دور ہے کیونکہ اذا نسبت الذکوہ کی طرف ہے اور ظرفیت تھی یہ تب ہو سکتی ہے جب نسیان کے وقت ذکر کیا جائے اور اس میں کوئی خشک نہیں کہ ذکر کا وقت سابقہ تمام باتوں کے مطابق نسیان کے وقت کے متغیر ہے، یعنی وہ علیحدہ وقت ہیں پس سابقہ باتوں کی صورت میں ظرفیت تھی نہ ہوگی بلکہ عجز ہی ہوگی اور حقیقت پر محمول کرنا اولیٰ ہوتا ہے۔

یع نافع اور ابو عمر نے صرف وصل کی صورت میں یحیدین کو یاد کر کے ساتھ پڑھا ہے اور ابن کثیر نے دونوں حالتوں میں یاد کر کے ساتھ پڑھا ہے، باقی قراءتوں نے دونوں حالتوں (وقف اور وصل) میں یاد کر کے حذف کے ساتھ پڑھا ہے ہذا کا مشار الیہ بھولا ہوا ذکر یا حکم ہے، اس کا عطف الذکر پر ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جب تم استثناء (ان شاء اللہ) بھول جاؤ یا اس کام کا کرنا بھول جاؤ جس کا اللہ نے حکم دیا

ہے تو اللہ تعالیٰ کا شہج۔ استغفار کے ساتھ ذکر کر د اور اس سے مدد طلب کرو اور یہ کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس بھولی ہوئی چیز سے قریب تر ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ یا اس طرح ذکر کرنے کے انسان کو احساسِ خدا مت ہو۔ تو یہ استغفار کرے اور وقت شدہ امر کی قضاء بھی کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قریش نے جب عداوت کی بناء پر اصحاب کہف کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی جنتیں اور دلائل عطا فرمائے گا جو اصحاب کہف کے واقعہ کی نسبت میری نبوت پر زیادہ اہمیت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کی نبوت پر بڑی دلیل پیش فرمائی کہ آپ ﷺ کو رسولوں کا علم ہیہ اور ما کا ن و ما کیون (ماضی اور مستقبل) کا علم عطا فرمادیا۔ یہ علم غیب کا ماننا اصحاب کہف کی خبر سے کہیں زیادہ نبوت کی صداقت کی واضح دلیل ہے اور ہدایت کے زیادہ قریب ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مكرم ﷺ کو دیا کہ ان شاء اللہ کے قول کے ساتھ و قل عسی ان یعینہ الایکھا کریں۔ میں اکتا واللہ کو بھی ترک نہیں کروں گا جب بھولنے کے بعد مجھے یاد آئے گا۔ یعنی جب کوئی انسان ان شاء اللہ بھول کر چھوڑ دے اور پھر اسے یاد آئے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ کہے عسی ان یُعیدنی وانی لاخرب من هذا زخدا۔ سو فی، کی تاویل پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی چیز سے ملانے کا جو اس ذکر سے بھی زیادہ باعثِ ہدایت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔

وَلْيَتْلُوا فِيْهِمْ ثَلَاثَ مِائَاتٍ سُوْرَةٍ وَّارْزَأُوْا سَعًا ۝۱۱

”اور (اہل کتاب کہتے ہیں کہ) وہ پھرے رہے اپنے غار میں لے تین سو سال اور زیادہ کیے انہوں نے (اس پر)

نو (9) سالی“

یعنی اصحاب کہف غار میں زعم و ظہرے رہے اور سوئے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نمل کلام کا بیان ہے جس میں فرمایا تھا بَنَاتُ عَلٰی اَلْاُفْہَامِ اِنَّہُمْ لَفِیْہِ سَبْعِیْنَ عَمَدًا بعض علماء فرماتے ہیں یہ اہل کتاب کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اصحاب کہف تین سو سال غار میں ظہرے رہے۔ اگر یہ مدت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی تو فلی اللہ اعلم بِنَا لَیْنُوْا ذکر کرنے کی کوئی وجہ تھی۔ حضرت قتادہ کا قول ہے اور حضرت قتادہ سے اس قول کی تائید حضرت ابن مسعودی قرأت سے بھی ہوئی ہے، وقالوا لَیْنُوْا اَلْہٰی کُفِیْہُمْ (اس میں صراحت ہے کہ یہ مدت اہل کتاب کی بیان کردہ ہے قرآن کی نہیں) پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا رد فرماتے ہوئے فرمایا فلی اللہ اعلم بِنَا لَیْنُوْا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے غار میں پھرے کی مدت وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ پس اب اگر یہ آپس میں اس کے متعلق جھگڑیں تو آپ فرمائیں تم سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ظہرے رہے اور اس نے تو تین سو سال مدت بیان نہیں فرمائی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل کتاب نے کہا کہ ان کے غار میں داخل ہونے کے وقت سے نبی کریم ﷺ کے زمانہ تک یہیں مدت بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ فلی اللہ اعلم بِنَا لَیْنُوْا یعنی ان کی رد و حل کے قضی ہونے کے بعد آج تک ایک زمانہ گزر چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

ع حمزہ اور کسائی نے معلقہ کو سین کی طرف منصف کر کے بغیر تینوں کے پڑھا ہے کیونکہ یہاں تیز و مفرد کی جگہ جمع و ذکر کی گئی ہے جیسا کہ پانچ ختہ بنیٰ اُتھا لہ میں ہے۔ فرما کہتے ہیں بعض عرب سنہ کی جگہ سین استعمال کرتے ہیں۔ باقی قراء کے نزدیک بدل یا عطف بیان ہوگا۔ ابن مردہ نے ان عباس سے اور ابن جریر نے ضحاک سے روایت کیا ہے کہ جب ولینوا اَلْہٰی کُفِیْہُمْ ثَلَاثَ

ما ضاع نازل ہوا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ تین سو سال ہیں یا سمیٹے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سنین نازل فرمایا (1)۔ کہیں لکھتے ہیں نجران کے نصاریٰ نے کہا تین سو تو ہم جانتے ہیں لیکن ہونا کہ ہمیں علم نہیں ہے تو اسی وقت قل اللہ اعلم بما لبثوا نازل ہوا۔

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ كَذٰلِكَ يُصَوِّرُ السَّعٰیۃُ وَالْاٰمِرُۢمِّنْ اٰمِرٍۭ بِہُمْ وَاَسْمٰۤہُمْ ۭ مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِہِ مِنْ دُوْنِیْ ۚ وَلَا یُشْرِکُ فِیْ حُكْمِہٖۤ اَحَدًا ۭ ﴿۱﴾

”آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ تمہارے اہل اسی کیلئے (علم) غیب سے آسمانوں اور زمین کا وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور سب باتیں سننے والا ہے نہیں ان کا اس کے سوا کوئی دوست ہے اور وہ تمہیں شریک کرتا ہے حکم میں کسی کو نہ۔“

۱۔ علامہ بنوئی لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کی مجلس میں فرمایا کہ اصحاب کہف تین سو شش سال خاموش رہے اور اللہ تعالیٰ نے تین سو سال قمری کا ذکر فرمایا ہے اور شش اور قمری سالوں کے درمیان فرق ہر سو سال میں تین سال کا ہوتا ہے۔ جس قمری سال تین سو سو ہو گئے اس لئے فرمایا اوداد و قسعا (2)۔

۲۔ زمین و آسمان کا غائب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے پھر کمال بصارت اور کمال ساعت پر دلالت کرنے کیلئے فعل تجب کے صیغہ ذکر فرمائے کہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی کیفیت دوسرے سننے اور دیکھنے والوں کی کیفیت سے واء ہے کیونکہ اس ذات ہمہ میں اور ہمہ دال سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے لطیف و کثیف کا اس کے سامنے کوئی فرق نہیں ہے۔ جھوٹی بڑی، خفی اور علی سب چیزیں اس کے اور اک کیلئے برابر ہیں۔

۳۔ علامہ بنوئی لکھتے ہیں کہ ابن التیسر میں ابن عامر کا خلاف ذکر نہیں آیا۔ اور جمہور علماء نے لا بشوک یعنی یا کہیہ ساتھ پڑھا ہے (3) یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ یا اپنے امر و نہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو اپنے فیصلہ میں دخل اندازی کا حق نہیں دیتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں حکم بمعنی علم غیب ہے یعنی اپنے علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

قرآن چونکہ اصحاب کہف کے واقعہ پر مشتمل ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کیلئے ایک غیب کی خبر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کریم ﷺ کی جانب وحی ہے اور بطور مجرہ عطا کیا گیا۔ اور پھر حکم دیا کہ ہمیشہ اس قرآن مجرہ کی تلاوت کرتے رہو اور قرآن پڑھنے والوں کی سنت میں رہو۔ فرمایا

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتٰبِ رَبِّكَ ۚ لَا تَمْلِكُ لَكَ الشَّيْطٰنُ شَيْۤا ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِرٰیۃً دُوْنِہٖ مُّسْتَحٰدًا ﴿۱﴾

”اور پڑھنا سنیے (انہیں) جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے۔ کوئی بدلہ والا نہیں اس کے ارشادات کا۔ اور تمہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ۔“

۱۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے احکام کی اتباع کرو اور ان کے لائینی سوالوں ”اس قرآن کے علاوہ قرآن کیا اس کو بدل دو؟“ کی طرف بھی توجہ نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس میں تغیر و تبدل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل موصیت کو جن کلمات کے ساتھ اس نے وعید سنائی ہے انہیں کوئی بدلہ والا نہیں ہے۔

اے پیارے محمد ﷺ اگر آپ قرآن کی اتباع نہ کریں گے تو آپ اس کے سوا کوئی قرار گاہ نہیں پائیں گے۔ ابن عباس نے مفتحاً کا معنی حوزاً (مخالفت گاہ) کیا ہے۔ جس نے مدخل (داخل ہونے کی جگہ) کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں بھائے کی جگہ۔ النجد کا اصل معنی میدان ہے۔

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَصِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
لَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝

”اور رو کے رکھنے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ۱۔ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح وشام طلب گار ہیں اس کی رضا کے لئے اور نہ عین آپ کی نگاہیں ان سے ہٹے کیا آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت اور نہ بیرونی نیچے اس (بد نصیب) کی غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے دور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا گھڑا اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے ۲۔“

۱۔ اسے پیارے محمد آپ نے اپنے نفس کو ان اپنے عاشقان و دلدار کے ساتھ رو کے رکھنے جو صبح وشام اپنے پروردگار کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں، جن کی ساری ریاضتوں، تہجد و ریاضتوں اور شب و نیرایوں کا مقصد صرف اور صرف رضا والہی ہے۔ علامہ بخاری فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ عین بن مصعب انصاری کے متعلق نازل ہوئی جو اسلام لانے سے پہلے نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت آپ ﷺ کی مجلس میں فقراء صحابیہ کی جماعت بھی تھی جن میں سلمان فارسی بھی تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک چادر ادراسی ہوئی تھی، جس میں آپ کو پسینہ آ رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں مجھور کے پتے تھے جن کو پھر آپ کچھ نہ رہے تھے۔ عینہ نے لگایا اے محمد ﷺ ان لوگوں کی بداد آپ کو تکلیف نہیں دیتی، ہم مصطفیٰ کے سردار ہیں اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ ہم ان بداد اور فقر و موٹوں کی وجہ سے آپ کی اتباع نہیں کرتے۔ آپ ان کو مجلس سے اٹھا دیں تو ہم آپ کی اتباع کریں گے یا آپ اس طرح کریں کہ ان کیلئے ایک الگ مجلس کا ہتمام کریں اور ہمارے لیے علیحدہ مجلس کا اہتمام کیا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی و اَصْبِرْ نَفْسَكَ الْاٰیۃ۔

۲۔ ابن عباس نے بالبعد اذ قُتِبْنَ کے ضد رکھا، کے سکون اور دوا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قرآن عین اور دل کے فتح اور اس کے بعد الف پڑھا ہے۔ غلوة اور عشی سے مراد یا تو تمام اوقات ہیں یا دن کی دو اطراف ہیں۔ وجہ میں وجہ کا لفظ زائد ہے جیسا کہ دُیْتُفِی وَجْہِ نَبِیِّکَ میں وجہ ٹھہر ہے۔ مطلب یہ کہ یہ رویش صفت لوگ صرف اور صرف اللہ کیلئے عبادت کرتے ہیں، دنیا و آخرت کی کوئی چیز ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی تعداد سات سو تھی جو نبی کریم ﷺ کی مسجد میں رہتے تھے، بھٹی، مال موٹی، تجارت وغیرہ سے بالکل مستغنی تھے۔ فظ میں کام تھا کہ ایک نماز محبوب کریم ﷺ کی محبت میں ادا کر لیتے تو دوسری نماز کے انتظار میں ہو جاتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہ الَّذِیْ جَعَلَ فِیْ اَنْفُسِیْ مِنْ اَمْرِ دِیْنِیْ اَنْ اَصْبِرَ مَعَهُمْ سَبْعَ تَرِیْفِیْ اِنْ ذَاتَ کَیْلَہِ جِسْ نَے میری امت میں ایسے پاکباز و رحیمین سیرت لوگ پیدا ہوئے جن کی ہم نشینی کا میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ ہم نے سورۃ انعام میں وَلَا تَقْصُرْ وَاَلَا تَقْصُرْ

گے تو ان کی فریادیں کی جانے لگی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح (غلظت) ہے اور اتنا گرم کہ بھون ڈالتا ہے چروں کو یہ شراب بڑا آغاوار ہے اور یہ قمارگاہ بڑی تکلیف دہ ہے۔“

۱۔ الحق مبتدأ اور من و بیکم خبر ہے یعنی حق وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حق فرمائے، وہ حق نہیں ہے نفس کی خواہش اچھا کئے اور بے بھی ہو سکتا ہے کہ الحق مبتدأ اخذ وف کی خبر ہو اور من و بیکم حال ہو یعنی اسلام یا قرآن حق ہے جو تہما ہے رب کی طرف سے ہے۔
۲۔ یہ تخمیر کا صیغہ ہے اور وعدہ کیلئے استعمال آیا گیا ہے۔ گویا یہ جواب ہے جب عینہ نے نبی کریم ﷺ کو کہا تھا کہ تمہیں ان کی بدیاد تک نہیں کرتی ہم تو قیصر کیلئے سر دار اور اعزاز لوگ ہیں اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو لوگ بھی اسلام قبول کریں گے اور ہمیں آپ کی اتباع اور پیروی سے صرف یہی لوگ مانع ہیں۔ ان کو محسوس ہے اتحاد وہ ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تبارہ کی طرف سے ہے اور اللہ انہیں عہد دیتا ہے کہ ان سکینوں و فقیروں کی مجلس دستگاہ پر آپ آئے کہ وہ دیکھو اور وہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تمہیں ان یا کیزہ نفوس کو اپنی مجلس سے اتحاد و چاہا نہیں تو یہ کافر ایمان کی روشنی قبول کریں اگر آپ ہیں تو کفر سے اندھیرے میں بیٹھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایمان لانے والے کے ایمان کی ادھر کفر کرنے والے کے کفر کی کوئی پروا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایمان قبول کرو گے تو اس کا نفس تمہاری طرف لوٹے گا اور اگر کفر کرو گے تو کفر کا باطن بھی تم پر پڑے گا۔

[illegible]

سید احمد تھریزی، ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم اور یحییٰ بن حضرت ابوسعید الخدری سے نقل کیا ہے کہ مہل سے مراد وہ چھت ہے جب وہ انسان کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال (گھل) اس میں گر جائے گی (3)۔ امام احمد، نسائی، حاکم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن ابی الدیاء اور یحییٰ بن ابی امام سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یسعی من ماء صدید یعنی عذہ سے شعلہ فرمایا جب وہ پپ والا بچہ اس کی کورتیہ کیا جائے گا تو وہ (کافر) یا پے پائندہ کے گاؤں اور جب زیادہ قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جلادے گا اور اس کے سر کی کھال اس میں (سر کر) گر جائے گی اور جب وہ اس کو پیئے گا تو وہ اس کی انتہیوں کو کاٹ دے گا حتیٰ کہ وہ اس کی دیر سے پیئے ہو جائے گا۔ ابن ابی حاتم نے ابی طلحہ کے واسطے سے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ المہل سے مراد سیاہ چھت ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں ابن عباس نے فرمایا مہل سے مراد وہ غلیظ پانی ہے جو قیل سے چھت کی مانند ہو گا۔ تاجد فرماتے ہیں

2۔ تفسیر بخاری، جلد 3، صفحہ 65-64 (افقر)

1- صحاح النسخ، جلد 2، صفحہ 379 (العلمیہ)

3۔ کنز العمال، حدیث: 39500 التراث الاسلامی)

پہنچا اور خون مراد ہے۔ ابن مسعود سے المہل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے سونا اور چاندی منگوائے پھر ان کو آگ پر گرم کیا جب وہ پلہل گئے تو فرمایا المہل اس کے مشابہ چیز ہے۔ وہ پانی جو پیپ جیسا غلیظ ہوگا جو نبی چہروں کے قریب ہوگا تو اس کی تیش سے پیرے جل جائیں گے۔ یہ جملہ ماہ کی صفت ثانیہ ہے یا المہل ہے حال ہے یا کاف و تشبیہ جو خمیر ہے اس سے حال ہے (1)۔

یہ جس کا مخصوص بالذم المہل ہے اور ساءت کا مخصوص بالذم النار ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ مہل منزل، عجاہ، جمع، عطاء، نے قرار دیا اور تفسیر نے مجلس کیا ہے (2) اتفاق کا اصل معنی رخسار کے نیچے اپنی کبھی رکھتا ہے یعنی آرام کرنا اور سہارا لیتا ہے یہ حسنت مروت کا مقابلہ میں استعمال کیا گیا ہے ورنہ دونوں کیلئے کب کوئی آرام اور اس کو سکون ہوگا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝

”بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے (تو تماریا یہ دستور ہے کہ) ہم ضائع نہیں کرتے کسی کی اجر جو

عمدہ اور (مفید) کام کرتا ہے۔“

اے پہلے ان کی خبر دو اور ان اور اس کے آخر میں خمیر رائج مضاف ہے، بقدر کلام اس طرح ہے مِنْ أَحْسَنَ عَمَلًا مِنْهُمْ یا مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا کے عموم کی وجہ سے رائج خمیر کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسا کہ نعم الرجل ذیل میں خمیر کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی یا خمیر کی جگہ پر اسم ظاہر سے کیونکہ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اطلاق ہوتا ہی الذین امنوا و عملوا الصالحات پر ہے۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَنْهَارٌ يُحَلِّتُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتُرَتْ فِيهَا مِنْ مَقْشُورَةٍ فِيهَا عَلَى الْأَسْرَارِ ۚ لَكُمْ فِيهَا مِمَّا يُبَدَّلُ النَّوَابِ ۖ وَحَسَنَتْ مَوَاقِفُهَا ۝

”یہ وہ (خوش نصیب) ہیں جن کے لیے بقیہ کی جنت ہیں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں انہیں پہنائے جائیں گے ان جنوں میں رنگین سونے کے حل اور کپڑوں کے سبز رنگ کا لباس جو باریک ریشمی کپڑے اور سونے ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوگا۔ لکھنے لگے پٹھے ہوئے وہاں مصرعے لنگوں پر سے کٹتا اچھا ہے یہ اجر اور نیک عمل ہے یہ آرام گاہ ہے“

اے عدن کا معنی ٹھہرا ہے۔ عرب کہتے ہیں عدن النساء بالفحان (پانی ٹھہرا گیا) عدن اسلئے فرمایا ہے کہ اس میں مینہ نہیں، ٹھہرے ہیں گئے۔ اولنک کا بدلہ اجر کے بیان کیلئے علیحدہ مستقل کلام کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ (اولنک النج) پہلے ان کی خبر ہو اور دوسرا اٹھ اپنے ام خبر سے ملکر جملہ مترادف ہو یا یہ جملہ دوسری خبر بھی ہو سکتا ہے۔

اے اساورو نبع ہے اسور و فی یا یہ اسواہ کی جمع ہے جو سوار کی جمع ہے (یعنی یہ جمع النبع ہے) من ابتداء ہے من فہب اساورو کی صفت ہے اور اس سے پہلے من بیان ہے اساور اور فہب پر تنکیر ان منگولوں کے حسن و خوبصورتی کی بڑائی کیلئے ہے، بلکہ یہی ہے ۱۱ اسط میں اور امام بخاری نے حسن سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا اے اہل جنت کے اہل زینت کیا دونوں نے تمام ازبورات سے مقابلہ کیا جائے تو آخرت میں اللہ جو جنتیوں کو زیور عطا فرمائیں گے وہ اہل دنیا کے تمام زیورات سے افضل اور بہتر ہو

گا (۱)، ابو اسحق نے اہلحدیث کے لباس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو پیدائش سے لے کر قیامت تک جنتیوں کے زیور تیار کرتا رہے گا۔ اگر جنتیوں کے زیوروں میں سے ایک زیور بھی (دنیا) میں لایا جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔
 جنتیوں کے لباس کے بارے میں روایت ہے کہ ابو اسحق نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حبش الہی ﷺ میں حضرت انسؓ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو پندرہ رنگ ہنجر (2) سندس وہ کپڑا جو بارہ رنگ ہنجر سے بنا ہوا اور استبرق وہ کپڑا جو مونے ریشم سے بنا ہوا ہو۔ امام بغوی فرماتے ہیں جنتیوں کے کپڑوں میں مونا کی سے مراد اس کی چٹکی ہے (3) عرا لحرابی سے مروی ہے کہ سندس وہ ریشم کا کپڑا ہے جو سونے سے بنا گیا ہو۔ نسائی، علی، ابی، ہزار اور سیف بنی نے حسن سند سے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں جنتیوں کے لباس کے متعلق بتائیے کیا ہے بتائے پیدا ہوئے یا ان سے ہوئے ہوئے۔ جن کو بعد میں بتایا گیا ہوگا، ایک شخص یہ سوال سن کر ہنس پڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک ناواقف آدمی عالم سے سوال کرتا ہے تو تم جنت کیوں ہو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا جنت کے پھل اور مرجان کیڑوں سے پھنسیں گے (4)۔ (یعنی جنتیوں کے لباس درختوں کے پھلوں سے پیدا ہوں گے) ہزار، ابویعلیٰ اور طبرانی نے ابوالکریم محمد بن عبد اللہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس سے ریشم پیدا ہوتا ہے جو اہل جنت کا لباس ہوگا (5)۔

اس معنی جنت میں ایک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ ایک لگا کر بیٹھے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ یہ کیفیت فرشتوں اور بادشاہوں کی ہوتی ہے جو صوفیوں پر بیٹھے ہیں۔ وہ فحش گاہ جو جملہ عری میں ہوتی ہے، اسے اریکہ کہتے ہیں۔ اس کی جمع اریک ہے۔ امام سیفی نے ابن عباس سے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اریکہ وہ تخت ہوتا ہے جو جملہ عری میں سجایا گیا ہوتا ہے اور تخت بغیر جملہ سے ہوتا ہے اریکہ نہیں کہتے۔ اسی طرح جملہ کو بغیر تخت کے اریکہ نہیں کہتے۔ جب جملہ اور تخت دونوں ہوں تو اس مجموعہ کو اریک کہتے ہیں۔ سیفی نے مجاہد سے روایت کیا ہے فرمایا اریک موتیوں اور یا قوت سے بنے ہوئے گئے (6)۔
 جنت کئی کئی عہدہ جڑا ہے اور کئی بہتر قرار گاہ اور محلہ مجلس ہے یا یہ معنی کہ صوفی کہتے آراء وہ ہیں۔

وَأَصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا لِّمَنْ جَعَلْنَا آيَاتِهِ مِنْ آعْيَابٍ وَحَقِّقْنَاهُمَا
 بِنَحْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَمَانًا

”اور بیان فرمائیے ان کیلئے مثال دو آدمیوں کی ہم نے دیئے تھے ان دونوں میں سے ایک کو۔ دو عالم گھوروں کے اور ہم نے ان کے مادی ان دونوں کے اور گرد گھور (کے درختوں) کی تل اور اگا دی ان دونوں کے درمیان کھیتی سی“

لے علامہ بغوی کہتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا یہ آیت دو بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اہل مکہ میں سے تھے خود سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی ابوسلمہ عبد اللہ بن عبد اللہ ابوسود بن عبد یاسیل (یہ نبی کریم ﷺ کے نکاح سے پہلے ام سلمہ کے خاوند تھے۔ بعد میں ام سلمہ حضور ﷺ کے عقد نکاح میں آئیں تھیں) ابوسلمہ مومن تھا اور دوسرا بھائی اسود بن عبد اللہ ابوسود بن عبد یاسیل کا فرزند تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ عینہ اور اس کے ساتھیوں کا حضرت سلمان فارسی اور اپنے جیسے درویشوں کے ساتھ جو طر بلر تھا اس کی مثال ہے، ان

۱۔ الدر المنثور جلد 4 صفحہ 401 (الحدیث)
 2۔ کنز العمال جلد 7 صفحہ 118 (القرآن الاستماعی)

3۔ توبہ بنوری جلد 3 صفحہ 585 (المنکر)
 4۔ الدر المنثور جلد 4 صفحہ 401 (الحدیث)
 5۔ ایضاً
 6۔ ایضاً صفحہ 402

دووں کو نبی اسرائیل سے دو شخصوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جن میں سے ایک موس تھا، جس کا نام یہود تھا، جب حضرت ابن عباس کا قول ہے اور بقول متافک اس کا نام تنطیا تھا اور دوسرا خضر تھا جس کا نام قطرون تھا وہ سب نے اس کا مظلوم لکھا ہے۔ ان دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے۔ ان کا قصہ عبداللہ بن المبارک نے معمر کے عمال سے عطاء الخراسانی سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں در ادنیٰ آپس میں شریک تھے، جن کے پاس آٹھ ہزار دینار تھے۔ بعض فرماتے ہیں یہ دونوں بھائی تھے، انہیں وراثت سے آٹھ ہزار دینار ملے تھے ان دونوں نے تقسیم نہیں کر لیا، ان میں ایک نے ہزار دینار سے زمین خرید لی، دوسرے نے اللہ سے عرض کی فلاں نے ہزار دینار کے عوض زمین خریدی ہے میں تجھ سے جنت میں ہزار دینار کے بدلے زمین خریدتا ہوں، اس نے ہزار دینار صدقہ کر دیئے پھر اس کے ساتھی نے ہزار دینار خرچ کر کے ایک گھر بنایا۔ مومن نے کہا یا اللہ فلاں نے ہزار دینار سے گھر بنایا ہے میں تجھ سے ہزار دینار کے عوض جنت میں گھر خریدتا ہوں اور ہزار صدقہ کر دیئے پھر اس کے ساتھی نے ایک عورت سے شادی کی کہ اس پر ہزار دینار خرچ کر دیئے۔ مومن نے کہا اے اللہ میں تجھ سے جنت کی غلوٹوں سے نکاح کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ ہزار دینار کے بدلے میں اس نے ہزار دینار صدقہ کر دیئے پھر کافر نے ہزار کے بدلے میں غلام اور سامان خریدے۔ مومن نے کہا یا اللہ میں تجھ سے ہزار کے عوض غلام اور سامان خریدتا ہوں پھر اس نے ہزار صدقہ کر دیا۔ پھر مومن کی ضرورت سے واسطہ پڑا تو وہ اپنے کافر ساتھی کے پاس آیا کہ شاید وہ مجھ سے بیٹی کروے، اس کے راستہ پر پیغمبر کی حقیت کا کفر اس کے پاس خدام کا محبت میں پورے سے گرفتار کر کے اسے بچان لیا اور پوچھا تو فلاں ہے۔ مومن نے کہا یاں فلاں ہوں۔ پوچھا کیا کام ہے؟ مومن نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور کہا میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو میرے لئے بیٹی نکالتی کرو۔ کافر نے پوچھا تیرا وہ مال کہاں گیا جو تم نے آپس میں تقسیم کیا تھا اور تجھے نصف حصہ ملا تھا۔ مومن نے اپنا سارا والدہ لہا پس کافر نے مومن کو ترش لبوشیز جزو بیع کر کے نکال دیا پھر وہ دونوں مرگے تو ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں **وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ** ہم بتائیں **مَنْ يَتَّبِعُنَا يَرْجُ الْكَافِرَ** **وَقَالَ قَائِلٌ يَا أَيُّهَا الَّذِي ظَنَّنَا نَارًا كَذِبًا إِنَّكَ أَنْتَ الْحَقُّ** **وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ بِخُرُوجِنَا عَلَاءٍ فَإِنَّهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْوَعْدِ وَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ** **وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ** (اور) سوال جواب نہ کریں گے کہ اب ان میں سے ایک کے امیر الیکامجری دوست ہوا کرتا تھا (۱)۔

روایت ہے کہ سببِ مومن اس کے پاس آیا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھومتا کہ اور اسے اپنا مال و سواغ اسے دکھانے لگا۔ اس وقت ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کافروں اور مومنین کے درمیان کی مثال بیان کرہ یعنی مقدر یا نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں یا سابقہ زمانہ کے دو آدمیوں کی مثال بیان کر دو جلیں مضاف کے حذف کے ساتھ فعل کا بدل ہے اور اس کے بعد فعل کی تفسیر ہے۔
یعنی کافر کیلئے انگوٹوں کے باغ آگاہی ہے جملہ تعیش کا بیان لاز جلیں کی صفت ہے۔ حنفہ القوم کا معنی ہے قوم نے اسے گھبرا دیا اور فعل سے پہلے بار اذہ جسے غضب میں بار اذہ ہے۔

تو ان دنوں بغاوت کے درمیان پہلی جگہ غمخیزا خراب نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان بھی ہم نے یقینی لگا دی ہے جو یہ وہاں باغیہاں کے
کے اتار اور پھولوں کے جامع ہیں اور بہت خوبصورت تریب اور گوش انداز میں وہاں لگانے گئے ہیں۔

كَلَّا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْهُمَا وَلَمْ تُطْمِئِنَّ لَهُنَّ سُبُلًا ۚ فَوَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝۱۶

”یہ دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے اور نہ کم ہوئی ان کے کوئی چیز اور ہم نے جاری کر دیں ان کے درمیان نہریں لے۔“
 ۱۔ باغ دو ہیں لیکن صیغہ اور ضمیر مفرد ذکر فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کلتھا مفرد ہے عام طور پر باغات کا پھل ایک سال اچھا ہوتا ہے دوسرے سال کم ہو جاتا ہے لیکن ان باغوں کے پھلوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی فجور کو لکھتے وہ بے عجز کی تحفیف کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ دوسرے قراء نے تشبیہ کے ساتھ پڑھا ہے اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری فرمائی ہیں تاکہ ان کو متواتر پانی ملتا رہے اور ان کی بہاریاں رہے اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں۔

وَكَانَ لَهُ نَهْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَآءُكَ أَفْقَرًا ۝۱۰

”اور (باغوں کے علاوہ) اور بھی اس کے اموال تھے۔ تو (ایک روز) اس نے اپنے ساتھی سے بحث مباحثہ کے دوران کہا کہ میں دولت کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ ہوں اور غری کے لحاظ سے بھی تم سے طاقتور ہوں۔“
 ۱۔ قصور کا عموم نے عام اور ہمیشہ کے فقر کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابو عمرو نے عام کے ضد اور ہمیشہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے دونوں کو ضد کے ساتھ پڑھا ہے۔ محیط قصور میں بھی اسی طرح مختلف قراء میں ہیں۔ الا زہری فرماتے ہیں اشعرہ کی جمع شمر یعنی ثلث اور ہمیشہ کے فقر کے ساتھ آتی ہے اور فقر کی جمع شمار اور شمار کی جمع اشعر یعنی عام اور ہمیشہ کے ضد کے ساتھ آتی ہے۔ قاصدوں میں ہے الثمرة مع حركة حمل الشجر و انواع المال (۱) یعنی الثمرة باغات اور باغات کے علاوہ مال کی اقسام بلکہ بھی استعمال ہوتا ہے، واحد ثمرہ و ثمرہ اور جمع ثمار ہے اور جمع ثمر اور جمع الثمر ہے اور اس سے مراد سونا، چاندی، نسل اور اولاد ہوتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ باغوں کے علاوہ اس کے پاس مال و دولت کے کئی ذخائر بھی تھے اور یہ قصور مالمعے مشتق ہے جس کا معنی مال کا زیادہ ہونا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں یہاں قصور سے مراد سونا اور چاندی ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں جنہوں نے ثمر کو عام کے فقر کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک درختوں کے پھل مراد ہیں جو کھائے جاتے ہیں اور جنہوں نے عام کے ضد کے ساتھ پڑھا ہے ان کے نزدیک اس سے مراد مال کثیر ہے (۲)۔

۲۔ فقور سے مراد خدام، نوکر، چاکر اور معاون ہیں۔ بعض علماء نے اس کا معنی مذکور اولاد کیا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس معنی پر یہ ارشاد بھی دالالت کرتا ہے ان ترن انا اقل منك مالا وولدًا۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝۱۱

”اور (ایک دن) وہ اپنے باغ میں گیا اور اٹھا لیکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ (سرسبز و شاداب) باغ کبھی برباد ہوگا۔“

۱۔ یہاں ایک باغ کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ علیحدہ علیحدہ ہر باغ میں داخل ہوتا تھا یا اس لئے کہ دونوں باغ ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھے اس لئے ایک باغ فرمایا یا باغ اور چار دیواری کے ایک ہونے کی وجہ سے (جنت) ایک فرمایا اور درمیان میں نہریں کی وجہ سے جنتیں (دو باغ) فرمایا یا باغ مراد ہے جس نے اسے ادنیٰ باغ سے محروم کر دیا تھا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متعین سے فرمایا ہے چونکہ کافر کی امیدیں بڑی طویل ہیں ان وقتوں میں سرکش ہو چکا تھا اور مہلت کی وجہ سے بڑے ٹھنڈے میں تھا، اس وجہ سے اس نے کہا

میں تو اس باغ کی فنا کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ بھی مراد ہو کہ اس نے یہ گمان کیا کہ اس کی یہ خوشحالی مال، دولت اور باغات بموشہر میں گئے، جب تک اس کی زندگی کے سانس باقی ہیں کیونکہ کوئی ممکنہ خواہ مومن ہو یا کافر وہ یہ تو جانتا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے کوئی قیامت کرنا ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے یا یہ مراد ہے کہ اس نے زبان حال سے یہ کہا تھا کیونکہ جو یاد دہلی سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کی لذتوں اور آسائشوں میں مہلک ہوتے ہیں وہ بڑی طویل انکسیر رکھتے ہیں اور ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں گویا انہوں نے کسی مرہابی نہیں ہے۔ یا گویا وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہمارے باغ تباہ ہوں گے اور نہ قیامت قائم ہوگی۔

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٥١﴾

”اور میں یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ کبھی قیامت بھی برپا ہوگی اور بغرض محال اگر مجھے لوٹایا گیا رہنے پر اس کی طرف تو یقیناً میں

پاؤں کاٹاں (زہت گاہ) سے بہتر پلٹنے کی جگہ لے“

۱۔ چونکہ کافر تھا اور قیامت کے وقوع کا فکّر تھا اس لئے اس نے کہا میں قیامت کا تصور کر بھی نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا بغرض محال اگر مرنے کے بعد تہرا اور گمان کے مطابق مجھے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا تو میں آخرت میں دنیا کی سعادتوں سے زیادہ سعادت و آرام عطا فرمائے گا۔ اس نے یہ اس لئے کہا تھا کہ کیونکہ اس کا یہ اعتقاد تھا کہ دنیا میں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے آدم و اسحاقؑ میں دیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہوں اور میرا یہ اللہ کے ہاں حق ہے، بصریوں اور کولیوں نے منہا کوافر خمیر کے ساتھ پڑھا ہے جس کا مرجع وہ باغ ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا اور چارویوں اور شاہی قراء نے منہما شیشہ خمیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان کے مصاحف میں بھی شیشہ خمیر کے ساتھ ہے اور مرجع جنتین ہے۔ منقلباً کا معنی، مرجع اور انعام ہے۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ

نُطْقٍ لَّكَ لَمْ يَخْلُقْكَ وَأَنْتَ تَكْفُرُ ﴿٥٢﴾

”اس کے ساتھی نے اس بحث مباحثہ کے درمیان کہا کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا فرمایا مٹی سے پھر

لفظ سے پھر بنا سوا کہ تجھے مرد بنا دیا۔“

۱۔ یہ مومن کی گفتگو جو وہ اپنے ساتھی کا کافر سے کر رہا ہے۔ کیا تو اس کریم ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا فرمایا، تیرے مادہ کی اصل مٹی ہے یا تیرے اصل آدم علیہ السلام کا مادہ مٹی ہے اور پھر خود کریم اقریبی مادہ بھی آئی عمدہ چیز نہیں وہ لفظ سے پھر اس نے تجھے اپنی کمال قدرت سے کمال انسان بنا دیا۔ اس آیت میں قیامت کے انکار کو اللہ تعالیٰ کے انکار سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ قیامت کا انکار اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر شک کی بنیاد پر ہے۔ اسی وجہ سے اس مٹی کی تخلیق پر ان کا قیامت کو مرتب فرمایا ہے کیونکہ جو ابتداء مٹی سے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اس کے اعادہ پر بھی قادر ہے۔

لَيْكَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٥٣﴾

”لے! میں (تو) وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو نہ۔“

۱۔ لے! کو جوہر قراء نے وقف کی صورت میں خط کی اتباع کرتے ہوئے الف کے ساتھ پڑھا ہے اور مدمل کی صورت میں بغیر الف کے پڑھا ہے کیونکہ اس کی اصل لیکن انا ہے۔ تخفیف کیلئے حمزہ کو حذف کیا گیا ہے اور اس کی حرکت لیکن کے نوں کو دی گئی ہے پس

”پس جب نہیں کہ میرا رب مجھے عطا فرمادے کوئی بہتر چیز میرے (اس) باغ سے اور اتارے اس باغ پر کوئی آسمانی عذاب تو ہو جائے (یہ سرسبز) باغ ایک پھل میدان ہے۔“

یعنی کی یا کوئی باغ، اہل کثیر اور ابو عمر نے یاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان یوقین میں ابن کثیر نے دونوں حالتوں میں یا کوئی ثابت رکھا ہے اور باغ اور ابو عمر نے صرف وصل میں یا کوئی قائم رکھا ہے۔ باقی قراء نے دونوں حالتوں میں یا کوئی حذف کیا ہے۔ یہ جملہ ان نو رکع جواب ہے۔ قتادہ نے حسنا کا معنی عذاب کیا ہے۔ ابن عباس نے آگس فرمایا ہے۔ تمہیں نے اس کا معنی پتھر یا طوفان فرمایا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ حسب النسخ ہے اور اس کا معنی الصواعق (کڑک) ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ حسب المعنی میں مصدر ہے اور اس سے مراد باغ کی چابی کا اندازہ لگانا ہے اعمال کا عذاب ان کے حساب سے دیتا ہے (۱) حصعاً و لقا یعنی وہ باغ اس طرح صاف ہو جائے کہ اس پر پاؤں پھسلے گئیں کیونکہ اس کے درختوں اور پودوں کا نام نشان ہی نہ ہوگا۔ حضرت مجاہد نے اس کا معنی خرقہ کر دیا ہے۔

أَوْ يَنْصِبُ مَا وَهَّاءُ عَوْرًا فَلَنْ تَسْتَبِيحَ لَهُ طَلِبًا ①

”یا یوں جذب ہو جائے اس کا پانی زمین کی گہرائی میں کہ پھر تو اس کو تلاش کے باوجود نہ پا سکے۔“

۱۔ غور از زمین کے اندر چلا جائے یا یہ مصدر ہے اس کے ساتھ صفت لگائی گئی ہے جیسے زلعا مصدر کو بطور استعمال کیا گیا ہے۔

وَأَحْطِ بِسِرِّهِ فَاصْبِرْ قَلْبُكَ لِقَائِهِ عَلَى مَا أُلْقِيَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ②

”اور اس کے (باغ) کا پھل بردار ہو گیا جس وہ کف انہوں نے لگا اس مال کے نقصان پر جو اس نے باغ پر خرچ کیا تھا اور

(اب) کو گرا پڑا تھا اپنے پیچروں پر اور (بہد حسرت) کہنے لگا کاش! میں نے کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہو۔“

۱۔ اس کا مال اس طرح ہلاک ہوا جیسے اس کو توہم سے محسوس نہ ہو۔ ۲۔ احاطہ العدو سے مشتق ہے کیونکہ جب وہ گھیرے میں لے لیتا ہے تو وہ مخالف پر غالب آ جاتا ہے اور اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ ۳۔ قلب الکف شرمندگی اور ندامت سے کنایہ ہے۔ ۴۔ میں (مفسر) کہتا ہوں میرے نزدیک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر جب دنیا میں اپنے باغ کو گرا پڑا دیکھتا ہے تو کف انہوں ملتا ہے اور قیامت کے دن یا قبر میں جنت میں اپنے مقام کو دیکھے گا جس کو دوزخ سے بدل دیا گیا ہو گا تو کہے گا کاش میں نے کسی کو دنیا میں اپنے رب کا شریک نہ سمجھا یا ہوتا۔ ۵۔ ہوسہ کی یا کوئی باغ، ابن کثیر اور ابو عمر نے فتر کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ يَمِينًا وَهِيَ مَرْجُومٌ ③

”اور نہ ہی تجھی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی! اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔“

۱۔ عجزہ اور کسائی نے لم یعنی یاء کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے تا کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ قائل مجتہد غیر حقیقی ہے اللہ نے موائجات کے دروازے کے دراب کو دوزخ کرنے یا ہلاک شدہ باغ کو لوٹانے یا اس کی مثل لانے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ صرف وہ ذات خود ہی کسی کی اعانت کرے تو کر سکتی ہے لیکن اس کے دستور میں کفار کی مدد کرنا نہیں ہے اور کا فر اس سزا پر اقامت بھی نہیں لے سکتا۔

هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

”یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار اللہ سچے کیلئے ہے۔ وہی بہتر ثواب دینے والا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔“

یعنی قیامت قائم ہوگئی تو واضح ہو جائے گا کہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے۔ جزوہ اور کسائی نے الولایۃ کو دوا کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کا معنی غلبہ ہے اور باقی قراء نے فتوہ کے ساتھ پڑھا ہے جس کا معنی دوستی اور مدد کرنا ہے، جیسا کہ اس ارشاد الہی میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ ایمانداروں کا دوست اور مددگار ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں داؤ کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنی رابوبیت ہے اور اگر دوا کے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی امارت ہے۔ ابو عمرو اور کسائی نے الحق کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ یہ ولایت کی صفت ہے۔ حضرت ابی کی قرات اس کی تاکید کرتی ہے هَٰذَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ لِلَّهِ۔

مجتہد احمد زعفرانی حنفی خیر ہے۔ باقی قراء نے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ یہ اسم جلال کی صفت ہے جسے اس ارشاد میں ہے لَمْ يَجْعَلْ لَآلِہِ الْوَلَايَةَ لِمَنْ يَشَاءُ لَہِ يَوْمَئِذٍ عِلْمٌ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفتی لہم اشوک ہو بھی احمداً کا جملہ کافر سے دنیا میں شرمندگی اور شرک سے توبہ کے طور پر صادر ہوا ہو۔ یا جب اسے اپنی بھائی کی نصیحت یا د آئی ہو اور اس نے اضطرابی اور اضطرابی حالت میں یہ کہا ہو اور اس نے تمنا کیا ہو کہ یہ سارا نقصان مجھے شرک کی وجہ سے پہنچا ہے تو وہ ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو۔ یہ اس کا قول دوسرے کفار کے قول کی طرح ہو گا۔ جو کہش میں سوار ہوتے ہیں اور بدھصور میں بھنس جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکار تے ہیں قَاذِرًا مَّا كُونُیَ الْغَلْبَ دَعَا اللہَ مُغْلِبًا صَدَقَ لَہِ الْوَلَايَةُ پھر جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو یعنی حالت اضطراب میں وہ کہے گا ولایت تو اللہ ہے کیلئے ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے اطاعت شعار بندوں کو بہتر جزاء عطا فرماتی ہے۔ انہیں دنیا میں اپنی نعمت کے تقاضے کے مطابق جزاء عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو بہتر ثواب اور دائمی اجر عطا فرمائے گا، جبکہ دوسرے منکر لوگوں کو وہ اپنی نفا، نے مطابق حقیر اور فانی چیزیں عطا فرماتا ہے اور بس آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو گا۔ عقیدہ کو عام اور نعرہ نے قاف کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے ضمیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ عقل کا معنی جزاء ہے، جزاء کو عقلی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ طاعت کے پیچھے ہوتی ہے۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا كَمَا ءَنَزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَفَ فِيْہَا اَبۡصَآرٌ ۝۱۱۱

”جیسا کہ فرمایا ہے ان سے وہی زندگی کی (ایک اور) مثال یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے پس تمہارا صبر کرنا ایسی چیز ہے جس کی تمہاری نظر پر چڑھ چڑھ کر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“

اسے تیار کرنا پانی قوم کے سامنے اس دنیا کی ظاہری چمک دکھ، بہت جلدی نمایاں کی عجیب و غریب حالت کو بیان کر رہا ہے پانی کی طرح ہے جسے ہم اپنی قدرت سے اتارتے ہیں۔ کھاد ہو کر خیر ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ اضطراب کا مفعول جانی ہو اور اضطراب بھی صبر ہو۔ اختلاط کا مفعول مل جاتا ہے، یعنی اس پانی کے سبب زمین کی فصل نمایاں ہو جاتی ہے یا یہ مٹی کا پانی نے اس بجھتی مٹی کو دکھایا اور وہ کھیتی

سر بہر شاداب ہوگی۔ ابو سعید فرماتے ہیں، قلہ وہ کا معنی نکمیرا ہے۔ بلکہ مجموعی کیفیت یہ ہے اور وہ یہ ہے پانی کے ذریعے پودوں کا پیدا ہونا ان کا نگہبان ہونا پھر ان کا پرہیزہ ہو جانا پھر ان کو پلوؤں کا نکمیرا اور آخر میں اس طرح ہو جانا کہ گویا یہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا کرنے اور فنا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔

اَنسَالُ وَ الْمَيُوتُ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ الْبَقِيَّتُ الصَّالِحَتُ حَيٰوةٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَ حَيٰوةً مَلَكًا ۝

”مال اور فرزند (تو صرف) دنیوی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ اور (درحقیقت) باقی رہنے والی عظیمیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں جن سے امید و استیسا جاتی ہے۔“

۱۔ یہ مال و اولاد جس کی کثرت پر عینہ اور اس جیسے مادیت پرست اترا تے ہیں، دنیا میں انسان ان سے زیب و زینت حاصل کرتا ہے لیکن یہ جلد ہی فنا ہوئے والی ہیں۔ دنیا کا مال و اسباب آخرت کا زار و روئیں ہے۔

۲۔ اور ایک نیک اعمال جن کا اثر دائمی ہے وہ ان کے مال و فرزند سے اللہ کی بارگاہ میں ہزار درجہ بہتر ہیں۔ اور ہر اس چیز سے بہتر ہیں جن سے انسان امیدیں وابستہ کرتا ہے۔

علامہ ابن قیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مال اور بیٹے دنیا کی بھینٹ ہیں اور نیک اعمال آخرت کی بھینٹ ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں بعض افراد کو عطا فرماتا ہے (۹)۔ ابن عباس، سکرمہ اور مجاہد فرماتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد مسحان اللہ، الحمد للہ ولا الہ الا اللہ والا اکبیر ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح تہلیل، تہمید، تکبیر اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہیں (۲) اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت کیا کرے کیونکہ یہ تکلیف کے ثنائے (۹۹) روز سے بڑھ کر ہے اور کم از کم تکلیف جو اس سے دور ہوتی ہے وہ جزا و مال ہے اس حدیث کو ابوالعباس نے روایت کیا ہے۔

نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ والا اکبیر الباقیات الصالحات ہیں (۳) طبرانی نے اس کی مثل سعد بن عبادہ کی حدیث نقل کی ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث اسی طرح نقل کی ہے، ایک صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا افضل کلام یہ ہے۔ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ والا اکبیر۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ والا اکبیر میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے (۴)۔ اس حدیث کو مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، مسروق اور ابراہیم فرماتے ہیں الباقیات الصالحات، پانچ نمازیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ قول مروی ہے۔ ابن عباس سے اس کا منہمک اعمال صالحہ بھی

مردی ہے۔ حضرت قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ (۱)

وَيَوْمَ نُسَيِّدُ الْجِبَالَ وَنَجْعَلُ الْأَرْضَ لِمَنْ نَشَاءُ وَنَحْشُرُ الْوَحْشَ عَلَيْهِمْ وَأَنزِلُ السَّمَاءَ غُلًّا عَلَيْهِمْ وَتُحِبُّونَ ۚ

”اور (تو کرے گا) جس روز ہم بنادیں گے پہاڑوں کو (ان کی جگہ سے) اُٹھ اور تم دیکھو گے زمین کو کھلا میدان ہے اور ہم جمع کریں گے انہیں جہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں اُن میں سے کسی کو گناہ“

۱۔ کوئین اور تافیع سے نزع کلکلم کا صیغہ نسبت پر چاہا ہے اور جبال کو منصوب پر چاہا ہے اور باقی قراء نے واحد صیغہ غائب کا صیغہ اور مجہول پر چاہا ہے اور الجبال کو غائب الفاعل بنایا ہے، یعنی ہم پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکٹھا کر دیں گے اور یہ مزید کریں گے۔ یوم اذ کھر مٹا دیں گے انہیں سے منصوب ہے یا عند و یک پر اس کا مطلق ہے اس لئے منصوب ہے تقدیریں ہوں گی الباقیات الضالحت خیر عند ربک و یوم القیامۃ۔

۲۔ آپ کو زمین کھلا میدان نظر آنے لگی، دورخت، پہاڑ اور کوئی منزل دکھائی نہ دے گی۔ اُن اہل حاتم نے قتادہ سے بار دہا کا بھی مفہوم نقل کیا ہے۔ عطا فرماتے ہیں زمین میں جو مردے و غیرہ دفن ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے اور زمین کا باطن بھی ظاہر دکھائی دے گا پھر فرمایا ہم لوگوں کو تہوہوں سے ڈھانکیں گے۔ نسیم مزارع کا صیغہ استعمال فرمایا اور یہاں حشو ناماشی کا صیغہ ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا وقوع تحقیق اور یقینی ہے یا اس بات پر دلالت کرنے کیلئے کہ دشمن پہاڑ کے پٹانے سے پہلے ہوگا، اس صورت میں او کا یہ ہوگی اور قہر قدرت ہوگا۔ قہر کا معنی کسی کو چھوڑ دینا ہے، وہ قہار نہ کرنے کو غدر کہتے ہیں۔ فلم نغادر کا معنی ہوگا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یعنی زندہ کیے بغیر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔

وَعَرَضُوا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا لِّقَدْ جِئْنَاكَ كَمَا كُفَّحْنٰمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ رَعٰیٰنَا
اَلَنْ تَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۝۱۰

”اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے ہوئے ۱۔ (پھر ہم انہیں کہیں گے کہ) آج تم آگئے ہو تمہارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار ۱۰ تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدہ کا وقت ۱۰“

۱۔ لوگوں کے بارگاہ الہی میں پیش ہونے کی حالت کو لشکر کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے جو بادشاہ کے سامنے عطا فرمائے بغیر بلکہ اس لئے آتا ہے کہ وہ انہیں حکم دے اور سارے بندے صفوں میں ہو سکتے، کوئی ہتھی اور پوشیدہ نہیں ہوگا۔ لقد جئنا صفا حال ہے عرصہ کی تخمیر سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لقد جئنا صفا یوم کا حال ہو۔

۲۔ یعنی ہم کہیں گے تم آگئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمہارے سر پہ کپڑا تھا، نہ پاؤں میں جوتا تھا اور تمہارا تختہ بھی نہ کیا کیا تھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے تمہیں بعد میں دینا کے اندر عطا کیا تھا۔

بخاری مسلم اور ترمذی نے اپنی سنن میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا اے لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں گئے پاؤں پیدل چلتے ہوئے، گنگے بدن، غیر منتون جمع ہو گئے۔

پھر آپ نے یہ بات عداوت فرمائی کہ کائنات کا اول کلمہ "بسم اللہ" (۱) سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، فرمائی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے روز ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی مرد، عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہونگے، فرمایا اے عائشہ اس دن معاملہ بہت جت (2)۔ بطرانی نے اوسط میں صحیح سند کے ساتھ امام سلمہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ نے عرض کی تو بڑی بری حالت ہوگی۔ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا لوگ مشغول ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی حضور الوگوں کی کیا مشغولیت ہوگی؟ فرمایا صحابہ کف کا کھانا جن میں جینیہ اور اوری کے دانہ کے برابر نیکیاں اور گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ امام بیہقی نے ابن عباس سے مرفوع حدیث نقل کی ہے، اس میں ہے کہ آپ کی زوجہ حضرت رضی اللہ عنہا نے کہا لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ رہے ہونگے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اے فلانہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، وہ ہر چیز سے غافل ہوگا، بطرانی نے اس کی بدل میں محدث سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بھی مرفوع حدیث اسی طرح مروی ہے، اس میں ہے کہ آپ ﷺ کی زوجہ حضرت رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے آپ ﷺ نے فرمایا آنکھیں پٹی ہوں گی اور حضور نے اپنی نظر اوپر اٹھائی، بطرانی اور بیہقی نے سودہ بنت زعمہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر متخون ہوں گے۔ کسی کے منہ تک پید ہوگا، کسی کے کانوں کی اوٹوں تک ہوگا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ تو بڑی بری حالت ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے فرمایا لوگ اس سے غافل ہوں گے ﴿لَقَدْ اَفْسَدُوْا فِیْہِمْ یَوْمَئِذٍ سَآئِیْنَ فِیْہِمْ﴾ (3) علامہ قرطبی فرماتے ہیں ان احادیث میں عواذ (ننگے بدن) کا قول اس حدیث کے مخالف نہیں ہے جس میں ہے کہ مرد اپنی قبروں میں اپنے کفنوں کے ساتھ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیث بزرگ کے متعلق ہے۔ جب طور سے نکلیں گے تو برہنہ بدن ہوں گے۔ لیکن یہ احادیث ان احادیث کے محاض ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ابو داؤد، حاکم، ابن حبان اور بیہقی نے حضرت ابوسعید الخدری سے روایت کی ہے۔ حاکم نے اسے صحیح بھی لکھا ہے۔ جب حضرت ابوسعید الخدری پر موت کا وقت قریب آیا تو نئے کپڑے منگوائے اور پہن لیے پھر فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بیت ان کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جن میں وہ مرے گا (4)۔ ابن ابی الدنیا نے حسن سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو فتن کیا تو انہیں نئے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ اور پھر حضرت معاذ نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے لباس میں کفن دیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اچھی کپڑوں میں نکلتے جائیں گے۔

سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے لباس میں کفن دیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز ان کپڑوں میں اٹھائے جائیں گے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں بعض علماء نے ان احادیث کے ظاہر کا اعتبار کیا ہے اور انکشاف علماء نے ان احادیث کو شدید پر محمول کیا ہے جسے ان کپڑوں میں ہی دفن کرنے کا حکم ہے جن میں وہ نقل ہوتا ہے اور اسی خون کے ساتھ دفن کرنے کا حکم ہے۔

حضرت ابوسعید نے یہ حدیث شہید کے متعلق سنی تھی لیکن انہوں نے اس کو عموم پر محمول کر دیا ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں ان احادیث

1۔ مجمع المصنف، جلد 17، صفحہ 160، حدیث 58 (اعلیٰ)

2۔ البیہقی، صفحہ 159، حدیث 56

4۔ البیہقی، جلد 15، صفحہ 578 (الترغیب الاسلامی)

3۔ کنز العمال، جلد 14، صفحہ 363 (الترغیب الاسلامی)

میں اس طرح تطبیق ہوگی کہ بعض لوگ رہ ہذا ہمیں گئے اور بعض کپڑوں کے ساتھ انھیں گئے۔ میں کہتا ہوں یہ تطبیق و توفیق بہتر ہے اور یہ آیت کریمہ کفار کے متعلق ہے کیونکہ آگے بھی کفار کے متعلق ارشاد ہے۔

جہاں رہا یہ خیال تھا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنے کا وقت مقرر نہیں کیا اور انبیاء کرام نے تم سے غلط بیانی کی ہے۔ ہل کا کلمہ یہاں ایک واقعہ سے دوسرے واقعہ کی طرف خروج کیلئے ہے اور یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہر ہند قسم کیوں کاروں کے علاوہ ہوگا اور حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ آنکھیں پھٹی ہوئی اور قرآن کا ارشاد اِطِيعُوا مَعْرُوفًا وَنَهَيْكُمْ بِمَوْذِنًا لَكُمْ فَخُذُوْهُ۔ یہ کفار کے حق میں ہے اور آنکھوں کا پھٹنا ہونا کفار کی صفت ہے۔ ہولنا کی کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی ہوگئی۔ نیکو کاروں کی یہ کیفیت نہ ہوگی لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس سے اعتراض کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ ابتداء میں انبیاء پر ہند ہو گئے۔ ہاں اس حدیث کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ صلحاء اور نیکو کاروں کو قبروں کے اندر داخلے سے پہلے کرامت کے لباس عطا کیے جائیں گے اور حضرت ابراہیم کو قبر کے اندر سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ بعض علماء اس حدیث کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ کپڑوں سے مراد محل صانع ہے جیسا کہ محل صانع کو قرآن میں لباس سے تعبیر کیا گیا ہے فرمایا وَلِبَاسًا لِّتَعْرِفُوْهُ ذٰلِكَ خُبْرٌ۔

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرٰ الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ وَمَا فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ لَیْسَ بِنَا
مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَحْفَةً وَّلَا كِمْدٍ اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدَ اَمَّا
عَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

”اور دکھ دیا جائیگا (ان کے سامنے) نامہ عمل۔ پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہونگے اس سے جو اس میں ہے اور کہیں گے صدیق! اس نوشتہ کو کیا ہو گیا ہے کہ نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے کلمہ کو اور نہ کسی بڑے کلمہ کو مگر اس نے اس کا شمار کر لیا ہے اور (اس دن) وہ پائیں گے جو محل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے۔ اور آپ کا رب تو (اے حبیب!) کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے۔“

۱۔ الکتاب پر الف لام کہش کا ہے۔ اس سے مراد بندوں کے اعمال کی کتابیں ہیں کیونکہ یہی نامہ اعمال بندوں کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں رکھا جائے گا یا میزان میں رکھا جائے گا یا زمین کے سامنے رکھا جائے گا۔ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اسے نیک ہوں کو لکھا ہوا دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے۔ اور اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو لپکا دیں گے۔ یہاں نہ ادا کا معنی جوع فرخ کا اظہار کرتا ہے اور محاسبین کو آگاہ کرتا ہے جن پر کام نازل ہوا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں صفحہ سے مراد صفحہ وجہ ہے کہ سکرنا ہے اور کبیرہ سے مراد قبہ لگانا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں صفحہ سے مراد چھوٹا، بوسہ لینا ہے اور کبیرہ سے مراد نازا ہے (۱) اور فرماتے ہیں یہ بطور تشبہل فرمایا ہے۔ ہم نے سورۃ نساء میں اِنْ تَجِدُوْهُم مِّنْ اَوْفَاةٍ فَخُذُوْهُنَّ غُلَّةً الْاٰیۃ کی تفسیر میں لگناہ کبیرہ کا ذکر کر دیا ہے۔ الا حصاھا محل نصب میں ہے کیونکہ یہ لایعاد کا مفعول ثانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا گناہ اس کتاب میں موجود و شمار ہوگا۔

مہمل بن سعد سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہوں کی مثال اس

قوم کی طرح ہے جو کسی اداوی کے بطن میں اترے، ایک ایک ٹکڑی اٹھا کر لائیں اور ان پر دوشیاں پکالیں (جو تیس طرح چھوٹی ایک ایک ٹکڑی مل کر دوشیاں پکانے کے قابل ہو گئیں) اس طرح چھوٹے ٹکڑے بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے (1)۔ بطرانی نے حضرت سعد بن جناہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ حنین سے فارغ ہوئے تو ہم ایک چائیل میدان میں اترے جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو کچھ کسی کے پاس ہووے آؤ۔ بڑا چھوٹا سب کچھ جمع کرو۔ راوی فرماتے ہیں چند منوں میں ہم نے مال کا ڈھیر لگا دیا۔ رسول ﷺ نے فرمایا کیا تم یہ ڈھیر دو کچرہ ہے؟ اسی طرح چھٹا ہفتم میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں آئے یہ ڈھیر جمع کیا ہے بس ہر شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیئے نہ چھوٹا نہ بڑا۔ نہ بڑا کیونکہ یہ سب شمار کیے جاتے ہیں (2)۔ نہائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: عائشہ چھوٹے ٹکڑے ہوں سے بچو کیونکہ اللہ کی طرف ان کا بھی مطالبہ کیا جائے گا (3)۔

امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، فرمایا تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تہماری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں، جبکہ تم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں انہیں ہلاک کرنے والا شمار کرتے تھے (4)۔ امام احمد نے اسی کی مثل صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو سعید سے روایت کی ہے۔

دوہ اپنے چھینوں میں ہر مل کو موجود پائیں گے یا جو انہوں نے اعمال کیے، ان کی جزاء کو موجود پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں فرماتا، وہ کسی بندے کے نامہ عمل میں کوئی ایسا گناہ نہیں لکھتا جو اس نے کیا نہ ہو اور نہ نماز سے زیادہ دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز بندوں کو تین پیشیاں ہوں گی۔ دو پیشیاں تو جھگڑنے اور عدد پیش کرنے کیلئے ہوں گی اور تیسری پیشی یہ ہوگی کہ جیسے (نامہ اعمال) کا کڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا (5)۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے ابوموسیٰ الاشعری سے اور ابوام ترندی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے اور بخاری نے ابن مسعود سے موقوف روایت کی ہے۔ حکیم ترمذی فرماتے ہیں جھگڑا دشمنوں کیلئے ہوگا وہ جھگڑیں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہوں گے اور ان کا خیال ہوگا کہ ہم جھگڑیں گے تو جہنم میں گئے اور ان کی صحبت قائم ہوگی۔ دوسری پیشی میں حضرت آدم تمام انبیاء کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہندو پیش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس کی موجودگی میں دشمنوں پر جہت قائم فرمائے گا پھر انہیں دوزخ کی طرف بھیجے گا اور تیسری پیشی مومنین کیلئے ہوگی اور یہ پیشی مغفرت کیلئے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو غلطی میں متاب فرمائے گا حتیٰ کہ وہ حیاء اور خجاست محسوس کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت انس نے حضور ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے سارے نامہ اعمال عرش کے نیچے ہوں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جو دائیں اور بائیں ہاتھوں میں نامہ اعمال پہنچا دے گی اور ان کی ابتداء میں لکھا ہوگا: اَوْفَا الْكَلْبَيْنِ سَلَفِيْ وَفَلْيَكُنِ الْيَوْمَ عَدَّتِيْكَ حَبِيبِيْ۔

ابن جریر نے قاعدہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے جو شخص دوشیاں ان بڑھ ہوگا، قیامت کے روز وہ بھی بڑھ لے گا

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْواْ لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

1۔ تفسیر ہادی، جلد 3، صفحہ 574 (المنکر)

2۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 411 (الحدیث)

4۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد 3، صفحہ 145 (المنکر)

5۔ ایضاً، صفحہ 205

3۔ الدر المنثور، جلد 3، صفحہ 411 (الحدیث)

ہو سکتی، یہ اس ارشاد سے مستفاد ہے اِنِّیْ اَمْلُکُوْا لَکُمْ وَاَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ (اس کا مینا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے) قیود فرماتے ہیں شیطانوں کی بھی ایسی طرح اولاد ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی اولاد ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان اپنی دیر میں اپنی مدد داخل کرتا ہے پھر وہ دائرہ دیتا ہے پھر وہ دائرہ پھلتا ہے تو شیطانوں کی ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں شیطان کی اولاد سے دو تہیں اور دھانن ہے۔ (دلہان نماز اور وضو میں وسوسہ اندازی کرتا ہے۔) البغاف، حوق (حرقہ) کی وجہ سے شیطان کی نسبت ابو مرہ ہے) (بغویہ) یہ بازاروں میں ٹھوکتا ہے لہذا توں کو بھڑکن کرتا ہے جھوٹی قسمیں اٹھواتا ہے اور سامان کی تعریف کروا تا ہے) (الاعور۔ یہ انسان کو تر تا ہے برا بھلا کہتا ہے، مرد کے ذکر اور عورت کی شرمگاہ میں چھوٹ مارتا ہے۔ بطوس (یہ لوگوں کے دہوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، یعنی جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے) (بقرہ) یہ مصیبت کے وقت چہرہ دھونے، پیچھے پھینکے اور گریبان چاقی کرنے کا عمل کرتا ہے) (ادام) یہ اس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے جو سامان نہیں کرتا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یہ شیطان اسے دکھاتا ہے کہ سامان نہیں اٹھا گیا کیا سامان کو حسن تر تیب سے نہیں رکھا گیا پھر جب وہ آدمی کھانا کھاتا ہے اور اس پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ عیش فرماتے ہیں ایک دفعہ میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور نہ میں نے گھر والوں پر سلام کیا تو مجھے لوٹا دکھائی دیا میں نے گھر والوں سے کہا اسے اٹھاؤ اور میں ان سے بھگڑنے لگا۔ پھر مجھے یاد آیا تو میں نے کہا دادم اسم۔ (یعنی دادم نے مجھے دھوکا میں ڈال دیا) (ابن کعب حضور ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا وضو کیلئے ایک شیطان ہے جسے دلہان کہا جاتا ہے، پس پانی سے دوسو سے بچو (۱) اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اہل حدیث کے نزدیک اس کی سند قوی نہیں ہے کیونکہ اس کا راوی خارجہ بن مصعب ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عثمان بن العاص جی کریم ﷺ کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ شیطان میرے اور میرے نماز اور میرے قرآن کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز کو غلط ملط کر دیتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کا تم تہ زب ہے، جب تم اس کے دوسو کو محسوس کرو تو اللہ سے اس کی پناہ مانگو کرو اور تین مرتبہ یا نہیں طرف تھوک کر دو، عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اٹھیں اپنا عرش پانی پر لگا تا ہے۔ پھر اپنے لشکر زمین میں بھیجتا ہے اور اس کا سب سے قریبی وہ ہوتا ہے جو بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ ایک شیطان چیلہ آتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا ہے، شیطان کہتا ہے تو نے کوئی اعلیٰ کام نہیں کیا پھر دوسرا چیلہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جھڑائی ڈال دی ہے۔ شیطان اسے اس کے کام کی وجہ سے اپنا قریبی بنالیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے عظیم کام کیا ہے۔ عیش کہتے ہیں میرا خیال ہے راوی نے فرمایا اور وہ اس کو اپنے ساتھ چمنا لیتا ہے۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُصِيقًا لَهُمْ بِشَيْءٍ عَصِدًا ۝۵۱

”میں نے ان سے مدد نہیں لی تھی جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور نہ (اس وقت ان سے مدد لی) جب خود انہیں پیدا

کیا اور میں نہیں بنایا مگر اہل گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو لے

لے ابوہریرہ نے جمع کثم کا صیغہ نون اور الف کے ساتھ مَا أَشْهَدُنَا ظَنَمَ پڑھا ہے اور جمع کا صیغہ ٹیٹیلے ہوتا ہے، یعنی ہم نے ان اشیاء کی تخلیق میں ان شیطانوں سے کچھ مدد نہیں لی تاکہ یہ عبادت و طاعت کے مستحق قرار پا سکیں۔ کیونکہ عبادت کا استحقاق خاصیت (پیدا کرنے) کے تابع اور لوازم میں سے ہے۔ جو پیدا کرنے میں شریک ہوگا وہ عبادت میں بھی شریک ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اشارۃً ان سے مدد لینے کی نفی فرمائی تو اب صراحتہً نفی فرمادی اور فرمایا میں گمراہ لوگوں کو کائنات کی تخلیق میں مددگار و انصار بنانے والا نہیں ہوں۔ میری جگہ صراحۃً المضلین کا اسم ذکر فرمایا اس کی وجہ ان کی مذمت کرنا اور ان سے امداد لینے کو بہت بعید سمجھنا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مَا أَشْهَدُنَا میں ہم غیر کامرغ مشرکین ہیں، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ان مشرکوں کو اشیاء کی تخلیق کے وقت نہیں بلایا تھا اور نہ میں نے ان کو ایسے علوم کے ساتھ مخصوص کیا ہے جن کو کوئی دوسرا نہیں جانتا حتیٰ کہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لائے تو سب لوگ ایمان لائیں گے۔ اے حبیب آپ نصرت دین کیلئے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ میری شان کے اٹھنے ہی نہیں ہے کہ میں اپنے دین کیلئے گمراہوں سے مدد حاصل کروں اس توجہ کی تائید ماہکت کی قرأت کرتی ہے۔ کہ یہ خطاب کا صیغہ ہے اور خطاب حضور ﷺ کیلئے ہے۔ یہی کہتے ہیں اَشْهَدُنَا میں ہم غیر کامرغ مانگے ہیں۔ یعنی کائنات ارضی و دہانی کی تخلیق کے وقت فرشتوں کو میں نے نہیں حاضر کیا تھا تا کہ وہ عبادت کے مستحق ہوں اور انہیں اللہ کی نیکیاں کہا جائے۔ اس توجہ پر یہ ماہکت متعطل المضلین مستقل کلام ہوگی۔ ضمیر کی جگہ اسم ظاہر رکھنے والی صورت نہ ہوگی۔ یعنی میں نے تو فرشتوں سے مدد لی ہے، نہ شیطانوں سے کہ یہ عبادت کے مستحق نہیں۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ قَدْ عَزَّوْهُمْ فَلَمَّ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ

جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿۵۶﴾

”اور اس روز اللہ تعالیٰ (کفار کو) فرمائے گا بلاؤ میرے شرکیوں کو جنہیں تم (میرا شریک) خیال کیا کرتے تھے تو وہ

انہیں پکاریں گے میں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور ہم حال کر دیں گے ان کے درمیان ایک آؤس۔“

ابن بقل کوخزہ نے نون کے ساتھ کثم کا صیغہ پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے یاء کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کافروں سے فرمائے گا بلاؤ میرے شرکیوں کو جن کو تم میرا شریک یا اپنے شیخ خیال کرتے تھے تا کہ وہ جنہیں میرے عذاب سے بچا سکیں۔ شرکاء کی یا کثم کی طرف اضافت ان کے عقیدہ اور گمان کے مطابق ہے اور انہیں زجر و توبیح کرنے کیلئے بعض علماء فرماتے ہیں شہو کما ی سے مراد اہلس اور اس کی ذریت ہے۔

یہ وہ بتوں کے بچاری اپنے بتوں کو فریاد کریں گے لیکن وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور اس دن ہم کفار اور ان کے بتوں کے درمیان آؤس جاریں گے موقعاً اسم طرف ہے جس کا معنی بلاکت کی جگہ ہے اوبق کا معنی ہلاک کرنا ہے، عطا اور سخاوت نے اس کا معنی بلاکت کی جگہ کیا ہے۔ ان عباس فرماتے ہیں یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں یہ جہنم کی وادی ہے۔ مگر کہتے ہیں یہ آگ کی ایک نہر ہے جس میں آگ بہتی ہے اور اس کے کناروں پر کالے گلہوں کی طرح بوسے بوسے سانپ ہیں۔ ابن الاعرابی

فرماتے ہیں ہر دو چیزوں کے درمیان جو ڈاور رکاٹ ہوتی ہے اسے موثق کہتے ہیں (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مصدر ہے۔ الفراء کہتا ہے الجہن کا معنی تعلق ہے معنی یہ ہے کہ ہم قیامت کے روز دنیا کے تعلقات کو ہلکا کر دیں گے، اس کی مثل قرآن میں ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ (۲)۔

وَسَا الْبُجُرْمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۝٥٦

”اور دیکھیں گے مجرم (جہنم کی) آگ کو اور وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور نہ پائیں گے اس سے نجات پانے کی کوئی جگہ۔“

۱۔ معجزہ موند سے مراد دشمن ہیں، یعنی شرکین و دوزخ کی آہل کائناتیں۔ موند تو پیش یوں محسوس ہوگا کہ ابھی اس میں نور نے ادا ہے۔
 ۲۔ امام احمد نے حضرت ابومعید الذہری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے و طنوا اللہم واقعہا کے ارشاد کے متعلق فرمایا کہ فو کہو کچاس ہزار سال کھڑا کیا جائے گا جیسا کہ اس نے دنیا میں کوئی عمل نہیں کیا۔ فو جہنم دے دینے کا تو چالیس سال کی مسابقت سے بھی یوں محسوس کرے گا کہ وہ اس میں ابھی گرا (۲)۔ مصروف یا تو مصدر ہے یا مطلق۔

وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٩﴾

”اور بیشک ہم نے طرح طرح سے باور بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کیلئے ہر قسم کے مثالیں اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر بھڑکا الو سے ہے۔“

لئے یعنی ہم نے اس قرآن میں بار بار اور نئے نئے اسلوب میں ایسی عبادتیں پیش کی ہیں جن میں ہر عبادت غرات میں خرب اہل کی مانع ہے اور انہذا اس لیے اختیار فرمایا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں بعض ظلم فرماتے ہیں ہم کل مغل محذوف کی صفت ہے جو صرنا کا مفعول ہے یعنی مثلاً من جنس کل مغل یعنی ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کیں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔

ان جنہاں سے انسان سے مراد اشر بنی الخاثر ہے اور اس کا جھگڑا قرآن کے متعلق تھا۔ کلی کہتے ہیں انسان سے مراد اہل بن خلف الجہمی ہے۔ بعض کے مطلق کفار مراد ہیں جیسا کہ ارشاد ہے **وَيَا قَوْمِ اٰلِیْنَ کَافِرًا بَاطِلًا** اور جھگڑتے ہیں کا کفر ہے مراد یاہلیوں کے بعض علماء فرماتے ہیں یہ عموم ہے اس میں مسلمان اور کافر کوئی تخصیص نہیں ہے۔ امام بخاری نے حضرت رضی علیہ اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو میرے اور فاضل رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم تہجد نہیں پڑھتے ہو۔ حضرت ظفر فرماتے ہیں میں نے عرض کی ہماری روئیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر وہ ہمیں اٹھاتا چاہتا ہے تو ہم اٹھ پڑتے ہیں۔ جب میں نے یہ جواب دیا تو آپ ﷺ کوئی جواب دیے بغیر اور انہیں شریف لے گئے پھر میں نے سنا کہ آپ واپس پلٹتے ہوئے اپنی ران یا ہاتھ مار کر یہ کہہ رہے تھے **وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا**۔ (3)۔

جدلاً نسبت سے تیز ہونے کی درجہ سے منصوب ہے، معنی یہ ہے کہ انسان کا جھگڑا سب چیزوں سے زیادہ ہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا أَسْمَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَكْتُمُهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

”اور کسی چیز نے وہ کچھ لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں جب آگئی ان کے پاس ہدایت (کی روشنی) اور مغفرت طلب کریں اپنے رب سے گمراہ (کہ وہ فتنہ گر ہیں) کہ آئے ان کے پاس انگوں کا دستور ملے یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب۔“

۱۔ الہدئی سے مراد اقرآن، اسلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکام ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہدی سے مراد نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس و اطہر ہے، یعنی حق کا روضہ ہونے بعد ایمان لانے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کفر اور گناہوں کی معافی مانگنے سے کوئی چیز انہیں روکے ہوئے ہے۔ کیا یہ سبکی چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر جس طرح ہمارا عذاب آیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ان پر بھی ایسا عذاب آئے اور انہیں جس نہیں کر دے، ان تائبہم سے پہلے مضاف محذوف ہے، مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے، تقدیر عبادت اس طرح ہے اَلْاَتَّقِیْنَ اَنْ تَنْبَیْھُمْ سُنَّةَ الْاَوَّلِیْنَ۔ بعض علماء نے یہ تقدیر ذکر کی ہے اَلْاَعْلَبُ اَنْ تَنْبَیْھُمْ سُنَّةَ الْاَوَّلِیْنَ مِنْ مَّعَاذِ الْعَذَابِ وَ اِنْتَظَرُوْھِمْ ذٰلِکَ۔ یعنی وہ پہلے لوگوں کے طریقہ پر عذاب کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی طرح عذاب کے فتنہ گر ہیں کیونکہ انہوں نے بھی دعا مانگی تھی اَللّٰھُمَّ اِنْ کَانَ هٰذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِیْ وَوَدَّ عَلَیْکَ فَاصْبِرْ عَلَیْہِ مَا قَدَرْتَ عَلَیْہِ السَّامِعُ۔

۲۔ ان عباس نے قبلاً کا معنی عاف کیا ہے، یعنی اسے سامنے، رو بہ رو، مجاہد نے اس کا معنی اچانک کیا ہے (۱) اعلیٰ کو فی الواقعہ نے قبلاً کو قاف اور با، کے ضم کے ساتھ پڑھا ہے، باقی قوافی کے قاف کے کسرہ اور باء کے تحت کے ساتھ پڑھا ہے، یہ دونوں اقلیتیں ہم معنی ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں قبلاً کا معنی قبیلہ کی اور اس کا معنی مختلف قسم کا عذاب ہے اور اس پر نصب ضمیر سے الہ العذاب سے حال ہونے کے اعتبار سے ہے۔

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا مُبَشِّرِیْنَ وَمُنذِرِیْنَ ۚ وَ یَجَاوِلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا

بِالْبَاطِلِ لِیُبْذَرَ صَوَابُ الْوَحْیِ وَ اَتَّخِذَ الْاٰتِیَّ وَ مَا اُنْذِرُ مَا هُوَ ۝

”اور ہم نہیں بھیجے رسولوں کو مگر مژدہ ستانے والے اور ڈرانے والے ۱۔ اور جھڑتے ہیں کافر سے رو پادلیلوں کی آؤں کر لے تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو جسے اور بنالیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور جن سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق ہے۔“

۱۔ ہمارے رسولوں کی آمد کا دعوتی نہیں کوٹا ہوا ہر جنت کی بشارت دینا اور کافروں کو عذاب اور جہنم سے ڈرانا ہے یعنی ہم نے انہیں یہ قدرت دے کر نہیں بھیجا کہ یہ کفار کی تجویز کردہ آیات لے آئیں یا ساری مخلوق کو شاہراہ ہدایت پر گامزن کریں اور ان کو ہدایت دینے پر غالب ہوں۔

۲۔ کافر سے مراد باطل یعنی باتوں کے ساتھ جھڑتے ہیں، کہتے ہیں کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کبھی کہتے ہیں مَا اُنْذِرُ مَا هُوَ وَ شَآءَ (تم ہماری طرح بشر ہو) کبھی کہتے ہیں وَ نُوْشَآءَ اللّٰھُ لَا تُؤَلِّمُکُمْ (اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل فرما تا کبھی کہتے ہیں) تَوَلَّوْا فَرَّطَ اللّٰھُ عَلٰی رُجُلِہِمْ اِنَّ الْفَرَقَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ عَظِیْمٌ (کیوں نہ قرآن کو ان وہ شہر میں سے کسی عظیم آدمی پر اتار دیا گیا۔)

کبھی کہتے ہیں کیا تم جہنم کو وہ حلال ہے، جسے اللہ تعالیٰ مار دے وہ حرام ہے۔

۱۔ حصص کا اعلیٰ حصی پھیلنا ہے تو معنی یہ ہو گا کہ ان غیر معقول باتوں سے ان کا مقصود یہ ہے کہ حق کو اپنی جگہ سے پھلاد دیں۔
 ۲۔ انہوں نے قرآن اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا ہے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ مبالغہ و اسے پہلے یا مصدر یہ یا ماضی ہے۔ وہ
 مشرک کہتے ہیں نَوَسْنَا لَقَدْ عَلِمْنَا لَٰكُنَّا مِنۢ بَلَدٍ ۙ اَکْرَمًا ثُمَّ جَاءَنَا بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَنَاذَرَ اَنۡفُسَنَا كَوْنًا مِّنۡ بَلَدٍ ۙ لَّٰكِنَّا نَحْنُ مُرُتَدُونَ۔ یعنی یہ بھی قرآن انہیں کوئی بشر نہ سمجھتا
 ہے (اِنۡ هَٰذَا اِلَّا اَنۡسَاجٌ ۭ لَا تَحْيَوْنَ اِلَّا كَذِبًا) یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قتلے ہیں (عذاب کا مذاق اس طرح اڑاتے ہیں کہ کہتے ہیں لَوۡلَا
 يَخۡشَوُ اللّٰهَ يَتَنَبَّأُوۡنَ بِالْحَقِّ) ہم جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔

وَمِنۡ اٰفۡلَکَہُمۡ مِّمَّنۡ ذُکِّرَ بِآیٰتِ رَبِّہٖ فَاَعْرَضَ عَنْہَا وَتَوَسَّی مَا قَدَّمَتۡ یَدَہٗۤ اِنَّا
 جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوۡبِہُمۡ اَكِنَّۃً اَنۡ یَّفْقَہُوۡہَا وَفِیۡ اٰذَانِہُمۡ وَقْرَاطٌ وَّ اِنۡ تَدۡعُہُمۡ اِلٰی
 الْاِہۡدٰی فَلَنۡ یَّہۡتَدُوۡا اِلَّا اِذَا اَبَدَّا ﴿۵﴾

”اور اس شخص سے بڑھ کر وہ ظالم کون ہے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے پس اس نے روگردانی کر لی ان
 سے اور فراموش کر دیا اس نے ان (اعمال بد کو) جو آگے بھیجے تھے اس کے دونوں ہاتھوں نے ہم نے ڈال دیے ان
 کے دلوں پر پردے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں گرائی پیچیدہ کردی اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف
 تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔“

۱۔ یعنی اس سے بڑھ کر وہ ظالم ہو گا جس کو اس قرآن سے نصیحت کی گئی جس کے الفاظ اور معانی سراپا اعجاز ہیں، اس نے نصیحت قبول
 کرنے کے بجائے اس میں غور فکر کی رحمت بھی گوارا نہ کی اور اپنے اعمال خبیثہ، کفر، عتقاد بد و کفر اموش کر دیا اور ان کے انجام کی
 طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ اس اعراض اور فراموشی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دل پر پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے دل کفر کی تیرگیوں
 اور تاریکیوں سے ڈھک دیئے گئے ہیں تاکہ انجام کار قرآن حکیم کو سمجھنے کی نعمت حاصل نہ کریں۔ ان فقہوں سے پہلے یا ماضی ہے جو
 طاقت رکھتے تھے۔ ان فقہوں میں ضمیر نہ کر اور مفسر نہ کر کے حالانکہ اس کا مرقع آیات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ضمیر کو معنی
 کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے اور آیات سے مراد قرآن ہی ہے۔ اور ہم نے ان کے کانوں میں گرائی ڈال دی ہے، ہم نے انہیں آیات
 قرآنیہ کو شنیکی صلاحیت ہی عطا نہیں فرمائی۔ علیٰ اٰذَانِہُمۡ کَاغُفۡ عَلٰی قُلُوۡبِہُمۡ پڑے یعنی جَعَلْنَا عَلٰی اٰذَانِہُمۡ وَقْرَاطٌ
 ۲۔ اسے میرے حبیب اگر آپ ان کو کتنی پر غلوں دعوت و حیدر دیں پھر بھی یہ ہدایت نہ پائیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر پردے
 ہیں اور کانوں میں گرائی ہے۔ ان میں ہدایت کی استعداد ہی نہیں ہے ان کے پاس ہدایت حاصل کرنے والے سب ذرائع مفقود
 ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ معاملہ کیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم ازل میں تھا کہ وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔

وَمَا یَاۤئِکَ الْغَفُوۡرُ ذُوۡ الرَّحْمَۃِ ۙ کُوۡیۡلُوۡا جِدۡلُہُمۡ لِّمَا کَسَبُوۡا الْعِجَالَ لَہُمۡ الْعَذَابُ ط
 بَلۡ لَّہُمۡ مَّوۡعِدٌ لَّنۡ یَّجِدُوۡا اِیۡنَ ذُوۡنَہُمۡ مَّوۡیِلًا ﴿۶﴾

”اور اے آپ کا پروردگار تو بہت بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اگر وہ پکڑ لیتا انہیں ان کے کئے پر تو جلد ان پر عذاب بھیجتا

(وہ ایسا نہیں کرتا) بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے۔ نہیں پائیں گے اس وقت اس کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ۔“
 اے اے پیارے! اے روح کا نجات دہی رب کی بخشش و مغفرت بہت وسیع ہے، وہ صفت رحمت سے موصوف ہے۔ اور اس کی مغفرت و رحمت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے قریش مکہ کو راعذاب کی بجلی میں نہیں دیا حالانکہ انہوں نے اس کے نبی کریم ﷺ سے دشمنی اور عداوت کی حد کر دی ہے اس نے ان کے لئے بھی عذاب دینے کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ وہ وعدے سے مراد قیامت کا دن ہے یا جنگ بدر کا دن ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو یہ میرے نبی ﷺ کے گستاخ کوئی پناہ کا نہیں پائیں گے۔ آئی کا معنی نجات پانا ہے اور آل الیہ کا معنی کسی کے پاس نجات حاصل کرنا ہے۔

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكَ نَبِمَا ظَلَمُوا ۖ وَجَعَلْنَا لِيَوْمِهِمُ عَذَابًا ۝۱۰

”اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دی ان کے باشندوں کو جب وہ سم شعاع بن گئے۔ اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کی ہلاکت کیلئے ایک عذاب۔“

اے اللہ! بستیاں سے مراد قوم نوح عاد اور ثمود کی بستیاں ہیں اور ان لوگوں کی بستیاں ہیں جو ان کی صفت سے موصوف تھے۔ تلک القریٰ عینہا ہے اور اہلکنا ہم خبر ہے۔ یا تلک القریٰ فعل مضارع مفعول ہے جس کی تعبیر راہبوں کر رہا ہے۔ موصوف یا صفت سے پہلے مضناف ماننا ضروری ہے۔ تاکہ ضمیر کا مرجع صحیح ہو جائے۔ یعنی اصحاب تلک القریٰ ہو گا یا تلک اصحاب القریٰ ہے۔ یعنی ہم نے ان بستیوں کے باشندوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے قریش مکہ کی طرح کفر اور گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اے ابوبکر نے یہاں اور مورخہ غزل میں ہم اور لام کے فتح کے ساتھ مہلک ہم پڑھا ہے اور حفص نے ہم کے فتح اور لام کے کسر کے ساتھ شاذ مصادر کے وزن پر پڑھا ہے۔ جیسے مرجع انھیں اور باقی قراء نے ہم کے ضمہ اور لام کے فتح کے ساتھ اہلک سے مشتق کر کے پڑھا ہے۔ وہ وعدے سے مراد وقت معلوم ہے۔ یعنی جس طرح پہلی ظالم قوموں کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا اور وہ اس وقت سے لحد بقدر ہم مقرر نہ ہوئے تو یہ ظالم بھی اپنے مقررہ وقت سے ایک یکنہ بھی آگے پیچھے نہ ہوں گے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِنَفْسِهِ إِنَّكَ أَبْرُحُ حَالِي ۖ أَتَلْمِزُ الْمُجْرِمِينَ ۖ أَذْأَمْرٌ حَقِيقًا ۝۱۱

”اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے کو جو ان (ساحی) کو کہ میں چتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دور یا ملے ہیں۔ یا (چلتے چلتے) گزاردوں گا مدت دراز۔“

اے آیت میں جس موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے وہ موسیٰ بن عمران ہیں جیسا کہ صحیح حدیث دلالت کرتی ہے اور نو جوان سے مراد پوشش بن لون بن افراتیم بن یوسف بن اسماعیل ہیں۔ میں (مفسر) کہتا ہوں شاید لون جو پوشش کے باپ ذکر کئے گئے ہیں وہ آل افراتیم سے ہوں کیونکہ پوشش اور لون کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہوا ہے، یعنی باپ نہیں ہیں، آل افراتیم کی سل سے ہیں۔ لا یرح کا معنی ہے کہ میں سترا تر چلتا رہوں گا۔ خبر کو حذف کیا گیا ہے کیونکہ ہر حالت خبر پر دلالت کر رہی ہے اور وہ مفر ہے اور حسی المبلغ کا قول بھی خبر پر دلالت کر رہا ہے۔ کیونکہ حسی المبلغ مجمع البحرین یہ قاعدت ہے جو کسی چیز کی غایت ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ پس وہی الابرار کی خبر ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کی اصل لا یرح مسمی حسی المبلغ ہو۔ اس صورت میں اسم مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھا گیا ہے (یعنی خبر کو حذف کر کے یا ضمیر کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے) پھر ضمیر اور فعل بدل گئے ہیں، یعنی یا ضمیر مرفوع مفسر ضمیر میں

بدل گئی (جب پہلے تجرہ اور بارز تھی) اور فضل غائب کے صیغہ لا ابرح سے شکم کے صیغہ لا ابرح میں بدل گیا ہو۔ اور حسی الملعونہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے لا ابرح تادمہ یعنی ہمیشہ اس حالت پر چتر رہوں گا اور تلاش کرتا رہوں گا اور بھی ہدایت دیوں گا۔ جب نامہ ہوگا تو اسے خبر کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ مجمع البحرین: مشرق کی جانب سے فارس اور روم کے سمندروں کے ملنے کی جگہ مراد ہے قزوہ نے اس کا یہی مضمون بیان کیا ہے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں اس سے مراد خلیج کا مشرق ہے اور ابی بن کعب کے نزدیک افریقہ مراد ہے۔ ع کا موس میں الحقیقۃ بالضمین ثمانون سنۃ او اکثر والدھر و السنۃ و السنون۔ یعنی چھ اداور قاف کے ضم کے ساتھ ہو تو اس سے مراد اسی سال یا اس سے زیادہ مدت ہوتی ہے اور زمانہ سال کنی سال کے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الحقب: الدهر یعنی شب سے مراد زمانہ ہے۔ عبد اللہ بن عمر نے فرمایا الحقب سے مراد اسی (80) سال ہیں بعض نے فرمایا ستر (70) سال ہیں۔ ابن ابی شیبہ ابن المذہب اور ابن ابی حاتم نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں چتر رہوں گا حتیٰ کہ دونوں امروں میں سے ایک امر واقع ہو جائے یا تو میں مجمع البحرین تک پہنچ جاؤں گا یا چلتے چلتے زمانہ گزاردوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادب معنی الایواء صورت میں معنی ہے ہوگا کہ میں چتر رہوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین کو پاؤں گا یا میں اتنا زمانہ گزاردوں گا کہ مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ جمع مجھے نہیں مل سکتا۔

امام بخاری اور مسلم نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ کوفہ البرکلی کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ سے مراد موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہے ابن عباس نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بکا ہے۔ یعنی ابن ابی بن کعب نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ تمام لوگوں سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عتاب فرمایا کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف علم کو منسوب نہیں کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دُعا بھیجی کہ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے جو فقہ ہے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک پھلی لے کر چل کر چل پڑے اور آپ کے ساتھ نو جوان یوش بن نون بھی چل پڑا۔ چلتے چلتے دونوں ایک چٹان تک پہنچے، اس پر دونوں سر رکھ کر سو گئے۔ پھلی نے نوکری میں حرکت کی اور اس سے باہر نکلی پھر سمندر میں گر گئی اور درمیان میں گرگ کی طرح راست بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پانی کا چٹنا روک لیا اور وہ اس پر عجب کی طرح ہو گیا۔ جب دونوں بیدار ہوئے تو یوش جو سب کچھ پھلی کا ٹکٹا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دینا بھول گئے۔ دن کا بقیہ جھڑکی وہ چلتے رہے اور رات کو بھی سفر جاری رکھا حتیٰ کہ جب دوسرا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبح کا کھانا لادو، ہمیں اس سفر میں بہت بڑی مشقت برداشت کرنی پڑی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کھانا نہ دے موسیٰ نے حتیٰ کہ وہ اس جگہ سے آگے گزر گئے جہاں پہنچنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ یوش نے کہا کہ موسیٰ کلیم آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سمندر سے آگے گئے تو میں بھول گیا پھلی کو اور جس فراموش کرائی تھی وہ پھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا، بوی تعجب کی بات ہے۔ فرمایا پھلی نو جوان کیلئے سرنگ کی صورت میں تھی اور موسیٰ کیلئے تعجب کی بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بوی تعجب تھی جس کی ہم احاطہ میں تھے وہ ہماری منزل

مراؤں۔ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس لوٹے۔ حتیٰ کہ اسی چٹان تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک شخص کھڑا بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زمین کا یہ سلام کہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے رشد و ہدایت کے علم سے کچھ سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ! تم میرے ساتھ میری طاقت میں رہ کر کھو گے۔ مجھے اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے جو تم نہیں جانتے اور آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ان شاء اللہ صابرا نہیں گے اور میں تمہارے کسی امر کی نہ فرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود تجھے اس کے متعلق بتاؤں۔ وہ دونوں مائل سمندر کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ایک ہفتی پاس سے گزری تو خضر علیہ السلام نے انہیں سوار کرنے کو کہا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں سوار ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد حضرت خضر ہتھوڑے کے ساتھ ہفتی کا ایک بھدرا کھینے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب انہوں نے ہمیں بغیر کرایے کے ہفتی پر سوار کیا ہے اور آپ ان کی کشتی کا تھنہ ڈال رہے ہیں تاکہ سب غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ کلیم نے عرض کی حضور میری بھول پر میرا مواخذہ نہ فرمائیں اور میرے اس معاملہ میں مجھ سے حقیقہ نہ کرو۔ (۱)۔ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے پہلا سوال بھول کر ہوا تھا۔ دوسرا شرط کی بناء پر اور تیسرا جان بوجھ کر کیا تھا فرمایا ایک چڑیا آئی اور کشتی کی ایک طرف بیٹھ گئی پھر اس نے دریا سے پانی کی چوٹی بھری۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا اور تیرا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے سمندر سے چڑیا۔ نہ پانی لایا ہے۔ پھر وہ مائل پر چل پڑے۔ رات میں حضرت خضر علیہ السلام نے بچوں میں کیلئے ہوئے ایک بچہ دیکھا تو خضر علیہ السلام نے اس کو بکڑا اور ہاتھ سے ہی اس کا سر قے سے جدا کر کے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام (خرپ گئے) اور فرمایا بغیر کسی حق کے ایک معصوم نفس کو آپ نے قتل کر دیا، آپ نے بڑا نازیبا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں کر سکو گے۔ فرمایا یہ پہلے سے زیادہ وقت کام کیا ہے۔ ابھر گا گر میں آپ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو مجھے آپ ساتھ نہ رہیں اور آپ میری طرف سے معذور ہو گئے۔ پھر وہ چل پڑے حتیٰ کہ جب انکا لنگہ راک گاؤں سے ہوا گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی ہیز پانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی گاؤں میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بھائی یہ ایسی قوم تھی جنہوں نے ہمیں کھانا کھانے اور میز بانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو ہم از کم ان سے مزدوری ہی لے لیتے۔ حضرت خضر نے فرمایا بس نکتہ ختم، اب میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ ذالیک تاویلنا مائلہ فسطع غلیبہ صبر اکم حضرت خضر علیہ السلام نے کام فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہماری خواہش ہے کہ موسیٰ کلیم صبر کرتے تاکہ ہم پران کے مزید واقعات بیان کئے جاتے (۲)۔

ابن جریر ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تیرے بندوں میں سے محبوب ترین بندہ کونسا ہے۔ فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے اور کسی حالت میں مجھے نہیں بھولتا۔ پھر پوچھا کون سا بندہ عمدہ فیصلے

کرنے والا ہے؟ فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا۔ پھر پوچھا زید عالم کون ہے؟ فرمایا جو اپنے علم کے باوجود لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے اس خواہش سے کہ ہو سکتا ہے کوئی کلمہ ایسا مل جائے جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرے اور ہلاکت سے نکلانے والا ہے۔ (۶)۔ پھر موسیٰ حکیم علیہ السلام نے عرض کی اگر تیرے بندوں میں سے زیادہ علم والا کوئی موجود ہے تو میری اس کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے زیادہ علم والا خطر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اسے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا چنان کہ قریب ساحل سمندر پر۔ عرض کی میں اس تک کیسے پہنچوں گا؟ فرمایا ایک چھلی نوکری میں لے لو جہاں وہ گم ہو جائے وہی میرے خضر کا مقام ہے۔ موسیٰ حکیم نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا بپ چھلی گم ہو جائے تو مجھ بتانا۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَبَيْسًا حَاتَمًا تَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝۱

”پھر جب وہ دونوں پہنچے جہاں آپس میں دو دریا ملتے ہیں دونوں بھول گئے اپنی چھلی کو تولیے بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔“

۱۔ بَيْنَهُمَا طرف ہے مجمع کی اس کی طرف اضافت یا توسعت کی بنا پر ہے یا بین بھی وصل ہے اس لئے اس کی طرف مجمع کو اضافت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ دونوں اس چٹان کے پاس پہنچے جو دریاؤں کے تقسیم کے پاس تھی، وہ بھنی ہوئی چھلی پھڑکی اور زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ قدرت کی یہ کرشمہ سازی اسلئے ہوئی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کیلئے معجزہ بن جائے۔ صحیحین میں ہے کہ حضرت سفیان نے فرمایا لوگ یہ خیال کرستے ہیں اس چٹان کے پاس آب حیات ہے، اس کا پانی جس چیز کو لگتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور سمندر میں جا گرتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں یوشع بن نون نے آب حیات سے وضو کیا تھا اور اس کا پانی اس تکسین چھلی پر ٹوٹ کر میری کھجور کا تھا۔ اس کا پانی کی وجہ سے وہ چھلی زندہ ہو کر رو دیا میں کو پڑی تھی اور پانی میں دم مارتی ہوئی چلی گئی۔ جس پانی کے ساتھ اس کا جسم مس کرنا وہ خشک ہو جاتا اور وہ آگے چلی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس چھلی کا حال پوچھنا بھول گئے اور یوشع بتانا بھول گئے کہ چھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں چھلی یوشع کے پاس تھی اور وہی بھولے تھے لیکن بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف اس لئے فرمائی کیونکہ وہ دونوں کا زاون غریبی جیسے عرب کہتے ہیں قوم فہاں جا گئی اور زاون بھی ساتھ لے گئی حالانکہ زاون اور ایک شخص کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن انھانے اور ساتھ لے جانے کی نسبت تمام کی طرف کرتے ہیں (۲)۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے چھلی کیلئے سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا تھا سب کا معنی راستہ ہے، اس سے سارے بالئبار ہے (دون کے وقت راستہ پر چلنے والا) بعض علماء فرماتے ہیں سب کا معنی طویل دراز ہے۔ صحیح حدیث کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پانی کے چلنے کو روک لیا تھا اور وہ پانی اپنی غراب کی شکل میں ہو گیا تھا۔ سربا پر لقب مفعول ثانی ہونے کی بنا پر ہے اور فہی البحوہ یا توسر با سے یا سبیلہ سے حال ہے اور اخذ کے متعلق کرنا بھی جائز ہے۔

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتُهُ إِتَابًا عَنِ الْوَادِ ۝۲ لَقَدْ أَقْبَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ۝۳

”پس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے آپ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا بیٹک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت۔“

1۔ موی علیہ السلام اور پیشہ جلتے جلتے جمع سے گزر گئے تھے دن صبح کے باشندے کا وقت ہوا موی علیہ السلام نے کہا صبح کا کھانا لے آؤ۔ نماز اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھانے کیلئے تیار کیا گیا ہو اور امشاء جو شام کے کھانے کیلئے تیار کیا گیا ہو۔ نصب کا معنی تھکاوت اور شدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان سے گزرنے کے بعد بھوک اور تھکاوٹ طاری کی تاکہ چھلی کی یاد آئے اور اپنی منزل مقصود کی طرف واپس لوٹیں صحیح حدیث میں گذر چکا ہے کہ موی علیہ السلام کو چٹان سے گزرنے سے پہلے کوئی تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی۔

قَالَ أَسْرَعَيْتُ إِذْ أَوَيْتُنِي إِلَى الصَّخْرِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُبْرَ وَمَا أُنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرْ لَا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْيَمْرِ عَجَبًا ۝

”اس ساقی نے کہا (اے کلیم) آپ نے غلط فرمایا جب ہم (سناتے کیلئے) اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا چھلی کو اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ چھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے بنالیا تھا اپنا راستہ دریا میں بڑے تعجب کی بات ہے۔ ل۔“

۱۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ قتل بن زیاد نے فرمایا یہ وہ چٹان ہے جو نجر الثریت کے قریب ہے (1)۔ امام بغوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوشع نے جب یہ چھلی کا زندہ ہونا دیکھا تو وہ موی علیہ السلام کو سراوا تھکے کھڑے ہوئے تھے لیکن پھر تانا بھول گئے تھے حتیٰ کہ دوسرے ظہر کی نماز پڑھ کر بتایا (2) اور پھر اپنا غرض پیش کیا۔ اُنْسِيهِ لُغَةً مِّنْ خُفْضٍ۔ واصل کی صورت میں حال کے ضمیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اسی طرح سورۃ فتح میں علیہ اللہ میں حا کو ضمیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقی قراء نے دونوں حالتوں میں حال کے ضمیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی شیطان نے مجھے آپ کے سامنے چھلی کا امر بیان کرنا فراموش کرا دیا۔ امام بیہاوی فرماتے ہیں شاید وہ اس نے چھلی کے زندہ ہونے اور دریا میں گرنے کی وجہ سے قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا تھا، ان کی وجہ سے وہ کلیتہً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا ہو اور عبرت میں مستغرق ہو گیا ہو۔ اس وجہ سے چھلی کا ذکر بھول گیا ہو، لیکن شیطان کی طرف بھلائی کی نسبت اپنے نفس کو روندنے کیلئے کیا ہو۔ یا اس لئے کہ دونوں اطراف کے برداشت کی طاقت نہ ہونا اور ایک طرف سے غافل ہو کر دوسری طرف کی طرف توجہ ہو جانا یقیناً بیان کرنے والے کیلئے نقصان شمار ہوتا ہے (3)۔ واللہ اعلم۔ عجبا مفعول ثانی سیلا مفعول کی صفت ہے۔ موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام رکھا ہے اور ظرف طرف لغو ہے۔ یا یہ اتخذہ کے مصدر اتخاذا کی صفت ہو کر مفعول مطلق ہے اور مفعول ثانی فی البحوہ ظرف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مصدر ہے اور اس کا فعل مضمر ہے۔ گویا نوجوان نے موی علیہ السلام سے کام کرتے ہوئے آخر میں فرمایا عجبت عجبا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ موی علیہ السلام کے کام سے ہے کہ جب پیش نے انہیں بتایا کہ چھلی نے سمندر میں راستہ بنالیا تو موی علیہ السلام نے کہا عجبت عجبا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اتخذہ کی تفسیر کا مرجع موی علیہ السلام ہیں۔ یعنی موی علیہ السلام نے چھلی کے سمندر میں راستہ بنانے کو تعجب جانا۔ اس صورت میں عجبا حال ہوگا۔

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ ۖ لَقَدْ تَرَكْنَا عَلَىٰ الْبَرِّ عَجَبًا ۝

”آپ نے فرمایا یہی بات تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے پس وہ دونوں لوگوں نے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ ل۔“

لے نفع کی یا بکھارنے کیلئے دونوں حالتوں میں قائم رکھا ہے جبکہ نافع ابو عمرو اور کسایی نے صرف اصل میں قائم رکھا ہے، باقی قراء نے دونوں حالتوں (وقت وصل) میں حذف کیا ہے۔ قصصاً یا تو فصل مقدار کے مصدر کی حیثیت سے منصوب ہے یا اولیٰ قد کا مصدر ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے یا مصدر یعنی اسم فاعل ہے اور حال کی حیثیت سے منصوب ہے۔

قَوْلُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَمِنْ لَدُنَّا عَلِيًّا ⑤

”تو یابا انہوں نے ایک بندہ کو ہمارے بندوں میں سے لے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے اور ہم نے سکھا یا تھا اسے اپنے پاس سے (خاص) علم۔“

ابو عبد اللہ سے مراد ابو موسیٰ بن کثیر کے نزدیک حضرت علیہ السلام ہیں حالانکہ صحیح حدیث میں وارد ہے آپ کا نام یابا بن ماکان تھا۔ بعض نے یابا اور بعض نے الیاس نام لکھا ہے اور حضرت آپ کا لقب تھا۔ امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ حماد بن عیاض سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آپ کو حضرت اس لئے کہا جاتا کہ آپ خشک زمین اور خشک گھاس پر تشریف فرما ہوتے تو وہ (آپ کی برکت سے) سرسبز ہو کر لہلہا لگتی (1)۔ مجاہد نے آپ کے حضرت لقب کی یہ وجہ لکھی ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھتے اور کھڑا کھڑے سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ امام بغوی فرماتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کی نسل سے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ بادشاہوں کے بیٹوں میں سے تھے جنہوں نے دنیا سے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا (2)۔ میرے نزدیک ہمتا کہ یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے تھے نہ کہ کوئٹہ موئی علیہ السلام قرام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ اگر حضرت حضرت علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوتا تو آپ کوئی علیہ السلام کے متبعین سے ہوتے۔ جبکہ ظاہر اس کے خلاف ہے۔ حدیث صحیح میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کو کپڑا لپیٹے ہوئے دیکھا تو ان پر سلام کیا، حضرت علیہ السلام نے کہا تمہاری خوشن کا یہ سلام کہاں۔ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل، فرمایا ہاں۔ میں جناب کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے رشد و ہدایت کا وہ علم سکھائیں (جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے) آپ کو سکھایا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ گدی کے بل چٹ لپیٹے ہوئے تھے اور کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، کچھ کپڑا آپ کے سر کے نیچے تھا اور کچھ پاؤں کے نیچے تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت ملاقات ہوئی جب حضرت علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ گہمی روایت ہے کہ سبز چادر پر ملاقات ہوئی تھی سمندر کے کنارے پر۔

ابو حمزہ سے مراد ابو ذر غفاری سے ہیں لہذا علماً سے مراد خصوصاً علم ہے جس کا حصول ذات الہی کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں اور وہ علم ذات و صفات ہے امام بغوی فرماتے ہیں اکثر اہل علم کے نزدیک حضرت حضرت علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ میں (مفسر) کہتا ہوں میرے نزدیک یہ قول محض نظر ہے کیونکہ اولیاء کرام کو جو الہام و غیرہ سے علم حاصل ہوتا ہے وہ علم تلقینی ہوتا ہے، اس میں خطا و احتمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے اولیاء کرام کے علوم میں تقاض پایا جاتا ہے۔ اگر حضرت علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو اس الہام کی بناء پر کہ یہ پیکر بڑا ہو کر والدین کو کفر پر مجبور کرے گا۔ محضوم سے نکل کرنا آپ کیلئے بھی جائز نہ ہوتا۔

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تَتَوَلَّىٰ وَنَاكَ عِيسَىٰ مَرْسَدًا ⑥

”کہا اس بندہ کو موسیٰ نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ رہتا ہوں بشرطیکہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو

آپ کو سکھایا گیا ہے۔ لہٰذا

۱۔ کلام کا حق تو یہ تھا کہ آپ اس طرح کہتے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کی اتباع کروں اور آپ کی نجات اٹھایا کروں۔ لیکن آپ نے اتباع اور نجات کا اذن طلب کرنے کیلئے اسلوب بیان بدل دیا۔ تعلیم میں اہل کثیر نے دونوں حالتوں میں یا کو کلام رکھا ہے۔ نافع اور ابوجہر نے صرف وصل میں قائم رکھا ہے، باقی قراء نے دونوں حالتوں میں یا کو حذف کیا ہے، یعنی کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیکہ آپ مجھے سکھائیں علیٰ ان تعلیم حال ہے ابھیک کی ضریر ہر فروع سے یا ضریر منسوب سے۔ رشید کو ابو عمرو نے راہ اور شین کے فقرے کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے راہ کے ضمہ اور شین کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، یہ دونوں لغتیں ہیں جیسے نخل اور نخل۔ رشید کا معنی بھلائی اور خیر کا پہنچنا ہے یہ تعلیمی کا مفعول ہے اور علمت کا مفعول ہوتا ہے، یعنی عوف کے معنی میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشید ابھیک کی حالت ہو۔ یا فصل مضر کا مصدر ہو یا آت کر یہ دلیل ہے کہ کبھی کبھی مفعول کو اپنے سے افضل پر کوئی جزوی فضیلت ہوتی ہے اور فاضل کو چاہئے کہ فضیلت کا وہ حصہ مفعول سے حاصل کرے اور اس کو عار نہ سمجھے جیسا کہ مذکورہ آیات کی تفسیر میں غلہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ تیرا کونسا بندہ زیادہ عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے علم کے ہوتے ہوئے لوگوں سے علم کیسے جانتا ہے، شاید کہ کوئی کلمہ ایسا مل جائے جو اس کی ہدایت کے راستہ کی طرف راہنمائی کرے اور اسے ہلاکت کے گڑھے سے بچالے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حکمت کا کلہ نمون کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے ملے وہ اس کا زیادہ مقدار ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے اور ابن عباس کے حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ نبی کریم ﷺ سے منقول درود بھی اسی باب سے متعلق ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ (۱)۔

امام بخاری فرماتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے تعلیم کا سوال کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا تو راستہ علم کے لئے کافی ہے اور میں کے لئے نبی اسرائیل کی راہنمائی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے (۲)۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام میں اجتہاد کی ادب اور تواضع کا اظہار کیا اور اتباع کی اجازت طلب کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے خصوصی علم سے کچھ سکھانے کی استدعا کی۔

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَفِيْهَ مَعِيَ صَبْرًا (۳)

”اس بندے نے کہا (اے موسیٰ) آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لہٰذا“

۱۔ حصص نے معنی کو یاد دہانے کے فقرے کے ساتھ اور باقی قراء نے یا کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ساتھ رہ کر صبر کرنے کی طاقت کی نفی بڑی تاکید کی کلام کے ساتھ کی ہے۔ ایسی ہوئی نہیں چاہئے تھی، اس لئے پھر خود ہی علت بیان فرمائی اور خود ہی ساتھ رہ سکتے کا ان کی طرف سے تذکرہ پیش کر دیا۔

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا (۴)

”اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔“

۱۔ حبیب اکا مفتی علیہ السلام نے اور از کتب خودی کے اعتبار سے یا تمیز ہے یا مفعول مطلق ہے کیونکہ لم قطعاً کا معنی لم تحبہ ہے۔ حضرت غفر علیہ السلام نے مسندہ کریمہ کریمہ لکھی تھی اس لئے فرمایا کیونکہ حضرت علیہ السلام کو معلوم تھا کہ انہیں ایسے امور صادر ہونگے جو ظاہر و باطن شرعی ہوں گے اور دنیا و کرام غیر شرعی امور پر خاموش نہیں رہ سکتے جب تک کہ انکی وجہ و جو از ظاہر نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اس میں راز یہ ہے کہ انبیاء کرام کی شریعتیں ایسے قواعد کلیہ پر مبنی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی نسبت سے عموماً اصلاح کا موجب ہوتے ہیں۔ جس ان کی اصلاح وجہ بھی عام لوگوں کے لئے ظاہر ہوئی چاہئیں۔ اور وہ احکام جو ان انبیاء کرام کی طرف وحی کئے جاتے ہیں وہ انہوں کی طرف مبعوث نہیں کئے جاتے بلکہ وہ انبیاء کرام کے اپنے نفوس کی اصلاح کے لئے وحی کیے جاتے ہیں یا ان امور کی اطاعت کے لئے ہوتے ہیں جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں۔ پس ایسے احکامات ایسی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں جن کی وجہ غیر عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ مومن علیہ السلام کی غرض علیہ السلام کے فعل پر انکار کی وجہ بھی یہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کا شرع مختلف تھا۔ (جبکہ استناد (علم حاصل کرنا) کی شرائط میں سے ہے کہ عالم وحی علم کا شرع ایک ہو۔ معلم استاد کی پیروی کرے اور امتیاز کی زبان نہ کھولے) حضرت غفر علیہ السلام نے صبر پر استقامت نہ رکھنے کو بدامدادہ کی علت بنایا۔ علت کو اس کے قائم مقام رکھ دیا تو کیا یوں فرمایا کہ صبر کی معیت و صحبت تجھے فائدہ نہ دے گی کیونکہ تو میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔

اسی وجہ سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ صبر یہ پروا جب ہے کہ وہ شیخ کی کسی بات پر اعتراض نہ کرے اگرچہ اس کے ہاتھ سے کوئی غیر شرعی فعل بھی ظاہر ہو بشرطیکہ صبر پر غایت ہو چکا ہو کہ مرشد کریم، اہل مال اور اہل تکلیف افراد سے اسے اگر صبر پر مشرب کے اختلاف کی وجہ سے صبر کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو اس پر واجب ہے کہ مرشد کی مصاحبت ترک کر دے لیکن اس کے کمال کا سنگر نہ ہو۔

اگر کوئی یہ کہے کہ شریعت محمدیہ عام اور دائمی ہے۔ اب اس میں شیخ اور جد ہی کا احتمال ممکن ہی نہیں ہے تو کوئی عارف اگر غیر شرعی کام کرے تو اس پر کیسے خاموش رہا جائے۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ دین کسی میں کسی حرام چیز کو کوئی بھی مباح قصود نہیں کرتا۔ جس جو بدعت و اہانت ہے اس سے بھی یہ متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی بچہ کو قتل کر دے اور یہ کہے کہ اللہ نے مجھے اہتمام کیا ہے کہ یہ بڑا ہو کر والدین کو کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا۔ لیکن کبھی ایک چیز کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک قول کی بنیاد دلیل شرعی پر قائم ہوتی ہے جیسے کما حقہ ذکاوت و کمال و غیرہ میں اولیاء کرام میں سے کوئی اگر ان افعال کو کرتا ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ جو کسی عالم کی تقلید کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کے ساتھ مذاقات کرے گا۔ کبھی ایک چیز ظاہر و باطن شرعی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں ایسی نہیں ہوتی جیسے جو بھل میں پائی ازل کر پینے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے شراب ہے، اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ لوگوں کا بھوکم ہو جائے اور اس کے معمولات میں خلل نہ آئے۔ اور کبھی اللہ والے سے گناہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے اور اس سے گناہ ہونے کا اعتراض بھی کرتا ہے۔ (یعنی گناہ اولیاء سے سرزد ہو سکتا ہے) جبکہ علماء کا اجماع ہے کہ گناہ سے عصمت انبیاء کرام کا خاصہ ہے۔ معیت کا مسدود رولایت کے معنای نہیں ہے۔ پس مرید کے لئے شیخ پر اعتراض جائز نہیں بلکہ اس فعل کو اچھا نہ سمجھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس شیخ کے کمال کا انکار بھی نہ کرے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم نے یہ (افواہ) سنی تو گمان کیا ہوتا ہوں مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں نیک گمان رکھا۔ بعض اولیاء کرام کے مقالات کشف اور مشاہدات پر مبنی ہوتے ہیں۔ جس ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے بلکہ جہاں تک ممکن ہو ان کی کتب کو عمل پر تاویل کرنی چاہئے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے۔ لَوْ كُنَّا ذُنُوبًا مِّثْلَ مَا تُذْنِبُونَ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْنَا لَعَلَّاهُمْ يَتُوبُونَ اور اگر

ان کے اقوال کا کوئی صحیح بیان نہ ہو سکتا تو اسے منکر پر محمول کرنا چاہئے۔ کیونکہ قصداً کا لغوی ہے کہ جب مباح چیز سے شہ نہ چڑھ جائے تو وہ بڑھ و خدور ہوگا اور اس کی طلاق واقع نہ ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے خفیت کے ظہور کی وجہ سے کوئی مذہبوش ہو جائے تو دوسرے اپنے کلام میں معذرت نہ ہوگا۔ یا ان کی باتوں کو اس پر محمول کیا جائے کہ قائل کی مراد کو سامع سمجھنے سے صاف ہے۔ یا اس پر محمول کیا جائے کہ کہنے والے کا وہ کلام مدحی مراد ہے جو طہاری سنی کے خلاف ہے کیونکہ عبارات محسوس معانی یا مقبول معانی پر منحصر ہوتی ہیں جو امور محسوس سے مستند معانی ہوتے ہیں۔ لیکن جس کی کوئی مثال اور نظیر نہ ہو جیسے ذات و صفات کے خفا جب قلب ظلم پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ ان کو بیان کرنا چاہتا ہے، جبکہ ان کے بیان کے لئے کوئی الفاظ بھی لغت میں نہیں ہیں۔ تو قائل استعارت، مجازات اور غیر تمام تشبیہات کی طرف مجبور ہوتا ہے۔ پس سننے والے کیلئے جائز نہیں ہے کہ ان کے مقالات کو ظاہر معانی پر محمول کرے جو عقائد اہل سنت کے مخالف ہوں اور کہنے والے پر اعتراض کرے بلکہ ان اقوال کے ساتھ تشابہات کا معاملہ کرے جو کلام الہی اور کلام رسول ﷺ میں موجود ہیں۔ جو اس مسلک پر نہیں چلتا (اور اولیاء کرام کی گستاخیاں کرتا ہے) وہ خسارے اور گھٹائے میں ہوتا ہے جیسا کہ قرآن خالموں کے لئے خسارے کا اضافہ کرتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو اکثر خلق علی القریٰ استوی۔ ید اللہ فی الینینیم سننے اور ان کے آیات قرائت ہوئے گا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اگر اللہ کے جسم کا معتقد ہو تو کفر سے قریب ہو جائے گا۔ اسی طرح اولیاء کرام کا کلام ظاہر بر شریعت کے خلاف ہو تو اس پر انکار نہیں کرنا چاہئے اور اس کے ظاہر پر اعتقاد بھی نہیں رکھنا چاہئے۔ واللہ اعلم۔

جب موی علیہ السلام کو اپنے صبر پر یقین نہ تھا تو قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا بلکہ ان شاء اللہ کہہ کر شہیت الہی کے ساتھ اپنے صابر بننے کو حلق کر دیا۔

قَالَ سَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا ۝۱۱

”آپ نے کہا آپ مجھے پاؤں گئے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ ل۔“

۱۔ مسجد بنی کو مانع نے یاہ کے فتوے کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور والہ اعصی لک امر اکا جملہ صابرا یا عطف ہے اور جمل نصیب میں ہے۔ یعنی آپ مجھے ان شاء اللہ صبر کرنے والا اور نافرمانی نہ کرنے والا پائیں گے۔ یا اس جملہ کا عطف مسجد بنی پر ہے، اس وقت اطراب میں اس کا کوئی عمل نہ ہوگا۔ حضرت موی علیہ السلام نے صبر کرنے پر معاہدہ کیا کیونکہ صحبت کے افتادہ کے لئے صبر کرنا شرط ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کو مصاحبت کا عہد فرمایا تھا۔ اور موی علیہ السلام صبر کرنے میں شک تھا کیونکہ استراض اور مخالفت مشرب کے مختلف ہونے کے لوازم میں سے ہے اور بغیر اختیار کے ان سے اس چیز کا صادر ہونا تھا اس لئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود بیان کر دو۔

قَالَ فَاِنْ اَبْعَدْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ عَنِّي اُحَدِّثُ لَكَ مِنْهُ وَ ذِكْرًا ۝۱۲

”اس بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں نہیں بیان تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ ل۔“

۲۔ قال کا فاعل خضر علیہ السلام ہیں۔ ابھنسی میں ابن ذکوان نے یاہ کو دونوں حالتوں میں حذف کیا ہے، جبکہ انھن سے اس کے خلاف مروی ہے۔ باقی قراء نے دونوں حالتوں میں یاہ کو قائم رکھا ہے۔ تابع ابن عامر اور ابو جعفر نے فلا تسألنی کو لام کے فتوہ اور

نون کی تشبیہ کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ دوسرے قراء نے لام کے سکون اور نون کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ کلام کو شرط و جزاء کی صورت میں ذکر کیا ہے کیونکہ میر کرنے میں آپ کو شک تھا اور اسکے وقوع کو آپ نے بعید سمجھا تھا۔ (یعنی حضرت علیہ السلام کو موسیٰ الیم کے خاموش رہنے اور سوال نہ کرنے پر شک تھا اور آپ کو معلوم تھا کہ اختلاف مشرب کی بناء پر یہ خاموش نہیں رہ سکیں گے اس لئے یہ اسلوب انبیاء۔ سیدہ حایہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے اس کام کے متعلق نہ پوچھنا جو میں کروں، جبکہ وہ تجھے پسند نہ ہو۔ کیونکہ سوال اعتراض کی مانند ہوتا ہے اور اعتراض استفادہ سے مانع ہے۔ پس میں خود اس معاملہ کو بیان کروں تو فیہما رد تم استفادہ نہ کرنا۔

فَأَنطَلَقَا^۱ حَتَّىٰ إِذَا سَاكَبَا فِي السَّيِّئَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِشَرِّ أَهْلِهَا لَعَنَهُ
جُثَّتْ سَيِّئًا^۲ أَمْرًا^۳

”پس دونوں چلے پڑے یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے نے اس میں شکاف کر دیا موسیٰ بول اٹھے کیا تم نے اس لئے شکاف کیا ہے کہ اس کی ساریوں کو ڈوب دو۔“ لہٰذا نتیجتاً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔“

۱۔ باہم معاہدہ کر کے دونوں ساحل سمندر پر چل پڑے۔ انہیں ایک کشتی کی تلاش تھی تاکہ اس پر سوار ہو جائیں۔ انہیں ایک کشتی ملی مٹی اور اس پر سوار ہو گئے۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ سوار یوں نے کہا یہ چور ہیں۔ ان کو نکل جانے کا حکم دو۔ لیکن کشتی کے مالک نے کہا یہ چور نہیں ہیں، مجھے تو یہ انبیاء کے چرے دکھائی دیتے ہیں (۱)۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ابی بن کعب کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ اٹکے پاس سے کشتی گزری تو انہوں نے سوار کرنے کے متعلق کہا تو وہ حضرت علیہ السلام کو پہچان گئے اور انہوں نے بغیر کسی کرایہ کے انہیں سوار کر لیا (۲)۔ جب سوار ہو گئے تو خیمہ علیہ السلام نے اسے توڑنا شروع کر دیا، جب کہ صحیحین کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یارے ضبط نہ ہو۔ کا اور کہا تم بھی کمال کے بندے ہو۔ انہوں نے تم پر احسان کیا کہ ہمیں بغیر کرایہ کے سوار کر لیا اور آپ شکاف کر کے سوار یوں کو ڈوبنا چاہتے ہو۔ آپ اس میں شکاف کریں گے تو پانی اندر داخل ہو جائے گا اور نتیجہ سب لوگوں کا غرق ہوتا ہے۔ جزہ اور کسانے نے لہریں کو یاد اور ا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور اھلیا کو مرنے پر دعا ہے۔ جبکہ خنیفا پر مغولیت کی بناء پر نصب پڑھا ہے۔

۲۔ امر انہما الامر سے مشتق ہے جس کا معنی عظیم ہونا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کلام عرب میں الامر کا معنی داہیہ (مضبب) ہے اور ہر چیز کی اصل شدید اور بڑی ہے (۳)۔ قصصی نے اس کا ترجمہ عجبا کیا ہے (۴)۔ امام بغوی لکھتے ہیں روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے ایک کاف کا پانی لیا اور کشتی کے سوار رخ پر رکھ دیا (۵)۔ جلال الدین اعلیٰ فرماتے ہیں پانی اندر داخل نہ ہوا تھا۔ یعنی یہ حضرت علیہ السلام کا معجزہ تھا۔

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيحَ مَعِيَ صَدْرًا^۴

”اس بندے نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری نکت پر صبر کریں۔“

۱۔ قال کا فاعل حضرت علیہ السلام ہیں۔ حصص نے معنی کو یاد دے کر فتح کے ساتھ اور دوسرے قراء نے یاد کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام نے پہلی بات یاد کرنے کے لئے وہ بارہوی۔

۱۔ تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۵۸۵ (الکر)

۲۔ صحیح بخاری، جلد ۱ صفحہ ۴۸۲ (دراست تعلیم)

۳۔ تفسیر بغوی جلد ۳ صفحہ ۵۸۵

۴۔ البیضا

۵۔ البیضا

جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ تختہ نکلانے کے باوجود پانی کشتی میں داخل نہیں ہوا اور سوار یوں کو کچھ نقصان نہیں ہوا اور اپنا معاملہ بھی یاد آیا تو معذرت کرتے ہوئے کہا۔

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزِهِنِي عَنْ أَمْرِي عَسَا ۖ

”آپ نے (مذرا خواہی کرتے ہوئے) کہا کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے۔ اے اور نہ تنگی کرو مجھ پر میرے اس معاملہ میں بہت زیادہ۔“

۱۔ بے نیت میں تا موصول بھی ہو سکتا ہے اور کشتی کے معنی میں موصوف بھی ہو سکتا ہے، یعنی اعتراض نہ کرنے کے معاملہ یا میرے اس کو بھولنے کی وجہ سے مواخذہ و ذرا نہیں۔ موسیٰ کلیم نے اپنی بھول پر معذرت طلب کی۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں نسیان بمعنی الغرک ہے۔ یعنی آپ کی پہلی وصیت کو میں نے جو چھوڑا ہے اس پر مواخذہ و ذرا نہیں۔ حدیث صحیح میں ابی بن کعب سے روایت ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال بھول کی وجہ سے، دوسرا شرط کی بنا پر، تیسرا سوال عدا کیا تھا (۱۱)۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے فرمایا آپ بھولے نہیں تھے۔ بلکہ یہاں کلام میں تعریض ہے (تعریض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صراحت ایک چیز ذکر کی جاتی ہے لیکن مراد کچھ اور ہوتا ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا جیسے کوئی کسی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے نکل کتابرا ہے۔ اس کلام میں تعرض ہے کہ مخاطب بخیر ہے۔) تو یہ آپ کوئی دوسری چیز بھول گئے تھے وصیت کو نہیں بھولے تھے (۲)۔

۲۔ لا توہقنی کا معنی لا تکلفی ہے۔ یعنی مجھ پر تنگی اور گرفت کر کے مشقت نہ ڈالیں۔ عسرا کا معنی مشقت ہے یعنی مجھ پر اس تنگی اور مواخذہ کی وجہ سے آپ کی متابعت مشکل ہو جائے گی۔ عسرا وحق کا مفعول ثانی ہے۔ یہ حق کا معنی کسی چیز کو ذمہ مانگ لینا ہے۔ بعض علماء نے یہ معنی لکھا ہے کہ مجھ پر تنگی نہ کرو اور آسانی کا معاملہ کر دینی کا معاملہ نہ کرو۔

فَاطْلَقْنَا^۱ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا عُلَمًا فَنُكِّلَهُمَا^۲ قَالَ أَفَتَكُنَّ نَفْسًا وَكَيْفَ بُعِيدَ نَفْسٍ^۳
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا غَلِيظًا ۖ

”پھر دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک بڑے کو تو اس نے اسے نکل کر لاوا موسیٰ (غضب ناک ہو کر) کہنے لگے۔ ۱۔ کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر بیچا۔ آپ نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے۔ ۲۔ کشتی سے اتار کر کلیم و خضر چل پڑے۔ راستہ میں بچوں کے درمیان کھیلنے ہوئے ایک بچہ سے ملے جسے خضر علیہ السلام نے نکل کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بچہ خیریں کلام اور خوش خلق تھا۔ صدی نے لکھا ہے کہ وہ بچہ تمام بچوں سے زیادہ جمسین تھا، اس کا چہرہ حسن کی وجہ سے چمکتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اسے لاکر پھر کی سے ذبح کیا تھا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ آپ نے اسے سر سے پکڑا اور ہاتھ سے اس کی گردن اکھیر دی۔ مہد الزواق نے یہی خبر روایت کی ہے کہ آپ نے انکوٹھے سپاہ اور وسطیٰ حنین القیوں کے ساتھ اٹھا کر فرمایا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے پھر سے اس کا سر نکل دیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ یاروڈا پر اس کا سر مار کر نکل گیا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ بچہ ابھی بالغ نہیں تھا۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے (۳) اور بعض قرآن سے یہی بھی مستفاد ہے کیونکہ کلام کے لفظ کا اطلاق بلوغ کے بعد میں نہیں تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں موسیٰ کلیم کا نفساً وکعبہ کہنا یہی

دیکھ لیں کہ وہ کچھ تھا، بالغ نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ پورا مرد تھا۔ کبھی کہتے ہیں وہ آکر زنی کرتا تھا اور سامانِ لوت کر والدین کے پاس پناہ لیتا تھا۔ ضحاک فرماتے ہیں وہ کچھ تھا اور برسے افعال کرتا تھا، جس سے اس کے والدین کا تکلیف ہوتی تھی۔ مسلم نے اپنی کتاب کی حدیث میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ طبعاً کافر تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو کفر اور کفرانی پر مجبور کرتا (۱)۔ فضئلہ میں قاتل تعقیب کے لئے ہے اور یہ بدالالت کرتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے کبھی ملاقات میں بغیر تعینش اور مہلت کے فوراً قتل کر دیا تھا۔

۱۔ کو فیوں اور ابن عامر نے الف کے بغیر یا کی تفسیر یہ ہے کہ اس کا معنی ذکیہ پڑھا ہے، جبکہ دوسرے قراء نے الف کے ساتھ یا کی تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ امام بنوئی نے لکھا ہے کہ کسان کی اور فرما رہے ہیں کہ وہ بچوں کا معنی ایک ہے جیسے قاصد اور قبیہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ ابو عمرو بن العلاء کہتے ہیں الزاکیہ وہ ہوتا ہے جس نے کبھی کوئی کتا نہ کیا ہو اور الزاکیہ وہ نفس ہوتا ہے جس نے کتا نہ کیا ہو اور یحییٰ پڑ کر ہی ہو (۲)۔ ابن نعش یعنی قتل تو حد اور قصاص کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ جبکہ اس پر نہ حدیجی نہ قصاص۔ آپ نے اسکو کیوں قتل کر دیا۔ شعی کے مسئلہ میں خود قتل کو جزاء بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کو مستعمل کلام ذکر فرمایا اور دوسرے فعل (قتلہ) میں موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کو باقی شریکی جزاء بنایا۔ اس تغیر عبارت کی وجہ یہ ہے کہ قتل ایک نتیجہ ترین فعل تھا، اس پر اعتراض کو زیادہ فعل تھا۔ یہ فعل اس قاتل تھا کہ اسے کلام کی بنیاد بنایا جائے۔ اسی وجہ سے آگے علیحدہ کلام ذکر فرمایا لغد جنت طینا نکور یا نکرا اس فعل کو کہتے ہیں جو غیر شرعی ہو۔ مانع یعقوب ابو بکر اور ابن دکان نے یہاں اور سورۃ اطلاق میں نکور یعنی کاف کے ضمد کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقی قراء نے کاف کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ انکرا امر سے زیادہ فعل پر دلالت کرتا ہے کیونکہ بچہ کے قتل میں حدیث بدلت پائی تھی اس لئے نکور فرمایا اور کشتی کے پھاڑنے میں بدلت کا اندیشہ تھا۔ اس لئے وہاں امر استعمال فرمایا۔ یہ قاعدہ کا قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں امر نکرا سے زیادہ بڑے فعل پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ کشتی میں بہت سے لوگوں کا ہلاک ہونا تھا اس لئے وہاں امر استعمال کیا، یہاں ایک شخص کی ہلاکت تھی اس لئے نکرا استعمال فرمایا (۳)۔ والد اعلم۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

”اس نے کہا (پہلے ہی) میں نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ آپ میری محبت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ ل۔“

۱۔ معنی کو خضف نے یاہے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے یاہے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ دوسرے عبد کو تو نے پر یہاں متاب کو زور دیا ہے میں ذکر فرمایا۔

قَالَ اِنَّ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصِيبْنِيْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا ۝

”آپ نے کہا اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ ل۔ آپ میری طرف سے معذور ہوں گے۔ ج۔“

۱۔ قال قاتل فاعل موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی آپ نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد مجھ سے آپ پر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بیشک جدا کر دینا۔ یعقوب نے فلا تصحبینی یعنی بغیر الف کے الصحبہ سے مشتق کر کے پڑھا ہے۔

م تاغ اور ابو جعفر نے لدنی کو وال کے ضمہ اور لون کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور ابو بکر نے وال کے سکون اور ضمہ کے انشاء اور لون کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ لیکن دوسرے قراء نے وال کے ضمہ اور لون کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ لدنی کا معنی عندی ہے۔ یعنی آپ میری طرف سے، خدا ربوں کے کیونکہ تین مرتبہ میں آپ سے عہد توڑ چکا ہوں گا۔ مسلم نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رَحِمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْلَا اللَّهُ عَجَلُ لِرَأَى الْعَنْبُ وَلَكِنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذُفَاعَةً فَحَقَّقَ ابْنُ سَالْتِكٍ بَعْدَهُمَا الْخ۔ یعنی اللہ تم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ (آپ ﷺ کا معمول مبارک) تھا کہ جب بھی کسی نبی کا اس طرح ذکر فرماتے تو پہلے اپنا ذکر کرتے (اگر وہ جلدی نہ فرماتے تو بڑی بڑی عجیب چیزیں دیکھتے۔ لیکن انہوں نے خضر علیہ السلام سے حیا فرمایا اور طامات و نذمت سے ڈر گئے اور یہ کہہ دیا اگر میں اس کے بعد آپ سے پوچھوں تو آپ میری طرف سے معذور ہوں گے) (۱)۔ ابن مردودہ نے ان الفاظ میں یہی حدیث نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے کہ انہوں نے حیا فرمایا اور یہ کہہ دیا۔ اگر وہ اپنے ساتھی (خضر علیہ السلام) کے ساتھ ٹھہرے رہتے تو بڑی بڑی عجیب چیزیں دیکھتے۔

فَاطْلَقًا حَتَّى إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمُوا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيقُ مِنْ تَحْتِهِ مَاءً فَاسْتَطَعُوا مِنْهُ شَرِبُوا ثُمَّ اتَّخَذُوا كُلُّ شِدَّةٍ مِنْهُمْ آلًا فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۳۱

”پھر وہ جاں بٹنے یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے (صاف) انکار کر دیا کئی بار پانی کرنے سے پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ ۱۔ موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس منت پر معذور ہی علی لے لیتے۔ ۲۔“

۱۔ ابن عباس فرماتے ہیں قریہ ہے مراد اٹلا کی ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا وہ ایک ہے یا آستان سے بعید ترین جگہ ہے۔ بعض نے برقیہ لکھا ہے (۲) علامہ بغوی نے حضرت ابو ہریرہ سے اندلس روایت کیا ہے (۳)۔ کلیم و خضر نے اس ہستی والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ ابی بن کعب نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ دونوں اہم کی ہستی میں آئے، عباس کا پتھر لگا یا اور دونوں سے کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے کھانا نہ دیا۔ مہمان نوازی کا حق طلب کیا لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت قتادہ نے فرمایا سب سے برا شہود ہے جس میں مہمان کی مہمان نوازی نہ کی جائے (۴)۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ مردوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، انہوں نے مذہب لیکن اہل بربر کی ایک عورت نے ان کو کھانا پیش کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ان کی عورتوں کے لئے دعا کی اور ان کے مردوں پر لعنت کی (۵)۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بائیں کرنے کے قریب ہے۔ اس کلام میں محاذ ہے کیونکہ دیوار کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گرنے کے قریب تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں داؤی فتنظروا داؤ فلان۔ (میرا گھر فلاں کے گھر کو دیکھتا ہے) (یہ اس وقت کہتے ہیں جب گھر ایک دوسرے کے آگے سامنے ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ ابی بن کعب نے حضور ﷺ سے روایت فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار باجھ کے اشارہ سے کھڑی کر دی تھی۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں حضرت خضر نے دیوار کو باجھ سے چھو اتو وہ سیدھی ہو گئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ پہلے آپ نے اس دیوار کو کھول دیا

پھر اس کی بنیاد کھڑی کی۔ اسدی فرماتے ہیں مٹی بنائی اور پھر دیوار بنائی (۱)۔

۱۔ حضرتؑ دینی علیہ السلام نے کہا آپ بھی مجھ کی جیبت آدمی ہیں مفت و مفت دیوار بنادی ان لوگوں کی جنہوں نے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری ہی لے لیتے۔ ابن کثیرؒ یقوت اور ابوالعمر نے تصحیحات یعنی تاہ کی تخفیف اور خاء کے سر کے ساتھ بحر رمل سے تبع کے وزن پر پڑھا ہے۔ تصحیض بخد بروزن سمع یسمع استعمال ہوتا ہے۔ باقی قرآن، تاہ کی تکرار تکرار خاء کے فتح کے ساتھ باب افعال سے تبع کے وزن پر پڑھا ہے۔ فاکلہ کی تا کو تاہ افعال میں مدغم کیا گیا ہے۔ ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ جیسے تبع اور التبع کا معنی ایک ہے۔ یہ بصریوں کے نزدیک اخذ سے مشتق نہیں ہے امام بیضاوی نے بھی بصریوں کی تائید کی ہے کیونکہ اس صورت میں فاکلہ مزمرہ ہوگا اور مزمرہ تاہ میں مدغم نہیں ہوتا۔ جوہری فرماتے ہیں افتخا باب افعال کا مصدر ہے۔ الاخذ سے مشتق ہے لیکن ہمز کی تکمیل اور یا کو تاہ سے بدلنے کے بعد ادغام کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے مزمرہ کو ماکل کمزور ہونے کی وجہ سے یا سے بدل گیا پھر یا کو تاہ سے بدل گیا کیونکہ وہ باب افعال فاکلہ میں واقع ہے۔ جس طرح اسو یسر سے بے اسی طرح افتخا الاخذ سے ہے۔ پھر جب باب افعال میں کثرت سے استعمال ہونے لگا تو علما کو یہ شہ ہوگا کہ تاہ اصل ہے جس انہوں نے اسی سے فعل یفعل بنایا۔ اور تصحیض بخد کھنے کے لئے اہل عرب کا قول علامہ جوہری کے قول کے خلاف ہے، اسی طرح الجزری نے نہا میں لکھا ہے۔

علیہ میں ضمیر کا مرجع ”بنانا“ ہے۔ یعنی آپ اس دیوار بنانے پر اجرت ہی طلب کر لیتے۔ اس جملہ میں عوض لینے پر برا بھلا کہتا ہے تا کہ وہ دونوں اس عوض سے خوراک لے کر قوت حاصل کرتے اور گزراوقات کرتے۔ دوسرا اس جملہ میں اشارہ ہے کہ آپ نے بے مقصد کام کیا ہے۔ اس جملہ میں دلیل ہے کہ آپ نے دیوار رحمت اور شفقت سے بنائی تھی اس لئے اجرت لینا جائز تھا۔ اگر مجرمہ سے کھڑی کی ہوتی تو اجرت لینا جائز نہ ہوتا۔

قَالَ هَذَا اِنْ اَقْبَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَائِمُكَ يَتَاوِيلُ مَا لَمْ يَسْتَمِعْ عَلَيْنَا عَصِيْرًا ۝

”اس نے کہا (بس غلت خم) اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آگیا۔ لے میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ میرے نہ کر سکے۔“

۱۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تیسرا امتزاض ہماری جدائی کا سبب ہے کیونکہ اس امتزاض میں حوائے نفس کا دخل ہے، جبکہ پہلے دو امتزاض کی کیفیت اس سے مختلف تھی کیونکہ ان کی بنیاد خلاصۂ دین اور دیانت پر تھی۔ (۱) یا یہ معنی کہ یہ وقت ہماری جدائی کا وقت ہے کیونکہ آپ نے ایسا امتزاض کیا ہے جس میں خواہش نفس کا دخل ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ خدا کا اشارہ اس فراق کی طرف ہو، خواہ نصاحیسی کے قول سے جس کا ذکر کیا گیا تھا۔ فراقی کی بین کی طرف اضافت مظهر وف کی طرف کی طرف اضافت کی طرح ہے مجازاً ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مفسر فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ اضافت فیوی ہے۔

۲۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مویٰ علیہم علیہ السلام سے فرمایا اب سنو جن باتوں کے ظاہر کو غیر مناسب سمجھ کر آپ خاموش نہیں رہے

۱۔ تفسیر بیہقی، جلد ۳، صفحہ 589 (فکر)

(۱) بعض ممالی صوفیاء نے یہ کہا ہے اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی اتباع میں یہ لکھ دیا ہے۔ حالانکہ ایسی بات درست نہیں کیونکہ نبی جو نبی اسراہیل کے انبیاء میں سے سب سے افضل ہیں صاحب کتاب ہیں اور انتہائی عظیم القدر ہیں ان کی شان میں یہ غسٹنی ہے۔ بعض مفسرین سے ایسی غلطی ہوئی ہے جسے صاحب انشاف معتری نے بھی رد کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے بھی اسے بے بنیاد قرار دیا ہے۔

میں آپ کو بتا تا ہوں کہ ان باتوں کا انجام خیر اور نیکی تھا۔

امام بغوی فرماتے ہیں بعض تفسیر میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا دامن پکڑا اور کہا قبلہ! جدا کرنے سے پہلے مجھے اپنے کاموں کی حقیقت تو بتا دو۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا (۱)۔

أَنَا السَّيِّئَةُ كَأَنْتَ لَيْسَ لَكَ يَصْلُحُ فِي الْبَحْرِ فَأَمْرُكَ أَنْ أَعْيْبَهَا وَكَأَنْ
وَسَرَّاعَهُمْ مَلِكٌ يَا حُكْمٌ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصَبٌ ③

”وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو (ملائی کا) کام کرتے تھے دریا میں سو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں۔ لہٰذا اور (اس کی وجہ یہ تھی کہ) ان کے آگے (جابر) بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی سے۔“

۱۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وہ کشتی دس بھائیوں کی تھی جن میں سے پانچ پانچ تھے اور پانچ سمندر میں کام کرتے تھے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ مسکین کا اخلاق اس پر ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو لیکن نصاب کو نہ پہنچتا ہو (۲)۔ اور اس کی کفایت بھی نہ کرتا ہوں یا اس کی حاجات اسلحہ سے فارغ نہ ہو۔ وہ بھائی مل کر اس کشتی کو اجرت پر چلاتے تھے اور اپنی معیشت کا بندوبست کرتے تھے۔

۲۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے عیب دار اس لئے کیا تھا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح سلامت کشتی زبردستی لے لیتا تھا۔ ورنہ ہم کا معنی امامہم (ساتنے آگے) ہے جسے ارشاد ہے قِنْوَانٌ يَدْبَحُهَا ثُمَّ يَبْعُهَا فَرَمَاتے ہیں اس کا معنی خلیفہم (پیچھے) ہے چونکہ لوگوں اس کے راستہ پر تھا اس لئے فرمایا ورنہ ہم (ان کے پیچھے) پہلا قول صحیح ہے کیونکہ ایک عباس کی قرأت مکان امامہم اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ ابن عباس اسی طرح پڑھتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو اس لئے عیب دار کیا تھا کہ ظالم بادشاہ وہ چھین نہ لے۔ اس بادشاہ کا نام جلیدی بن کر تھا۔ محمد بن اسحق نے اس کا نام سولہ بن جلید الازدی لکھا ہے۔ شعیب الجہانی نے مدونہ بدو کر لیا ہے (۳)۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کلام کے نظم کا حق تو یہ تھا کہ وکان وراء ہم ملک پہلے ہوتا اور فَاذْثُ أَنْ أَعْيَبَهَا ثُمَّ فَرَمَاتے ہیں کیونکہ ہمیشہ مسبب۔ سبب پر مرتب ہوتا ہے اور مسبب سبب سے متاخر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں عیب کا ارادہ جو مسبب ہے وہ مسبب کے خوف سبب سے مقدم ہے۔ اس اسلوب بیان کی دو وجہیں ہیں ۱۔ اہتمام کی وجہ سے۔ (چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے انکار کی بنیاد کشتی کے چھاننے پر تھی اس لئے خضر علیہ السلام نے پہلے انکار کی وجہ کو دور کیا کہ میں نے عیب دار کرنے کے لئے اس میں عیب لگایا تھا غرض کہ کرنے کے لئے شکاف نہیں کیا تھا۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر خضر علیہ السلام نے اعداد بیان کو بدل دیا۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سبب صرف کشتی کے غرق ہونے کا خوف نہیں تھا بلکہ کشتی کا مساکین کے لئے ہونے بھی سبب دار کرنے کے سبب کا ہوا۔ خضر علیہ السلام نے پہلے دونوں جڑوں میں سے اتنی جڑ چھوڑ دی کہ حکم کو مرتب فرمایا اور اتنی کی رعایت فرمائی اور پھر بطور تہتید و تنبیہ دوسرے جڑ کو زبردستی بٹا دیا۔

امام بغوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے قوم کے سامنے عیب دار کرنے کا عندر پیش کیا اور ظالم بادشاہ کے متعلق بتایا جبکہ پہلے انہیں اس بادشاہ کے متعلق معلوم نہ تھا۔ فرمایا میں نے اس کو عیب دار کرنے کا اس لئے ارادہ کیا تھا کہ جب یہ اس ظالم بادشاہ کے پاس سے گزرے تو وہ اس کے عیب کی وجہ سے اسے چھوڑ دے اور جب وہ بادشاہ سے آگے گزرے تو انہوں نے کشتی کو

درست کر لیا بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شیشی سے اس کا سوراخ بند کر دیا۔ بعض فرماتے ہیں تارکول سے بند کیا تھا (۱)۔ میں کہتا ہوں امام بخاری کی نقل کردہ روایت کی قرآن کا اسلوب بیان موافقت نہیں کرتا کیونکہ آیت قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکمت کشی سے اترنے سے پہلے قول کر کے اور دوا کر دیا کہ وہ اس کے بعد عیسیٰ کی وقت بتائی تھی۔ اگر خضر علیہ السلام نے خشی والوں کے سامنے پہلے ہی یہ بند نہیں کر دیا ہوتا اور حکمت بتادی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکمت مخفی نہ ہوتی کیونکہ آپ بھی تو خشی میں ساتھ تھے اور دوا بارہا اس حکمت کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

وَأَمَّا الْعِلْمُ فَكَانَ أَبُو دَاوُدُ وَمُصَنِّفُ كِتَابِنَا يَتَرَقَّيْهُمَا صَعِيَانًا وَسَعِيًّا (۲)

”اور وہ جوڑا کا تھا تو (اس کی حقیقت یہ ہے کہ) اس کے والدین مومن تھے پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ (اگر زندہ رہا تو) مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر۔“

۱۔ یعنی بیٹے کے والدین ایماندار تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ اپنی نافرمانی اور بد کرداری سے ان پر سرکشی اور کفر کی برق چمکا دے۔ اور ان کو شر اور مصیبت میں گرفتار نہ کر دے۔ یا یہ معنی کہ ان کے ایمان کے ساتھ اپنی سرکشی اور کفر کو مٹا دے اور ایک ہی گھر میں دو مومن اور ایک کافر سرسبز بن نہ ہو جائیں۔ یا یہ معنی کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ غالب اگر انہیں تکلیف دے گا اور اس کی گمراہی کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں گے یا غلبہ میں ہی وجہ سے اس کی سرکشی اور کفر پر اس کی مدد کر کے مرتد ہو جائیں گے۔

سعید بن جبیر فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ ہمیں خوف ہوا کہ اس کی محبت والدین کو اس کافر کے دین کی پیروی پر برا سمجھ کرے گی (۳)۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ اندیشہ وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوا تھا۔ ابن ابی شیبہ نے زید بن جریج ابن عباس کی سند سے روایت کیا ہے کہ جب وہ افروری نے حضرت ابن عباس کو خدا لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ کو کیسے قتل کیا تھا؟ حالانکہ نبی کریم ﷺ نے بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس نے جواباً لکھا کہ اگر بچوں کا حال جیسا کہ ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام کے عالم ساتھی کی طرح معلوم ہو جائے تو تیرے لئے قتل کرنا جائز ہوگا، یعنی حضور نبی کریم ﷺ کی نبی عام مسلمانوں کے لئے ہے جن کی طرف وحی نہیں کی جاتی تاکہ ان کو بچوں کی حالت کا علم حاصل ہو۔ اور وحی کا سلسلہ ابی کریم ﷺ کے بعد ختم ہو چکا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی نبی خضر علیہ السلام اور ان جیسے دوسرے افراد کے لئے نہیں ہے جنہیں وحی کے ذریعہ چیزوں کا علم دیا جاتا ہے۔ بلکہ آپ کی نبی عام مؤمنین کے لئے ہے جن پر وحی نہیں آتی۔ واللہ اعلم۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس کا نام کا خدا یا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو کافر اور سرکش ہوگا اور مضر بعض متبعی خلق نام زندہ رہا نہ اس نے ٹھکرایا اور نہ سرکشی کی کیونکہ خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اور علم ہمیشہ معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ خارج میں علم کے صدق کو معلوم پایا جائے۔ پس اس مسئلہ میں اس علم کی صحت کیسے متصور ہوگی۔ جبکہ معلوم پایا ہی نہیں گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پہلے ہی قتل کر دیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اشیاء کا جو علم الہی کے تابع ہے، جبکہ بندوں کا علم اشیاء کے تابع ہوتا ہے۔ کیونکہ علم وہاں بھی معلوم کے تابع ہے اور اس سے مستفاد ہے۔ یہ جواب اس لئے نقل نہیں کیونکہ علم خواہ معلوم کے تابع ہو یا معلوم کا متبوع ہو علم و معلوم کی مطابقت ضروری ہوتی ہے اور ایک کا دوسرے سے تخلف نہ ہونا بھی ضروری

ہے۔ پس جب غلام ہی زندہ ضرر باور اس نے کفر کا ارتکاب ہی نہ کیا تو واقع میں قصیدے کے تحقق کا نہ ہونا ظاہر ہو گیا۔ پس علم الہی کا تعلق قضیہ کے ساتھ جائز نہیں ہے تا کہ واقع کے ساتھ علم کی مطابقت کا نہ ہونا لازم نہ آئے (یعنی ایسا معلوم جس کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے اس کے ساتھ علم الہی کا صحیح تعلق کیسے ممکن و متصور ہوگا)۔ صحیح جواب وہ ہے جو شرع کو بڑے سے نفع کر دیتا ہے کہ قضیہ شریعہ کا صدق اور اس کے ساتھ علم کا تعلق واقع میں مقدم کے لئے ثانی کے لزوم کا تقاضا کرتا ہے (یعنی مقدم اور ثانی میں علاقہ لزوم پایا جائے)۔ قضیہ شریعہ کا وجود دونوں طرفوں (مقدم و ثانی) کے پائے جانے کا تقاضی نہیں ہوتا (یعنی مقدم اور ثانی کا پایا جانا ضروری نہیں۔ علاقہ لزوم ضروری ہے اور وہ پایا جائے گا تو قضیہ شریعہ صحیح ہوگا) مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿لَا تَكُن مِمَّنْ يَنْهَوْنَ عَنِ الْأَذَىٰ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾۔ یہ قضیہ شریعہ ہے اور سچا ہے مقدم (بہت سے خدا) کے نہ پائے جانے کے باوجود اس سے علم تحقق ہے۔ پس اس علم کا مقصدی بچے کے باقی رہنے کی صورت میں بچے کے کفر کا لزوم ہے۔ اس سے اس کے مختلف کا احتمال نہیں۔ (یعنی بچہ کا نہ پایا جانا اس کا کفر نہ کرنا قضیہ شریعہ کی سچائی کے لئے مائع نہیں۔ کیونکہ مقدم اور ثانی کے درمیان علاقہ لزوم پایا جاتا ہے)۔ ایک دوسری مثال سے سمجھئے ہم کہتے ہیں اگر سورج طلوع ہوگا تو سورج ہوگا۔ پس یہ قضیہ شریعہ سورج کے طلوع ہونے کی صورت میں دن کے وجود کے لزوم کا تقاضا کرتا ہے سورج کے طلوع ہونے یا دن کے وجود کا تقاضا نہیں کرتا۔ (اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فریادنا کہ بچہ زندہ رہے گا تو کفر کرے گا قضیہ شریعہ صحیح ہے اور اس سے علم تحقق ہوتا ہے) واللہ اعلم۔

اگر یہ کہا جائے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے لزوم یا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز دوسری کے لئے علت تامہ ہو۔ یا وہ دونوں چیزیں محمول ہوں اور ایک تیسری چیز دونوں کے لئے علت تامہ ہو۔ پس بچے کے زندہ رہنے کی صورت میں اس کے کفر کے لزوم کی وجہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس لزوم کی وجہ وہ ہے جو صوفیاء کو امام نے بیان فرمائی ہے کہ خارج میں تمام اشیاء کے وجود ان اعیان ثابتہ کے عکس اور ظیل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے پرتو ہیں۔ جب اعیان ثابتہ علم کے مرتبہ میں ہیں تو ان کے لئے صوفیاء فرماتے ہیں۔ معلوم علم کے تابع ہے۔ پھر صفات الہیہ اللہ تعالیٰ کے بادی اور ضل ہونے کی طرف رافع اور تنقیہ ہوتی ہیں۔ پس وہ اشیاء جن کا مبداء تعین ہدایت ہے ان کے وجود کے لئے ہدایت کا ظہور لازم ہے۔ ان کا خاتمہ یقیناً سعادت پر ہوگا (یعنی جس شخص پر صفت الہیہ بادی کا عکس پڑے گا تو یقیناً اسے ہدایت نصیب ہوگی اور اس کا خاتمہ یا تغیر ہوگا) اور وہ چیزیں جن کا مبداء تعین صفت ظلالہ ہوتو ان کے وجود کے لئے شقاوت کا ظہور لازمی ہوگا۔ اور ان کا خاتمہ شقاوت پر ہوگا۔ ان چیزوں سے ہدایت متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ (یعنی جس شخص پر اس کی صفت ظلالہ کا سایہ پڑے گا وہ یقیناً بد بخت ہوگا) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد مَعْلٰی مَسْرُوْرٌ لِّمَا خُلِقَ لَہٗ۔ (ہر ایک کے لئے وہ آسمان کر رہا جاتا ہے جو اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے) کا یہی مطلب ہے۔ پس جو اہل سعادت سے ہوگا اس کے لئے سعادت کے اعمال آسان کر دیئے جائیں گے اور جو اہل شقاوت سے ہوگا اس کے لئے اہل شقاوت کے اعمال آسان کر دیئے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث متفق علیہ ہے۔ اور حضرت علی سے مروی ہے۔ پس اس بچے کی کفر پر پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مبداء تعین صفت ظلالہ تھی (اس لئے اس نے ہوا ہو کر بھی گمراہ ہی رہا تھا)۔ پس اس میں گمراہی کے اثر کے ظہور سے پہلے بچپن میں اس کا وفات پا جانا اس کے لئے اور اس کے والدین کے لئے بہتر تھا۔ اور یہ اس کے والدین پر اللہ کی طرف سے مہربانی اور بندہ نوازی تھی۔ اس طرح نہیں جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو کام بندے کی اصلاح کا باعث ہے اس کا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ کیونکہ اگر اس طرح

• مانا۔ ہوتا تو کوئی کافر بھی نہ پایا جاتا کیونکہ اس کا بچپن میں اللہ تعالیٰ پر مارا واجب ہوتا۔ واللہ اعلم۔

فَأَسْرَأْنَا أَنْ يَكُونَ إِلَهُكَ إِلَّا هُوَ ۖ ذُكِّرُوا وَلَٰكِنْ أَقْرَبُ مِمَّا حِصَا ۝

”پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب (ایسا بیانا) جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور (ان پر) زیادہ مہربان ہو۔“

۱۔ عارفانہ کا معنی شاید یہ ہو کہ ہم نے خواہش کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیونکہ بندے کے ارادہ کا تعلق اللہ کے فعل سے ممکن نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں ارادہ کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے اور جمع کا صیغہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی ہے کیونکہ تہہ بلی غلام کے ہلاک کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اس کا بدلہ عطا کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہلاک کرنا خضر علیہ السلام کے کسب سے پایا گیا اور ایجاد خاصۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ پس دونوں نسبتیں صحیح ہیں۔ ابو جعفر باغ اور ابو عمرو نے باب تکمیل سے تشبیہ کے ساتھ تبدیل پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے باب افعال سے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہے۔ بعض علماء تبدیل اور ابدال کا معنی میں فرق کیا ہے۔ فرماتے ہیں تبدیل یہ ہے کہ کسی چیز کا مین قائم ہو اور اسکی حالت کو بدل دیا جائے اور ابدال یہ ہے کہ ایک چیز کو ٹھکانا یا دوسری چیز کو اس کے قائم مقام رکھنا (۱)۔ میں کہتا ہوں اس فرق کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اگر معاملہ اس طرح ہوتا تو دونوں قراءوں کا جمع کرنا محسور نہ ہوتا، جبکہ دونوں قراء میں متواتر بھی ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بیٹے کا بدلہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو انہوں کی خلافت سے پاک ہو اور پرے اخلاق سے منزہ ہو۔ اور والدین پر زیادہ مہربان ہو۔ ان عامزہ ابو جعفر اور یعقوب نے درحما گو ہوا کے ضد کے ساتھ، جبکہ دوسرے قراء نے ہاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں درحما رحم اور قرابہ ہے۔ قتادہ نے یہ معنی کیا ہے صلہ رحمی کرنے والا ہو اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے والا ہو۔ ذکوۃ اور درحما پر نصب تہیز ہونے کی بناء پر ہے اور ان کا عامل اسم تفصیل خیر اور اقرب ہیں۔ امام بغوی نے کئی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے بدلہ میں انہیں ایک بنی عطا فرمائی جس سے ایک نبی نے شادی کی تھی پھر اس سے ایک نبی پیدا ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو اس کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی تھی (۲)۔

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرمایا اللہ نے انہیں ایک بنی عطا فرمائی تھی۔ جس سے ستر نبی پیدا ہوئے تھے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان بچہ عطا فرمایا تھا (۳)۔

ابن ابی شیبہ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے علیہ سے اس طرح نقل کیا ہے۔ ان کو بنی عطا کی تھی جس سے نبی کو جنا تھا (۴)۔

ابن المنذر نے ابن عباس سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابن المنذر نے بسطام بن جلیل عن یوسف بن عمر کے طریق سے اس طرح روایت کیا ہے کہ اللہ نے بنی کے جگہ بنی عطا فرمائی تھی جس نے کئی انبیاء کو جنم دیا تھا (۵)۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ترمذی حاکم نے حضرت ابو دروداء کے واسطے سے نبی کریم ﷺ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ مطرف فرماتے ہیں اس بچہ کی پیدائش پر والدین خوش ہوئے تھے اور ان کے نقل پر غصین ہوئے تھے۔ اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو اس کے ہاتھوں دونوں ماں باپ کی ہلاکت ہوتی۔ پس انسان کو راضی بقضاء الہی ہونا چاہئے کیونکہ تا پند یہ امر میں مومن کے لئے قضاء الہی بہتر ہوتی ہے بہ نسبت

پسندیدہ امر کے (۱)۔ میں کہتا ہوں پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہر امر میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی آرزائش سے ڈرنا چاہئے اور اس سے بچنا طلب کرے اس کی رحمت کی امید رکھے۔ ہر صورت میں تقوا الہی سے خوش اور راضی رہے اغتراض کی زبان نہ کھولے۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا كُنْتُمْ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ سَبْرًا ۝

”باقی رہی دیوار (تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ) وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے پیچھے ان کا خزانہ (ذہن) تھا۔ اور ان کا باپ برونیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے اور وہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں اور نکال لیں اپنا دینیہ۔ پس یہ (ان پر) ان کے رب کی خاص رحمت تھی۔ پس اور (جو کچھ میں نے کیا) میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے سبر نہ ہو سکا۔“

۱۔ امام بخاری نے ان تفسیر بچوں کے نام اصغر اور صریح لکھے ہیں (۳) اور وہ خزانہ بقول مکرر کوئی مال تھا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ترمذی حاکم نے ابی الدرداء کے حوالہ سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ وہ مال سونا اور چاندی تھا (۴)۔ طبرانی نے ابی الدرداء سے اس آیت کے تحت روایت کیا ہے کہ پہلے لوگوں کے لئے سونا چاندی حلال تھے اور مال یقینت حرام تھا اور ہمارے لئے تمام حلال ہیں اور سونا چاندی (مردوں کے لئے) حرام ہے۔ میں کہتا ہوں سونے چاندی کے ہم پر حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سونے چاندی کو خزانہ کریں اور ان کی ذکوۃ ادا نہ کریں تو ہم پر حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَٱلَّذِينَ يَكْنُزُونَ ٱللَّهَ وَٱلْآفَاقَةَ وَكَانُوا يُنْفِقُونَ فَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُضْغِبُهُمْ يُعَذِّبُ ٱللَّهُ ٱلْعَالِمِينَ اور جو لوگ جو ذکر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے ورنہ ناک مذاب کی۔

حضرت ابن عباس اور ابن عمر نے فرمایا ہر وہ مال جس کی ذکوۃ ادا کی گئی ہو وہ کنز کے زمرہ میں نہیں آتا اگرچہ وہ فون بھی ہو۔ اور ہر وہ مال جس کی ذکوۃ ادا نہ کی گئی ہو وہ کنز ہے اگرچہ فون نہ بھی ہو۔ شاید اس وقت اس شہر والوں پر ذکوۃ واجب نہ ہو اس وجہ سے فرمایا گیا اَجْلَسْتُ لَهُمُ الْكُنُوزَ اِنْ كَانِ كَسْرُ حُلَالٍ تَحْتِی۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ معین بن جبر سے مروی ہے فرماتے ہیں کنز ہے مراد ایک بھوہ جس میں علم (کا خزانہ) تھا (۵)۔ حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے اور اس اثر کو بھی لکھا ہے کہ وہ خزانہ نہ سونا تھا نہ چاندی تھا بلکہ علم کے صحائف (کتابیں) تھے۔ ابن ابی حاتم نے رقیق بن انس سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر لکھا تھا کہ توبہ ہے اس شخص پر جو موت پر یقین بھی رکھتا ہے اور پھر وہ خوش رہتا ہے حیرت ہے اس شخص کے لئے جو تقدیر پر یقین بھی رکھتا ہے تو تحکلات کیسے برداشت کرتا ہے۔ توبہ ہے اس شخص کے لئے جو رزق کے ملنے کا یقین رکھتا ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں کیسے ڈالتا ہے۔ توبہ ہے اس شخص کے لئے جو حساب کا یقین رکھتا ہے تو غافل کیسے ہوتا ہے۔ توبہ ہے اس پر جو دنیا کی زوال پذیری کا یقین رکھتا ہے تو دنیا پر مطمئن کیسے ہوتا ہے۔ لا اللہ

۱۔ ابی الدرداء، جلد ۴، صفحہ ۴۳۱ (المکرم)

۲۔ ایضاً، صفحہ ۴۳۰

۳۔ تفسیر بخاری، جلد ۳، صفحہ ۵۹۱ (المکرم)

۴۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۴۴ (وزارت تعلیم)

۵۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۵۹۱ (المکرم)

ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وجہ تعلق فعل متخالف سے ہے جس کی قدر یہ ہے: **عَلَّقْتُ مَا عَلَّقْتُ وَخُفْتُ مِنْ زَيْبِكَ**۔ اسیا فرماتا ہے ہیں اولاً ارادہ کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کی اور فرمایا ارادت ان اعبیہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیب کرنے کا عمل براہ راست آپ کے ساتھ تھا۔ اور دوسری صورت میں ارادہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی اور اپنی طرف بھی کی فرمایا **فَارَادَ أَنْ يُولِيَ لَهْمَا زَيْبًا مِمَّا يَحْيَا وَفَنَّهُ لَوْ كَلَّمَ**۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں تہذیبی خام کے ہلاک کرنے اور اللہ تعالیٰ کے بدل پیدا کرنے کے ساتھ تھی۔ تیسری صورت میں ارادہ کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ فاواد و یک ان یبلغا۔ اسی وجہ یہ ہے بچوں کو بد بلوغ تک پہنچانے میں خضر علیہ السلام کو کوئی دخل نہیں تھا۔ یا ان تیزوں تو جہات میں اسلوب بیان کو مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہل چوکنی تفسیر شروع کر دیا مومن تھا (کشتی توڑا) اس لئے اس کی نسبت اپنی طرف کی اور تیسرا فعل (دوار بانا) سراپا نہیں تھا اس لئے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ فیک و دوسرا فعل اس کو کفر کرنا اس کے دو پہلوئے تکب کے اعتبار سے خیر تھا (والدین کو نیک اولاد ملنی تھی) اور ایک اعتبار سے شر تھا (معموم بچے کو کفر کرنا) اس لئے جوع کا صیغہ ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ اور اپنی طرف نسبت کر دی۔ (چراغ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور شر کی نسبت اپنی طرف ہو)۔ اہل ادب و عرفان ہمیشہ خیر و شر کے ذکر کے موقع پر ایسا ہی انداز ادب اپناتے ہیں) یا نبوتوں کے اختلاف کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اولادوں کی طرف توجہ کرنے میں عارف کا حال مختلف ہوتا ہے (۱) یعنی کبھی عارف کی توجہ سبب اور اولاد کی طرف ہوتی ہے کبھی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جو اسباب و وسائل کو پیدا کرنے والا ہے اور کبھی اولاد اور اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف ہوتی ہے (واللہ اعلم۔

جو بچہ کھوتے مجھ سے افواں سر ہوئے دیکھے میں مٹتی کا توڑنا کچھ کو قتل کرنا اور دیوار بنانا یہ سب میں نے اپنی فکر اور دماغ کی بناء پر نہیں کئے بلکہ یہ سب کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ لہم تسطع اصل میں تسطع تھا خفیہ تا، استعمال کو حذف کیا گیا ہے۔ اس کا معنی طاقت نہ رکھتا ہے۔

علامہ ربوئی لکھتے ہیں روایت میں آیا ہے کہ جب موی علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے پیچھے ہونے لگا تو خضر علیہ السلام سے کہا جناب مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں صرف لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لئے حاصل نہ کروں بلکہ اس پر عمل کرنے کیلئے حاصل کروں (2)۔

امام بیاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علیہم السلام کے واقعہ سے چند فوائد ملتے ہیں۔

- 1۔ انسان کو اپنے بغیر غور نہیں کرنا چاہئے۔
- 2۔ اگر کوئی غیر پسندیدہ و کامنظر آئے تو جھٹ سے احتراز میں نہیں جزدیالچاہئے کیونکہ ہوسکتا ہے اس میں کوئی ایسی حقیقت پوشیدہ ہو جس کی اسے خبر نہ ہو۔ میں کہتا ہوں خصوصاً جس کسی عالم دین عارف کامل متقی و پیر کبیر سے کوئی غیر پسندیدہ اور نظر آنے تو اس کا فوراً انکار اور زیادہ غیر مناسب اور سوءادب ہے جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔
- 3۔ ہمیشہ علم و عرفان کے موتی تلاش کرتے رہنا چاہئے۔

4۔ استعارہ اور مرثد کے سامنے نہایت عجیب و انکسار سے رہنا چاہئے۔ ان سے گفتگو اور بات کرتے وقت ادب کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹنا چاہئے۔

5۔ جرم کو اپنے جرم پر تبصرہ کرنی چاہئے اور جرم پر خود غور کرنا چاہئے۔ لیکن جب مجرم سے بار بار اس فعل کا ارتکاب ہو تو

2- تفسیر اخوی، جلد 3، صفحہ 592 (الفکر)

1- تفسیر بضاوی مع حاشیہ کارزونی، جلد 3، صفحہ 518 (الفہر).

3- تفسیر مضامین مع حاشیہ کا روزنی، جلد 3، صفحہ 581 (الفکر)

اس سے علیحدگی اختیار کرنی چاہئے۔

امام ابوہی فرماتے ہیں علما کا اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام بقید حیات ہیں یا موت کا ڈانڈہ کچھ بچے گئے ہیں۔ بعض علما فرماتے ہیں حضرت خضر اور الیاس علیہما السلام زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملاقات کرتے ہیں اور خضر علیہ السلام کی زندگی کا سبب یہ ہے کہ آپ نے آب حیات پیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ آب حیات کی تلاش میں مار بکی کے اندر داخل ہوا تھا اور خضر علیہ السلام ان کے آگے آگے تھے۔ خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمہ پہنچ گئے تھے، آپ نے اس سے غسل بھی کیا تھا۔ اسے نوش بھی فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے لئے نوحہ ل بھی پڑھے تھے۔ لیکن ذوالقرنین پیچھے سے راستہ بھول گیا تھا اور واپس لوٹ آیا تھا۔ بعض علما فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَسْتَلِئُونَ فِيهِ مِن نَّارٍ يُسَبِّحُونَ بِهَا اللَّهَ

ایک عشاء عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے تمہاری یہ رات (یعنی القدر) دکھائی گئی ہے، آج جو لوگ صلح زمین پر زندہ ہیں سو سال بعد کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے گا (۱)۔ پس کتابوں صاحب انھیں نے اتھو یہ میں ذکر کیا ہے، مستدرک للحکم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو ایک شخص آیا جس کی داڑھی سفید تھی۔ جسم مسج (دبلیخ) تھا۔ وہ لوگوں کی ٹرند میں چلا گیا کہ آگے آیا اور رونے لگا پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر یوں خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ برصعیت پر تل دیتا ہے، ہر فوت شدہ کا فہم اہل اہل عطا فرماتا ہے۔ اور ہر ہلاک ہونے والے کا جانشین بناتا ہے پس تم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی طرف رغبت کرو، وہ جنہیں اس صعیت میں گرفتار رکھے رہا ہے۔ دیکھو کہ اس شخص پر ہے جس کی کوپو پو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خطاب کرنے کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے۔

اولیاء کرام کی خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں اور ان سے فیض یاب ہونے کی روایتیں مشہور ہیں۔ آپ کی زندگی پر یہ سب باتیں دلیل ہیں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ اگر خضر علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں زندہ ہوتے تو وہ آپ کی صحبت سے جدا نہ رہے کیونکہ آپ ﷺ تمام لوگوں کی طرف مبعوث کئے گئے تھے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا انہیں کوئی تمنا نہ ہوتی۔ اس حدیث کو امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔ فرمایا حسین بن مریم آسمان سے اتریں گے اور مسلمانوں کے ایک شخص (مہدی علیہ السلام) کی اقتدار کریں گے اسی طرح مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جابر سے روایت کی ہے۔

اس مسئلہ کا حل حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں تو وہ حقیقت حال کے انکشاف کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے۔ حضرت مجدد نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال دریافت کی تو آپ نے فرمایا میں اور الیاس زندوں میں سے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ایسی قوت بخشی ہے جس سے ہم مجسم ہو جاتے ہیں اور زندہ لوگوں جیسے کام کرتے ہیں مثلاً جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم گمراہوں کی راہنمائی کرتے ہیں، صعیت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہو وہ روحانی نسبت بھی عطا کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں جو قدس مدار ہوتا ہے نہیں اس کا متاثر نہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے مدار عالم بنایا ہے اس کی برکت سے عالم کی بقا ہے۔ اس زمانہ میں یمن

کے ایک بزرگ لقب مدار ہیں جو مذہب شافعی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ شافعی مذہب کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کشف صحیح سے مختلف اقوال کا اختلاف اٹھ جاتا ہے اور اشکال ختم ہو جاتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو بلند والا ہے۔

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الَّذِينَ قَالُوا سَأَتَّبِعُكَ وَهَذَا كَلِمَةُ

”اور وہ روئے بابت کہتے ہیں آپ سے ذی القربین کے متعلق۔ اے فرمائیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔“

۱۔ یہودیہ مشرکین کما ہے آپ سے آزمائش کی خاطر ذی القربین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس کے نام کے متعلق اختلاف ہے، بعض علماء نے فرمایا اس کا نام سر زبان بن مرزہ البونانی ہے جو یافث بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا (۱)۔ بعض نے اس کا نام اسکندر بن قیس بن فیلطوس الرومی ذکر کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ دوسرا قول اصح ہے کیونکہ ابن اَبْنِ اَبْنِ اَلْمَرْزُوقِ ابنی حاتم اور البصیر ازی نے انقلاب میں اور ابوالفتح نے دہب بن عبد الیرسانی سے روایت کیا ہے اور وہ بشارتیں باتوں کا بہت بڑا عامل تھا۔ انہوں نے فرمایا ذی القربین روم کا ایک شخص تھا جو ایک بوڑھی عورت کا بیٹا تھا۔ جس کی ذی القربین کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی۔ اور اس کا نام اسکندر تھا۔ ابن المظہر نے فتاویٰ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا سکندری ذی القربین ہے (۲)۔

امام بغوی فرماتے ہیں اس کی نبوت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ نبی تھا۔ ابوالطفیل فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ذی القربین نبی تھا یا بادشاہ۔ آپ نے فرمایا وہ نبی تھا نہ بادشاہ لیکن وہ ایسا بندہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اللہ کے لئے پر غلوس تھا اور اللہ اس کے غلوس کی قدر دانی فرماتا تھا (۳)۔ میں کہتا ہوں اسی طرح ابن مردود نے یہ سالم بن ابی الجعد سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی سے ذی القربین کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا وہ نبی ہے تو آپ نے فرمایا میں نے نبی محمد ﷺ کو یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا جو بیکرا غلام تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے غلام کی قدر فرماتا تھا (۴)۔

امام بغوی فرماتے ہیں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دوسرے کو ذی القربین کے لقب سے پکار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا پہلے تم نے انبیاء کرام کے اسماء کے ساتھ اپنے نام رکھے، اس پر بھی استکفاء کیا حتیٰ کہ تم نے فرشتوں کے اسماء کے ساتھ نام رکھنے شروع کر دیے ہیں (۵)۔ اس کو علماء کا خیال ہے کہ وہ تک عادل بادشاہ تھا۔

امام بغوی فرماتے ہیں ذی القربین نام رکھنے کے سبب میں بھی اختلاف ہے۔ زہری فرماتے ہیں وہ سورج کے دونوں کناروں مشرق و مغرب تک پہنچتا تھا لے اسے ذی القربین کہا جاتا تھا۔ بعض فرماتے ہیں وہ روم اور فارس کا بادشاہ تھا اس لئے اس نام سے ملقب تھا بعض فرماتے ہیں وہ نور اور تاریکی میں داخل ہوا اس لئے اسے ذی القربین کہا جاتا تھا۔ بعض فرماتے ہیں اس لئے کہ اس نے خواب میں سورج کے دونوں کناروں کو پہنچتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعض فرماتے ہیں اس کے سر پر خوبصورت مینڈھیاں تھیں۔ بعض فرماتے ہیں اس لئے کہ اس کے سر پر دو سیب تھے جن کو وہ بگڑی کے ذریعے چھپائے رکھتا تھا (۶)۔ میں کہتا ہوں ابن عبد الحکیم نے یونس بن عبیدہ اور اشیر ازی نے انقلاب میں فتاویٰ سے اس طرح روایت کیا ہے۔ ابوالطفیل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کو ذی القربین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو تقویٰ کا حکم دیا۔ قوم نے اس کے سر کے دائیں طرف چوٹ لگائی تو وہ

- | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 593 (القر) | 2- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 438 (احمدی) | 3- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 593 (القر) |
| 4- الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 435 (احمدی) | 5- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 593 (القر) | 6- تفسیر بغوی، جلد 3، صفحہ 593 (القر) |

مر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا پھر اس نے قوم کو تقویٰ کا حکم دیا تو قوم نے اس کے سر پر یا نہیں طرف ضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر زندہ کر دیا۔

امام احمد نے ترمذ میں ابن المنذر ذابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے اہل بیت میں ابو اور قاسم سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا دو القرمین کے بیٹنگ کس کے تھے۔ فرمایا شاہ تہارانیال ہے کہ اس کے بیٹنگ مونسے اور چاندی کے تھے۔ وہ نبی تھے، اللہ نے انہیں لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تو ایک شخص اٹھا اور اس نے اس کے سر کی یا میں جانب ضرب لگائی جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اللہ نے پھر انہیں زندہ فرمایا پھر اللہ نے انہیں لوگوں کی طرف مبعوث کیا (انہوں نے دعوت توحید دی) ایک شخص اٹھا اور دایمیں جانب چوٹ لگائی اور وہ فوت ہو گئے۔ پس اللہ نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا (۱)۔

ع علیکم کا خطاب مانگیں یہی دعوت کرنے والوں کو ہے۔ عند ذی القرمین سے حال ہے یا اللہ تعالیٰ سے حال ہے۔ اور ذکا معنی خبر ہے۔

إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّخِذْهُ مِنْكُمْ شَيْءًا سَيِّئًا ۝

”ہم نے ان کو زمین میں مل اور ہم نے دیا تھا اسے ہر چیز (کیک رسائی حاصل کرنے) کا سازو سامان“

ل یعنی ہم نے اسے زمین میں تصرف کا اختیار بخشا۔ جیسے چاہے اس میں تصرف کرے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بادل کو اس کے لئے مسخر کر دیا تھا اور اس پر وہ سوار ہوتے تھے اور اس کو سارے اسباب عطا فرماتے تھے۔ اس کے لئے نور کو پھیلا دیا تھا اس لئے دن اور رات اس کے لئے برابر روشن ہوتے تھے۔ تمکین فی الارض کا یہی مطلب ہے اور زمین میں چلنا اس کے لئے آسان کر دیا تھا اور اسے اس کے لئے ہموار کر دیئے تھے (2)۔

ع سب چیزیں ہم نے اسے عطا کی تھیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق جس چیز کی محتاج ہوتی ہے ہم نے وہ سب اسے عطا کر دی تھیں۔ بعض علماء نے یہ معنی لکھا ہے کہ بادشاہوں کو شہروں کے فتح کرنے اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے جس میں بھی تیار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم نے اسے عطا کر دی تھی۔ سبباً سے مراد علم قدرت اور آفات ہیں جن کے ذریعے وہ ہر چیز تک رسائی حاصل کرتا تھا۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت اُمن نے اس کا معنی بلاغاً الیٰ حیث اراد کیا ہے، یعنی جہاں وہ پہنچنے کا ارادہ کرتا تھا ہم اسے پہنچنے کے سارے اسباب مہیا کر دیتے تھے۔ بعض فرماتے ہیں یہ مطلب ہے کہ ہم نے زمین کے کناروں کو اس کے قریب کر دیا تھا (3)۔

فَاتَّخِذْ مِنْكُمْ سَيِّئًا ۝

”پس وہ روئے ہوا ایک راہ پر۔“

ل اہل نماز اور بصریوں نے فاتحہ پڑھا ہے۔ یعنی تیوں مقامات پر ہمزہ وصلی اور تشدید کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے۔ جبکہ باقی قراء نے باب افعال سے ہمزہ قطعی اور تاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔

زمین میں فساد برپا کرنے کی یہ باتیں چن کر نقل کیا جائے یا سو لی دیا جائے یا کائے جائیں ان کے ساتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے یا جلا وطن کر دیئے جائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں انا کاکلمہ یہاں تکیر کے لئے ہے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے انہیں قتل کر دو یا انہیں اسلام کی دعوت دو جنہیں اختیار ہے اور ان سے بغض فیہم حسنا سے مراد یہی دعوت اسلام ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسے قتل کرنے اور قیدی بنانے کا اختیار اور اورو قیدی بنانے کو احسان اس لئے ٹھار کیا کیونکہ قتل کے مقابلہ میں احسان ہی ہے۔ پہلے دو قولوں کی تائید ذیل کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُہٗ ثُمَّ نُرَدُّہٗ اِلٰی رَبِّہٖ فَيُعَذِّبُہٗ عَذَابًا مُّکْرًا ﴿۱۰﴾

”اور اولین سے کہا جس نے ظلم (کفر و فسق) کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا پھر اسی سخت عذاب لے۔“

لے ذوالقرنین سے حکم الہی کی اتباع میں یا تکبیر کے بعد اسلام کی طرف انہیں دعوت دینے کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا۔ میری دعوت اسلام کے بعد جو کفر پر اصرار کرے گا اور اپنے شرکیہ عقائد پر قائم رہے گا تو میں اور میرے ساتھی و ہمائل اسے قتل کے عذاب میں مبتلا کریں گے پھر آخرت میں رب ذوالجلال و جلال جنہم کا سخت عذاب دیں گے جس کی مثل پہلے عذاب نہ دیکھا ہوگا۔

وَاَمَّا مَنِ امْرَاً وَعَبَدَ صَالِحًا فَلَا جَزَاءَ لَہٗ اِلَّا الْخَيْرُ ﴿۱۱﴾ وَنَسْئَلُ لَہٗ مِنْ اَمْرِ نَّارِ ﴿۱۲﴾

”اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کئے تو اس کے لئے اچھا معاوضہ ہے۔ اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجالانے کا جو آسان ہوں گے۔“

لے یعنی جو ایمان لائے گا اور ایمان کے تقاضا کے مطابق عمل کرے گا تو اس کے لئے اچھا بدلہ ہے۔ جزاء کسائی یعقوب اور حفص نے جزاء کو منوٹا اور حال کی بناء پر منصوب پڑھا ہے۔ یعنی جزاء کے طور پر اس کے لئے جنت ہے۔ یا اس کے لئے بطور جزاء اچھا ثواب ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ فعلیہ فقہ کا مصدر ہے اور پھر جملہ حال یا تہذیب کی بناء پر منصوب ہے، جبکہ باقی قراء نے بغیر تہذیب کے مضارع کے کے شروع پڑھا ہے۔ اس قرأت پر لکھنی سے مراد اعمال حسنہ ہیں، یعنی اس کے لئے اچھے اعمال کی جزاء ہے یا کیا جاتا ہے کہ لکھنی سے مراد جنت ہے یا اچھا بدلہ ہے اور جزاء کی لکھنی کی طرف اضافت موصوف کی صفت کی طرف اضافت کی طرح ہے جیسے مسجد الجامع و جانب العربی۔

لے یسیر ذابیسر کی تقدیر میں ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں یسیر کا معنی معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذوالقرنین کو خطاب دلیل ہے کہ وہ نبی تھے، ان کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ امام بغوی فرماتے ہیں اس معنی سے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اور اس خطاب سے مراد ابہام ہے (۱) میں کہتا ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی کے ذریعہ سے ملا ہو جو ان کی صحیح سمت راہنمائی کرتا رہتا ہو جیسے بنی اسرائیل میں بادشاہوں کے ساتھ انبیاء کرام ہوتے تھے جو ان کی راہنمائی کرتے تھے۔

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسٰی

”پھر وہ راہنما دوسرے راہنما پر لے۔“

یعنی مشرق کی طرف پہنچانے والے راستہ پر چلا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتَ مَظْلَمَ الشَّمْسِ وَجِدَهَا غَلَامًا فَلَمْ يَأْتِكُمْ سَحَابٌ مِّنْ ذَوْنِهَا يُصْبِتُونَ ۝

”یہاں تک کہ جب وہ پہنچا طلوع آفتاب کے مقام پر تو اس نے پایا سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے اسی قوم پر کہ نہیں بنائی ہم نے ان کے لئے سورج (کی گرمی) سے بچنے کی آڈل“

یعنی ذوالقرنین سورج کے طلوع کی جگہ پہنچا تو وہاں اس نے ایسی قوم کو پایا جن کا لباس نہ تھا یا کوئی مکان نہ تھا کیونکہ ان کی زمین گھڑ مکان کو اٹھانے کی قہقہہ جی یا فہیوں نے مکانوں کی جگہ غاریں بنا رکھی تھیں جن میں وہ رہتے تھے۔

كُلُّ لَيْلٍ وَكَانَ صَوْنُكُمْ بِمَضْجَعِكُمُ الْفَلَاحُ ۝

”رات یونہی ہے اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اسے علم سے لے“

یعنی ذوالقرنین بالکل اسی طرح تھا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے کہ اس کا مرتبہ بلند تھا اور اس کی بادشاہی وسیع و عریض تھی یا معنی کہ اس کا معاملہ اہل مشرق کے ساتھ بھی اہل مغرب کی طرح اختیار و اختیار کا تھا۔ کذلک یا یہ وجہا کے مصدر محذوف کی صفت ہے، یعنی اس نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا جیسا اس نے اسے غروب ہوتے دیکھا یا یہ لم فجعل کے مصدر محذوف کی صفت ہے، یعنی اہل مشرق کے لئے کوئی آڈنٹیں بنائی جس طرح اہل مغرب کے لئے نہیں بنائی تھی یا یہ قوم کی صفت ہے یعنی اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جو کفر اور حکم میں اس قوم کی شمشجی جن پر سورج کو غروب ہوتے دیکھا۔

یعنی اس کے پاس جو کفر، آلات حرب، تعداد اور اسباب ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں، یعنی ہم اس کے خواہر و باطن کو جانتے ہیں، صبر کا معنی علم ہے اور مصدر یہ کہ بناء پر منصوب ہے کیونکہ احاطہ میں خبر کا معنی موجود ہے، مقصود یہ ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کی اتنی کثرت تھی جس کا معاملہ صرف لطیف و خیر ذات کو ہی تھا۔

ثُمَّ أَتَيْنَا نَجْمًا ۝

”پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راہ پر۔“

یعنی پھر اس نے تیسرا راستہ اختیار کیا جو مشرق و مغرب کے درمیان تھا، یعنی جنوب سے شمال کی طرف چلا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتَ الْبَيْنَ السَّادِينِ وَجَدَ مِنْ ذَوْنِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝

”یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان لے تو پایا اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو جو نہیں سمجھ سکتے تھے (ان کی کوئی بات نہ“

یعنی صدیقین کو اذیت کثیر اور عمرو اور حنظلین کے نفع کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے سین کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ دونوں لفظیں ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہے۔ مگر مد فرماتے ہیں جس رکاوٹ کو انسان نے بنایا ہو وہ سد (بٹھک سین) ہے اور جو قدرت کی کرشمہ سازی سے ہو وہ سد (بٹھک سین) ہے۔ ابو عمرو کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس لفظ مصدر ہے اور باقیم اسم ہے۔ اور یہاں اسدین سے مراد دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان ذوالقرنین نے یا جوج ماجوج کے سامنے دیوار بنادی تھی۔ یہ ارمینیا ہے اور

آؤربا نیان کے پھاڑ ہیں۔ ابن المنذر نے ابن عباس سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں شمال کے آخر میں جہاں ترکوں کی زمین کی حد ختم ہوتی ہے وہاں دو پہاڑ ہیں، ان کے پیچھے یا جوج ماجوج رہتے ہیں۔ سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں ابن جریر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے اپنی اپنی تفسیر میں اسی طرح نقل کیا ہے۔ یہاں میں مفعول یہ ہے جو ظرف متصرف میں سے ہے۔ ج. دو دفعہ میں اس صافیر سے مراد دو پہاڑ ہیں، یعنی ان پہاڑوں کے سامنے جزرہ اور کسانے نے بفقہوں کو باب افعال سے بفقہوں یا کے ضمرا و قاف کے سرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی دوسروں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے تھے۔ دوسرے قراء نے بفقہوں مجزوف سے پڑھا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کی کام نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس فرماتے وہ کسی کی کام نہیں سمجھتے تھے اور یہ لوگ ان کی کام سمجھتے تھے۔

قَالُوا يَا اَللّٰهُ اَلْقُرْآنَ اِنْ يَأْتِ جُوعًا وَ مَا جُوعٌ مُّفْسِدٌ وَ نَ فِي الْاَرْضِ قَهْلٌ يُّجْعَلُ
لَكَ حَرْجًا عَ لَى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَبْداً ۝۱۰

”انہوں نے کہا اے اللہ! اگر قرآن یا جوج اور ماجوج نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقہ میں ج تو کیا ہم مقرر کر دیں آپ کے لئے چکر خزانہ ج. تاکہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار ج.“

یعنی اسی قوم نے کسی مترجم کے واسطے سے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ یا جوج اور ماجوج نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے۔ قالو اکی جلد ابن مسعودی قرأت میں قال الذین جن ذلہم ہے۔ عاصم نے یہاں اور سورہ انبیاء میں یا جوج اور ماجوج دونوں کو ہمز پڑھا ہے اور دوسرے قراء نے بغیر مزہ پڑھا ہے۔ یہ دونوں معنی اسم ہیں اور دلیل ان کا غیر متصرف ہونا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ عربی ہیں اور راجع الظم سے مشتق ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ اصحیح النار سے مشتق ہے (آگ کی نمود اور اس کا شرارہ) ان کی کثرت کی وجہ سے آگ کے شعلوں کے ساتھ انہیں تشبیہ دی گئی ہے اور ان کا غیر متصرف ہونا معرکہ اور تانیٹ کی وجہ سے ہے (1)۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ یافث بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ البصحا کہ فرماتے ہیں یہ ترکوں کی نسل ہے۔ سعدی کہتے ہیں ترک یا جوج کا ایک لفظ تھا جو نکلا ہوا تھا۔ اور ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو یہ باہر ہی رہ گیا۔ سب ترک ان کی اولاد ہیں۔ قتادہ سے مروی ہے کہ وہ یافث قبیلہ تھے۔ ذوالقرنین نے انہیں قبیلوں کے آگے دیوار بنائی تھی اور ایک قبیلہ باقی رہ گیا تھا۔ ترک وہی ہیں۔ ان کو ترک اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ باہر جھوڑ دیئے گئے تھے۔ اہل تاریخ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے تین فرزند تھے۔ سام، حام اور یافث۔ عرب، عجم اور رومی سام کی اولاد ہیں اور حبشہ زنج اور نوبہ حام کی اولاد ہیں۔ اور ترک خضر صالحہ اور یا جوج ماجوج یافث کی نسل ہیں، ابن عباس نے عطا کی روایت میں فرمایا کہ یا جوج و ماجوج وہی ہیں جو اوسارے انسان ان کے مقابلہ میں ایک حصہ ہیں۔ حضرت حذیفہ سے مرفوع روایت مروی ہے کہ یا جوج ایک امت ہے اور ماجوج بھی ایک امت ہے اور ان میں سے ہر ایک امت کی تعداد چار لاکھ ہے ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنی نسل سے ہزار آدمی ایسے نہ کھندے جو ہتھیار اٹھالیں (یعنی جوان ہو جائیں) یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بے آباد یا تک پھیلنے جائیں گے (2)۔

میں کہتا ہوں شاید حدیث کا مطلب یہ ہو کہ جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس وقت ان میں سے ہر امت کی تعداد چار لاکھ تھی لیکن اس کے بعد جب ان میں سے ہر شخص اپنے ہزار سال تک زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو صحیح انداز میں ہولناک اور یسین و یسین والی

خواب الدُّنْیَا کا معنی یہ ہو کہ جب قیامت کے قریب اس دیوار سے نکلیں گے تو آئے ہاؤز یا تک چلے جائیں گے۔ واللہ اعلم۔
 امام بغوی فرماتے ہیں یا جوج ماجوج کی تین قسمیں تھیں کچھ اوزر (شام کا ایک درخت ہے) کی مانند ہیں، ان کی لمبائی اوپر کی جانب ایک سو تین ہاتھ ہے اور ایک قسم وہ ہے چکا عرض اور طول برابر ایک سو تین ہاتھ ہے۔ ان کے سامنے نہ پہاڑ ٹھہر سکتا ہے نہ لوہا ایک قسم وہ ہے جو ایک کان کو بچھو جاتا ہے اور دوسرے کو خلاف گھوڑے دھنکی خیز جس کے قریب سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے ہیں۔ ان میں سے جو مرتا تا سبھی وہ کھا جاتے ہیں، ان کا آگے والا دستہ شام میں اور پیچھے والا دستہ اسراں میں ہے۔ مشرق اور بحیرہ طبرک کی نہریں لپی جاتے ہیں (۱) میں کہتا ہوں یہ قریب قیامت میں اس دیوار سے نکل کر نکلیں گے اور ہرج کر کھائیں گے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کا طول ایک باشت اور عرض ایک ہاتھ ہے اور جہان میں بہت لمبے ہیں (۲)۔
 کتب فرماتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے عجیب لوگ ہیں۔ یہ اس طرح پیدا ہوئے کہ آدم علیہ السلام کو ایک دن احکام ہوا اور ان کا نصف مٹی سے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پانی سے یا جوج و ماجوج کو پیدا فرمادیا۔ وہ باپ کی طرف سے ہمارے عطائی بھائی ہیں لیکن ماں کی طرف سے کچھ نہیں گنتے (۳)۔

امام بغوی فرماتے ہیں وہ بہت تن ملبہ نہ ذکر کیا ہے کہ ذوالقرنین رومی تھا اور ایک یورپی کا کھوتا بیٹا تھا۔ جب وہ باغ ہوا تو ایک نیک آدمی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا میں تجھے مختلف زبانوں والی قوموں کی طرف بھیجے والا ہوں۔ ان میں سے دو آئیں تھیں جن میں کے درمیان زمین کے طول کی دوری ہے۔ ایک سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے اسے ٹانگہ کیا جاتا ہے۔ دوسری سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ اسے ٹانگہ کیا جاتا ہے۔ دو آئیں ہیں جن کے درمیان زمین کے عرض کی مسافت ہے۔ ایک دائیں قطر میں ہے، اسے حاویں کہا جاتا ہے۔ دوسری زمین کے بائیں قطر میں ہے۔ اسے قادیں کہا جاتا ہے۔ ایک امت زمین کے وسط میں ہے جن میں جن اور انسان، یا جوج و ماجوج ہیں۔ ذوالقرنین نے عرض کی میں کس قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ کروں گا اور کس لشکر کے ساتھ ان پر چڑھائی کروں گا اور کوئی زبان سے ان کے ساتھ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے سلطنت عطا کروں گا تیری زبان کو پھیلادوں گا، تیرے بازوؤں کو مضبوط کروں گا۔ تجھے کوئی چیز خورہ نہیں کرے گی میں تجھے تھمت کا لباس پہنایاں گا۔ تجھے کوئی چیز نہیں روکے گی تیرے لئے نور و ظلمت کو ستر کروں گا نور و ظلمت تیرے لشکر بنا دوں گا نور تیری آگ سے راہنمائی کرے گا ظلمت تجھے پیچھے سے ٹھہرے میں لئے رکھے گی۔ ذوالقرنین پہلے سورج کے غروب ہونے کی طرف چلا۔ وہاں اس نے کافی لوگ بائیں سے جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس نے ان پر ظلمت سے چڑھائی کی حتیٰ کہ انہیں ایک مکان میں جن کر دیا پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلا دیا۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ منکر ہو گئے۔ پھر اس نے منقرضین کی طرف توجہ کی۔ ان پر ظلمت کو داخل کیا پس وہ تاریکی ان کے چین اور گھروں میں داخل ہو گئی۔ پس وہ بھی اس کی دعوت میں داخل ہو گئے۔ پھر اس نے اہل مغرب سے بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ وہ ان کو لے کر چلائی کہ ہلاؤ قوم کے پاس پہنچاؤ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو ٹانگہ قوم کے ساتھ کیا تھا۔ پھر وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک قوم کے پاس پہنچاؤ ان سے بھی وہ معاملہ کیا جو پہلی امتوں کے ساتھ کیا تھا پھر وہ قادیں قوم کے پاس آیا۔ ان سے بھی پہلی امتوں جیسا سلوک کیا پھر وہ ان امتوں کی طرف توجہ ہوا جو زمین کے وسط میں تھیں۔ جب وہ وہاں پہنچا جہاں مشرقی سمت ترکوں کا علاقہ ختم ہوتا ہے تو ان لوگوں میں سے ایک نیک لوگ گروہ اس کے پاس آیا اور کہا اسے ذوالقرنین ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک مخلوق ہے جو چو پالیوں کی

مثلاً ہے، جانوروں اور چوپایوں کو چرتے بھاڑتے ہیں۔ ان کے درندوں کی طرح لیے لیے دانت اور اڑھیس ہیں، وہ سانپ اور بچھو کھاتے ہیں اور ہر ذی روح جسے اللہ نے زمین پر پیدا کیا ہے اسے کھا جاتے ہیں۔ کوئی مخلوق ان کے بڑھنے کی طرح نہیں بڑھتی۔ آئیں کوئی ٹیکس ٹیگس وہ زمین کے مالک بن جاتے ہیں، اس پر غلبہ پالیتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں۔ کیا میرے لئے چندہ کھائیں کریں اس شرط پر کہ تو ہمارے وہ اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادے۔ ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے جوت عطا کی ہے وہ تمہاری ان کوڑیوں سے کہیں بہتر ہے۔ فرمایا تم پتھر لٹو یا اور تانہا اکٹھا کرو میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ ذوالقرنین چلا گیا حتیٰ کہ ان کے شہروں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اس قوم کو ایک سی مقدار میں پایا ہم میں سے ٹھکانا (بیت قد) کے نصف قد کے برابر ان کا قد تھا۔ ہمارے باقوں کے ہاتھوں کی طرح ان کے منچے تھے اور دانت، ٹیکلیاں درندوں کی طرح تھیں، ان کے جسموں پر سخت بال تھے جو انہیں سردی گرمی سے بچاتے تھے ان کے کان بڑے لیے تھے۔ ایک کو بچھونا اور ایک کو اڑھنا بناتے تھے ایک میں موسم گرما گزارتے دوسرے میں موسم سرما۔ جہاں جمع ہوتے جانوروں کی طرح جماع کرتے۔ جب ذوالقرنین نے ان کی عادات و اطوار کا جائزہ لے لیا تو دونوں پہاڑوں کی طرف واپس آیا۔ ان کے درمیان کی پٹیاؤں کی پھر پانی تک بنیاد کھدوائی، اس کے اندر پتھر ڈلوئے، تاہے سے مصالح تیار کیا اور اسکان پتھروں کے اوپر ڈال دیا جس وہ اس طرح ہو گیا گویا زمین کے نیچے سے پیدا ہو گیا (آیہ 1)۔

یعنی جوجہ و باجوج ہماری زمین میں قتل، تخریب کاری، کھیتوں کی تباہی کر کے فساد پھیلاتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ موسم رقیق میں زمینوں کی طرف نکلے اور ہر بہتر چیز کو کھا جاتے ہیں اور ہر خشک چیز کو کھا کر ساتھ لے جاتے۔ اس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ لوگوں کو بھی کھا جاتے تھے (2)۔

سج حمزہ اور کسائی نے یہاں اور سورۃ المؤمنون میں خواجہ الف کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے بغیر الف کے پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی ہم اپنے اموال سے ایک حصہ نکالیں گے۔ ابو عمر دیکھتے ہیں الخرج کا معنی جس کے ذریعہ سے غربت دبی جائے اور خراج جس کا ادا کرنا لازمی ہو اور الخرج افراد پر ہوتا ہے اور خراج زمینوں پر ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں اپنے سر کا خراج ادا کرو اور اپنے شہر کا خراج ادا کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں الخراج زمین پر ٹیکس ہوتا ہے اور الخرج معدہ ہے۔ معنایں ان کا حار اور ابو بکر نے زمین کے ضمہ کے صدقہ اور باقی قراء نے صدقہ اس کے خیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی ان کے سامنے کوئی بندہ نہ بیٹھے۔

قَالَ مَا مَلَكَكُمْ لَوْلَا حَيْثُ كُنْتُمْ يَوْمَ يَفْعُو قَالَ اجْعَلْ لَّيْسَ لَكُمْ رَدًّا ۝۱

”وہ یولہ دولہ جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے پس تم میری مذکر و جسمانی مشقت سے میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط ڈال۔“

۱۔ قال کا نال ذوالقرنین ہے۔ ممکنہ گویاں کثیر نے بغیر ارقام کے اصل پر دونوں کیساتھ تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ پہلے توں کو مفتوح اور دوسرے کو سکود پڑھا ہے۔ جبکہ دوسرے قراء نے توں مشدود سکود کے ساتھ مدغم پڑھا ہے یعنی جو میرے رب نے مجھے مال اور ملک میں سے عطا فرمایا ہے وہ تمہارے خراج سے کہیں بہتر ہے تم کام کر کے یا جن آلات کی مجھے ضرورت ہے ان کے ذریعے میری مدد کرو۔ میں ایک مضبوط دیوار بناتا ہوں، وہ دیوار وہ پہاڑوں سے بلند تھی۔ عرب کہتے ہیں ثوب غرقہ جب اس پر تہہ در تہہ نکلے گئے تھے ہوں۔

اَلتَّوْبَةُ ذُرِّيَّةُ الْحَبِيدِ ۖ حَتَّىٰ اِذَا سَاوَىٰ يَدَيْنِ الصَّدَقَيْنِ قَالَ اَنْفَعُوا حَتَّىٰ اِذَا
جَعَلَهُ لَأَمْرًا قَالَ اَلتَّوْبَةُ اَفْغَرٌ عَلَيْهِمْ فَطَرًا ۝

”تم لے آؤ میرے پاس لوے کی چادریں لے (چنانچہ کام شروع ہو گیا) یہاں تک کہ جب ہوا کر دیا گیا وہ خلا جو وہ پہناؤں کے درمیان تھا قواس نے حکم دیا دھو کو یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بنا دیا جسے قواس نے کھلے آؤ میرے پاس پگھلا دیا وہاں تک کہ میں اسے اس جھگٹے ہوئے لوہے پر انڈیلوں ہے“

۱۔ التوبی کہ جو برقرار رہے ہمزہ قطعی کے ساتھ ابتداء سے مشتق کر کے پڑھا ہے جس کا معنی دینا اور عطا کرنا ہے۔ اس مطالبہ اور خراج کے واپس کرنے اور بذاتی مشقت پر انکفاء کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ آلات سمیہا کرنا اعانت ہے۔ عمل پر خراج نہیں۔ ورنہ نے اپنی اصل پر ہمزہ کی حرکت ماقبل توبین کو دے کر پڑھا ہے ابوبکر نے رد مان القوبی یعنی توبین کے کسرہ اور اس کے بعد ہمزہ ساکنہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کا معنی جیسوئی ہے۔ ابتداء ہمزہ پر کسرہ تھا پھر اجتماع ہمزتین کی وجہ سے ہمزہ یاء سے بدل گیا جن میں پہلا کسور تھا اور دوسرا ساکن تھا۔ ذہورۃً بڑے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ابوبکر کی قراءت پر اس کی اصل بوزو الحمدی تھی کیونکہ اتیان مصدر لازم ہے۔ پھر باء کو حذف کیا گیا جیسے اعراف الخبیر میں باء کو حذف کیا گیا ہے۔ دو لوگ ذوالقرنین کے حکم کے مطابق لوہے کی چادریں لکڑی اور کوئلے لے آئے۔ اس نے انہیں ایک دوسرے پر جوڑ دیا۔ وہ متواتر لوہے کی چادریں لکڑی اور کوئلے پر ڈال کر باہر اسی طرح لکڑی اور کوئلے پر لوہے کی چادریں ڈالتا رہا۔

۲۔ ابن کثیر زاہد محمد وادار بن عاصم نے الصدقین کو صاف اور وال کے ضمیر کے ساتھ پڑھا ہے اور ابوبکر نے صاف کے ضمیر اور وال کے سکون میں ابن کثیر زاہد محمد وادار بن عاصم نے صاف اور وال کے ضمیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ باقی قراء نے صاف اور وال دونوں پر فتح پڑھا ہے۔ یہ تمام لغتیں موجود ہیں اور یہ العطف سے ہے جس کا معنی اکلیل ہے کیونکہ ہر ایک پہاڑ دوسرے کی طرف مائل تھا۔ اسی سے الصفا صفا معنی التماس ہے۔

۳۔ ذوالقرنین نے مزدوروں کو کہا اس سارے طے میں آگ لگاؤ اور پھر اس کو دھو کو۔ یہ سلسلہ شروع رہا حتیٰ کہ وہ طلبہ بالکل آگ کی طرح بنادیا گیا۔ بنانے کی نسبت ذوالقرنین کی طرف کی ہے حالانکہ بنانے والے تو مزدور تھے اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ کام ذوالقرنین کے حکم سے ہوا تھا۔

۴۔ التوبی کو توبہ اور کسائی نے قال کی لام کے بعد ہمزہ ساکنہ کے ساتھ جھٹی کے معنی میں پڑھا ہے اور جب ابتداء پڑھتے ہیں تو ہمزہ وکلو کسرہ اور ہمزہ ساکنہ کو ماسے بدل کر پڑھتے ہیں۔ باقی قراء نے دونوں حالتوں میں اعطاء کے معنی میں ہمزہ قطعی اور مد کے ساتھ پڑھا ہے۔

۵۔ افراغ کا معنی اٹھانا ہے اور فطرۃً پگھلا ہوا تاننا ہے، یعنی تم تان لے آؤ، میں اس جھگٹے ہوئے تانے کو لوہے پر ڈالوں گا پس آگ لکڑی اور کوئلے کو کھانچی۔ اور پگھلا دیا اور تان لکڑی کی جگہ ہو گیا حتیٰ کہ لوہا اور تاننا آپس میں چست ہو گئے لوہا صفت بن گیا اور تاننا بنی کے قائم مقام ہو گیا پس وہ مضبوط پہاڑ بن گیا۔

۶۔ ام بخوی فرماتے ہیں اس دیوار کا عرض پچاس ہاتھ اور اونچائی دو سو ہاتھ اور لمبائی ایک فرسخ تھی (۱)۔

۷۔ فطرۃً اسم ہے جس میں التوبی اور افراغ دونوں عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ بصری علماء دوسرے فعل کو مکمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں پہلے فعل کا مفعول حذف ہوتا ہے جس پر دوسرے فعل کا مفعول دلالت کر رہا ہوتا ہے اور بصری علماء اپنے ذہب کے عقار ہونے کی دلیل

یہ دیتے ہیں کہ دوسرا فعل مفعول کے قریب ہوتا ہے اس لئے اس کو مکمل کرنا اولیٰ ہے اور اگر پہلے فعل (اتونی) کا مفعول یا جانے دوسرے فعل (افرع) کے مفعول کے لئے ضمیر نکالنی لازم ہوگی۔ اس القباس سے بچنے کے لئے دوسرے فعل کو مکمل کرنا ہی بہتر ہے۔ کوئی غلط فہمی نہ ہے۔ یہاں پہلا مقدم ہوتا ہے اس کا تقدم عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اس لئے یہاں بھی فعل اتونی کا مفعول ہوگا اور افرع کا مفعول محذوف ہوگا۔ دونوں صورتوں میں کوئی التباس نہیں ہے۔

فَبَا سَطَاعُوا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَغَاوُا لَهُ نَقِيْلًا ۝۱۰

”سویاجون دما جوج بڑی کوشش کے باوجود اسے سر نہ کر سکے اور نہ ہی انہیں سوزخ کر سکے۔“

۱۔ استعطاوا اصل میں استعطاوا ہے۔ مجبور نے دو قریب الحرف کے التماس سے بچنے کے لئے تا کو محذوف کر کے پڑھا ہے۔ جز سے تا کو طاء میں ادغام کر کے مشدد اور اجتماع الساکنین علی غیر جہد کر کے پڑھا ہے۔ یعنی وہ اس دیواری کی بلندی اور طاقت کی وجہ سے نہ اس کے اوپر چڑھ سکے اور اس کی شدت و صلابت کی وجہ سے نہ نیچے سے سوراخ کر سکے۔

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّيْ ۚ فَاِذَا جَا عَزَّ وَجَلَّ بِمَنْ يَّجْعَلُهُ دَكَّاءً ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝۱۱

”ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے (کس نے مجھے یہ توفیق بخشی) اور جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ

قوہ اے ذوالقرنین! وہ بڑہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ (ہمیشہ) سچا ہو کرتا ہے۔“

۱۔ یعنی ذوالقرنین نے کہا۔ یہ دیواریا یہ غلا پر کرنے کی قدرت رب کی اپنے بندوں پر خاص رحمت ہے۔ لیکن جب یا جوج دما جوج کے ٹکڑے کا وقت میرے پروردگار کی طرف سے آ جائے گا یا یہ مٹی کہ قیامت میں جب قریب آ جائے گی تو یہ دیوار زمین میں بوس ہو جائے گی۔ کوئیوں نے دیکھا کہ اور ہمزہ کے ساتھ بغیر تخوین کے پڑھا ہے اور باقی قراء نے بغیر ہمزہ اور مد کے تخوین کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ مصدر بمعنی مفعول ہے، یعنی وہ اسے کوئی اریزہ کوئی اریزہ اور زمین کے برابر کر دے گا۔

ذوالقرنین کا قصہ یہاں ختم ہوا۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین خلعت میں داخل ہوا پھر جب واپس آیا تو شہر زور میں اس کا وصال ہو گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی عمر تیس سال سے تھوڑی تھوڑی (۱)۔

امام بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت قوادہ نے عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ سے روایت کیا ہے کہ یا جوج دما جوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں حتیٰ کہ جب سورج کی شعاع نظر آتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلے جاؤ بقیہ کل کھودیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے چھوٹ کر فرماتا ہے۔ لیکن جب فیصلہ الہی کا وقت آ جائے گا اور وہ اسی طرف کھودیں گے کہ سورج کی شعاعوں کا ظہور ہونے لگے گا تو ان کا سردار دیکھے گا اب واپس جاؤ بقیہ کل ان شاء اللہ کھودیں گے۔ ان شاء اللہ کہنے کے بعد دوسرے دن واپس آئیں گے تو وہی سی باتیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے اب یہی قصہ کہ کھود دیکھ گے اور لوگوں کے بعد دوسرے دن واپس آئیں گے تو وہی سی باتیں گے کہ خوف سے قلعوں میں چھپ جائیں گے۔ وہ یا جوج دما جوج اپنے تیر آسمان کی طرف بھینکیں گے، وہ خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے ہم اہل زمین پر غالب آ گئے اور اہل آسمان پر بھی غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ انکی گدگوں میں ایک کبرا پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ زمین کے کپڑے سولے ہو جائیں گے اور ان کے گوشت کھانے کی وجہ سے وہ

اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں گے (۱)۔

مسلم نے نو اس بن سنان سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر کیا، دوران گفتگو آپ ﷺ کی آواز کبھی پست ہو جاتی اور کبھی بلند ہو جاتی ہمیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وعظ سے یوں سسوسہ بنے لگے کہ دجال سمجھو میں نے جہنم میں ہے۔ پھر جب ہم آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے ہمارے چہروں سے دجال کا خوف بچانایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے چہروں پر یہ خوف و ہراس کے آثار کیوں ہیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ آپ ﷺ کی آواز کبھی پست ہو جاتی تھی اور کبھی بلند ہو جاتی تھی۔ ہم نے گمان کیا کہ وہ مجھوں کے اس جہنم میں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے تم پر دجال سے زیادہ کسی اور چیز کا خوف ہے جو (قرب قیامت میں) ظاہر ہوگی۔ اگر دجال اٹھے گا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا تو میں اس سے بچھڑوں گا۔ اور اگر میری عدم موجودگی میں نکلے گا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرے گا۔ اللہ کریم میری طرف سے اس سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہالوں والا جوان ہوگا، اس کی آنکھ کا حیلہ باہر نکلا ہوا ہوگا اور اس سے عبد العزیٰ بن قیس کی طرح دیکھتا ہوں۔ جو تم میں سے دجال کو پائے وہ سورہ کہف کی پہلی آیات کی تلاوت کرے، وہ شام اور عراقرق کے درمیان سے چھوٹے گا۔ وہ انہیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بند و اہل بیت قدم ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ دن میں کتنا عرصہ ضررے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا چالیس دن۔ (اس وقت) ایک دن سال کی طرح ہوگا۔ ایک دن ایک مہینہ کی طرح ہوگا، ایک دن ایک جمعہ کی طرح ہوگا، اس کے تمام دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی حضور ﷺ ایک دن جو سال کا ہوگا انہیں ہمارے لئے ایک دن نماز میں کافی ہوں گی۔ فرمایا انہیں بلکہ تم اندازہ سے نماز ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ زمین میں کتنا جلدی چلے گا؟ فرمایا وہ اس بال کی طرح تیز چلے گا جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہوتی ہے۔ وہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا وہ انہیں اپنی طرف بلائے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور انکی بات کو قبول کر لیں گے۔ وہ اس کو عزم دے گا تو وہ بارش برسات دے گا زمین کو عزم دے گا تو وہ آماج و سبزہ اگا دے گی۔ ان کے اونٹ شام کو واپس آئیں گے تو ان کی کوبائیں بیلے کی نسبت لمبی ہوں گی۔ ان کی اونٹنیوں کی کھیر کی مکھری ہوتی ہوں گی اور ان کے پیلو لمبے ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنی اہلیت کی دعوت دے گا وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ فرمایا وہ ان سے مزے گا تو وہ سب نقطہ میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے مال میں سے جو کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک غمزدہ بن جائے گا، اسے کہے گا اپنے خزانے اگلے دن نہیں اس کے خزانے نکل کر شہر کی کھدیں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک جوان آدمی کو بلائے گا اور اسے گوارا نہ کھائے گا تو اسے دو بھلے کر دے گا پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ مقتول شخص ہنستا مسکراتا اس کے پاس آجائے گا۔

اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو مہوٹ فرمائیں گے، وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید منارہ کے پاس فرشتوں کے پروں پر بچھڑے اتریں گے۔ جب آپ سر جھکا میں گے تو بارش کی طرح قطرے گریں گے اور جب سر بلند کریں گے تو آپ سے موتیوں کی طرح قطرے نہیں گے۔ اور آپ کی سانس کسی کافر کے لئے طحال نہ ہوگی۔ اس لئے جس کا فکرو لنگے کی دھڑک جائے گا اور آپ کی سانس کا اثر حشر تک نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جال کو تلاش کریں گے حتیٰ کولہ کے دروازے پر اسے پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دجال کے شر سے محفوظ رکھا ہوگا۔ ان کے

چہرہوں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں ان کے درجات انہیں بتائیں گے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے کہ میں نے کچھ ایسے بندے (یا جوج و ماجوج) نکالے ہیں جن سے کسی کو جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم میرے بندوں کو طوطی کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کو نکالنے کا وہ ہر نیلے سے نکل پڑیں گے، انکا پہلا گردہ بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، چارٹھ بچہ، پانچواں بچہ، چھٹا بچہ، ساتواں بچہ، آٹھواں بچہ، نوواں بچہ، دسواں بچہ، اسی طرح باقی کے سب بچے (طوطی پر) محصور ہو جائیں گے۔ ہر چیز کا اتنا کال پڑے گا کہ ایک میل کا سر کسی کے لئے اتنا عظیم ہوگا جیسے آج تمہارے لئے سودا بیار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گے۔ یہاں سے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی (طوطی پر) نکلیں گے اور اسی طرح سب مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور دیکھنے والے زمین پر اتریں گے۔ زمین پر کوئی ایک ہاٹ سے دو ایک ٹھنڈی کی موت کی طرح سب مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اس مصیبت سے نجات کی التجا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فریاد قبول فرمائیں گے اور پھر ان کو ان کی گزشتہ کی طرح پرندے کی طرح دیکھیں گے، وہ پرندے یا جوج و ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر وہاں پھینک آئیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ کریم ہاں برسا میں گئے جس سے مٹی کا گھرواں سے بنا ہوا شیر کو مٹی بھی مر و تم نہیں رہے گا۔ زمین بھل جائے گی اور اوصاف و شفاف ہو جائے گی پھر زمین کو کھم ہوگا اپنی برکت کا۔ اس وقت پھر اتری برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو پوری ایک جماعت نہاے گی، اس کے پھلنے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں بڑی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کے کئی گروہوں کے لئے کافی ہوگی اور ایک گائے کا ایک قبیلہ کے لئے کافی ہوگی، ایک بکری ایک خاندان کے لئے کافی ہوگی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا چلا جائے گی۔ وہ ہوا ہر مومن و مسلمان کی نفس کے نیچے گئی تو اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ صرف برس لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح لڑتے ہوں گے۔ ان پر ہی قیامت قائم ہوگی (۱)۔

مسلم بنی ایک روایت میں ہے دوسرا یا جوج و ماجوج کا گردہ آئے گا تو وہ کہے گا یہاں بھی پانی تھا پھر وہ چل کر ذیل فرشتہ بن گئیں گے۔ یہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا۔ آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں، وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں خون آلود اور دونا لے گا۔

ترمذی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوتے بڑے پرندے جیسے کا جو انہیں (یا جوج و ماجوج) اٹھا کر لے جائیں گے اور گڑھے میں پھینک دیں گے اور مسلمان ان کے تیروں کو کمانوں اور تبرکات کو سات سال تک جلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہاں برساے گا۔ اٹھ۔ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی ہے اور پھر لکھا ہے کہ حضرت وہب فرماتے ہیں پھر یا جوج و ماجوج سمندر پر آئیں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے اور اس کے جانور کھا جائیں گے پھر اور مکران، یمن، رخت اور لوگوں میں سے جو انہیں مل جائے گا اسے کھا جائیں گے لیکن وہ کہہ کر مراد اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہوں گے (۲)۔ امام بخاری نے ابوسعید الخدری کے حوالہ سے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا یا جوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد حج اور عمرہ کیا جائے گا (۳)۔

وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ اَيُّوْمٍ مِّنْ يَّوْمٍ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَعَلْنَاهُمْ جُجًا ۝۱

”اور ہم دُعا گزار کر دیں گے بعض کو اس دن کو وہ (تمہارے مومنوں کی طرح) دوسروں میں گھس جائیں گے اور ضرور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اُٹھا کر دیں گے۔“

۱۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیوار کے ریزہ ہو جانے کے بعد یا جبرج و ما جبرج پانی کی موجوں کی طرح ایک دوسرے میں داخل ہوں گے اور ٹکراتے ہوئے درود ڈرنے میں سبقت لیجانے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں غلطاط ہوں گے اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ جن و انس ایک دوسرے میں اس وقت حیران و پریشان داخل ہوں گے۔ اس آخری قول کی تائید فقہ فی الصلوٰۃ کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ ہر مومن پچھو گلیں گے اور ساری مخلوق کو صاب و کتاب کی خاطر ایک مٹی میں جمع کر دیں گے۔

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝

”اور ہم ظاہر کریں گے جہنم کو اس دن کفار کے لئے بالکل نمایاں۔“

۲۔ یعنی کافر اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کریں گے۔

الَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غَمَاظٍ مِّنْ عَذَابٍ ذُكِّرُنَا فِي الْاٰیٰتِ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝۱۰

”وہ کافر جن کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے ہماری یاد سے اور جو (مکلفین) ان بھی نہیں سکتے تھے۔“

۱۔ عطاء سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی دوسری چیز کو ڈھانپ دے۔ ذکر سے مراد وجود باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے دلائل و آیات ہیں۔ یعنی جن کا مشاہدہ کرنے اور حق بات سننے سے محروم اس لئے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شقاوت لکھ دی ہے اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے بغض و عناد رکھتے ہیں اور جو اس کے تائیدین ہیں ان سے بھی عداوت رکھتے ہیں اور ان پر صفت اضلال کا عکس چڑا ہے اور ان کا مہدہ تھیں اسم مضل ہے۔ اس لئے یہ حق کی نردوشی دیکھ سکتے ہیں اور حق کی آواز سن سکتے ہیں۔

اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَّتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوْنِيْ اَوْلِيَاءَ ۚ اِنَّآ اَعَدُّنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِرِيْنَ نَارًا ۝۱۱

”کیا تم گمان کرتے ہیں کفار کہ وہ بتائیں گے میرے بندوں کو۔ میرے بغیر حمایتی نہ (یہ ناممکن ہے) بلکہ ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کفار کی رہائش کے لئے۔“

۱۔ عبادی سے مراد ملائکہ مسیح اور عزیز علیہم السلام ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں عبادی سے مراد شیاطین ہیں جن کی اتباع کافر کرتے تھے مقلد فرماتے ہیں بت مراد ہیں اور یہاں بتوں کو عبادی طرح کہا گیا ہے جیسا کہ ذیل کی آیت میں ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مِرْيَدُوْنَ اَوْ تَحِيْبُوْا اَشْهُدُوْا عَلٰی سَمْعٰہُمْ۔ ترجمہ: وہ جیٹک وہ جنہیں تم لوگ سنے ہو اللہ کے سوا بندے ہیں تمہاری طرح (۱۲)۔

۲۔ دُعا دُعا کو مانع ابو عمرو نے یاد کے فقرے کے ساتھ اور باقی قراء نے ہلکے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور ترکیب نحوی کے اعتبار سے من دونی حال ہے اولیاء سے مراد اہل یافق ہیں۔ عبادی اور اولیاء لیتخذوا کے مقبول ہیں اور پھر ان موصول اپنے صلہ سے مل کر حسب کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے اور یہاں استفہام انکار کا ہے یعنی معاملہ اس طرح نہیں ہے بلکہ میرے بندے ان کے

دوست نہیں دشمن ہیں، وہ وہ ان کی نازیبا اور لائینی حرکتوں سے ہمیشہ براعت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ایک بندے طبعاً کافروں شیطانوں اور بتوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جب قیامت کا ہولناک ہنگامہ برپا ہوگا، یہ کافر بت اور شیطان ایک دوسرے کا انگارہ کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور اپنے عبادت گزاروں سے براعت کا اظہار کریں گے یا حسب کار و مرام فعل محذوف ہے اور قرینہ کی بنا پر خبر کی طرح اس کو بھی حذف کیا گیا ہے۔ یعنی کیا یہ کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے بغیر حاکم بنانا ان کے لئے نفع مند ہوگا (فمن یزنیہن) ان کا عیاس فرماتے ہیں اسکا یہ مفہوم ہے کہ کیا کافروں کا یہ گمان ہے کہ میرے بغیر حاکم بنانے سے مجھے ضرر و غصب نہیں آئے گا اور میں ان کو سزا نہیں دوں گا (۱) (یہ ان کی سوچ تھی) اتفاقاً نادور غلط ہے) اس تاویل پر حسب کے دونوں مفعول محذوف ہوں گے، جو انی لا اعصب ہے اور یہ جملہ دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ اور ان میں خذوا حرف جر محذوف کے ساتھ کھڑوا کے متعلق ہے۔ یعنی جنہوں نے میرے بغیر ان کو حاکم بنایا اس سبب سے انہوں نے کفر کیا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ تقدیر کا مابین عیاس کے قول پر ہو کہ میرے بغیر میرے بندوں کو ان کا حاکم بنانا مجھے ناراض نہیں کرے گا۔ ہرگز نہیں میں ان کو اس پر سخت سزا دوں گا۔ اس تقدیر پر دوسرا مفعول محذوف ہوگا۔

یہ نونہ سے مراد منزل ہے یا وہ جو ہمان کی آندے پہلے تبارکی جاتی ہے۔ اس ارشاد میں ان سے استخواء اور انہیں تنبیہ ہے کہ جس عذاب کو وہ حقیر سمجھتے ہیں وہ ان کے لئے بالکل تیار ہے (ان کے وقت مقررہ کے آنے کی دیر ہے) پچھتے ہیں جنم کے بغیر کئے شعلوں سے ان کی تواضع کی جائے گی)

قُلْ هَلْ تُنتِجُكُمْ بِالْأَحْسَنِ أَمْ أَلَّا

”فرمائیے (اے لوگو) کیا تم مطلع کریں تمہیں ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے تمہارے میں ہیں۔ ا۔“

ا۔ اعمال پر نصب تنبیہ کی بناء پر ہے اور مع اس لئے کہ ہم جس اگر ذکر کیا جاتا تو وہ قائل کے اختلاف یا اپنے مدلول کے متوجہ ہونے پر دلالت نہ کرتا اگرچہ وہ اپنے مدلول کی ہر اکائی پر دلالت کرتا وہ اس لئے عمل کو جمع (اعمال) ذکر فرمایا تاکہ مذکورہ دونوں امور میں سے ایک پر دلالت کرے۔

أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدِّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَعًا

”یہ وہ لوگ ہیں جنکی ساری جدہ جہد و یتوی زندگی کی آرائشیں میں کھو کر رہ گئی ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں۔ ا۔“

ا۔ صعل کا معنی ضائع ہونا ہے۔ سعی کا معنی کوشش اور کاوش ہے فی الحیاة الدنیا، سعیہم کے متعلق ہے۔ صعا کا معنی عمل اور کام ہے۔ الدین اسم موصول علی رفع میں ہے کیونکہ یہ مبتدا محذوف حم کی خبر ہے یہ سوال کا جواب ہے یا من الاحسنین سے بدل کی بناء پر مجرور ہے یا بدعت کی بناء پر منصوب ہے۔

ابن عباسؓ سے حدیث منی و قاص فرماتے ہیں جن کی ساری کوششیں رائیگاں ہیں وہ یہود و نصاریٰ ہیں، وہ اپنے آپ کو کتنے پر محبت ہیں حالانکہ ان کے دین مصلوح ہو چکے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد وہ راہب ہیں جو اپنے گمراہیوں میں رہتے ہیں (۲) اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے آخرت کی نعمتوں کی امید پر دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن ان کی یہ ساری جدہ جہد رائیگاں

ہے کیونکہ وہ عقیدہ نظر میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں اس سے مراد خارجی ہیں (۱) کیونکہ یہ پہلا فرقہ ہے جنہوں نے اہل سنت و جماعت، یعنی صحابہ کرام اور ان کے ساتھیوں سے بغاوت کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ فرقہ ہیں جو نفوس کے بیماری میں اور انہوں نے اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی ہے۔ پس اس میں سب فرقے رافضی معتزلہ اور دوسرے تمام گمراہ فرقے شامل ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد کافر ہیں جو قیامت اور دوبارہ اٹھنے پر ایمان و یقین نہیں رکھتے اور صرف وہی اعمال کرتے رہے جو ان کے لئے دنیا میں نفع بخش ہوتے ہیں، انہیں آخرت کی کوئی فکری نہیں اور وہ دنیا کے بعد کسی چیز کا عقیدہ و تصور رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو دنیا میں آخرت کے اعمال میں سے کوئی ایسا مل کرنا ہے جو دنیا میں اس کے خاتمے اور خسارے کا باعث ہے (جیسے صدقہ و خیرات سچ) کو وہ پاگل ہے۔ میری اس توجہ یہی تائید آئندہ آیت بھی کرتی ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَصَحَّطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَزُتُوا ۝

”یہ وہ (برے نصیب) ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا۔ اور اس کی طاقت کا تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال میں تو ان (کے اعمال تو لے) کے لئے روز قیامت کوئی ترازو نصب نہیں کریں گے۔“

لے اس آیت کے زیر میں ان لوگوں کو سخت قسم کی تنبیہ کی گئی ہے جو قیامت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور پھر دنیا کے اعمال کو آخرت کے اعمال پر ترجیح دیتے ہیں اور صبح و شام دنیا کے لئے سرگرداں رہتے ہیں یقیناً آخرت کو سنوارنے کے لئے کچھ نہیں کرتے۔ مغفرت الہی اور اس کے فضل و رحمت کے حصول کے لئے کبھی کوشش نہیں کرتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اُشْهَدُوْهُ“ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو سنوارنے کے لئے ٹیک مل گئے اور عاجز (کم عقل) کہہ رہے جس نے اپنے نفس کی بیوی کی اور اللہ پر (جھوٹی) امید لگا لے رہا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ اگر آیت میں مراد یہود و نصاریٰ ہوں تو معنی یہ ہوگا کہ وہ قیامت کا صحیح عقیدہ نہیں رکھتے اور اس کے عذاب کے ملنے کا نظر نہیں رکھتے۔

۲۔ ایسے بد عقیدہ اور کفر و عقیدہ کو لوگوں کے اعمال جو انہوں نے دنیا کی خاطر کئے یا ثواب کی امید سے کئے سب ریا کاریں ہو جائیں گے۔ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں ان کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا کیونکہ انہیں کی قبولیت کے لئے ایمان کی نعمت کا ہونا شرط ہے۔

۳۔ ایسے بد مذہبوں کیلئے اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں (قیامت کے روز) ”ایک دونا بھاری بھر کم آدمی آئے گا لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھڑکے بے گھر بھاری اس کا وزن نہ ہوگا اور فرمایا یہ ہر صوفیٰ نَفْعُ فُلْهَمْ نَفْعُ فُلْهَمْ یَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۳)۔ یہ حدیث بخاری و مسلم نے نقل کی ہے۔ ابوضم اور ابوالجری نے اس آیت سے حجت جو حدیث نقل کی ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک طاقتور بہت زیادہ کھانے والا شخص میزان میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن ایک جو کے برابر بھی نہ ہوگا اور فرشتہ اسے ترازو میں کو ایک دھکا دے گا کہ یہ کھانے والا شخص کی جگہ ایسے لوگوں کے لئے میزان کا قلم ہی نہیں کریں گے کہ ان کے اعمال کا وزن کیا جائے۔ کیونکہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے بلکہ بغیر وزن اور قول کے انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ معنی کہ جس اعمال کو وہ نیکیاں خیال کرتے ہیں ان کا میزان میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ نامی بھولی فرماتے ہیں

۱۔ تفسیر بخاری جلد ۴، صفحہ ۱۹۱ (۱) (۲) ج ۲، جامع ترمذی، جلد ۴، صفحہ ۵۵۰ (۳) (۴) (۵)

۳۔ صحیح بخاری جلد ۲، صفحہ ۶۹۱ (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا لوگ قیامت کے روز اپنے اعمال لے کر آئیں گے ان کے پاس اعمال تمام بھاری کی طرح بڑے ہوں گے، جب ان کا وزن کیا جائیگا تو اتنا کچھ وزن نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ فلا تقیم لہم یوم القیامۃ وزناً کا یہ مراد ہے (۱)۔

امام بیہقی فرماتے ہیں اہل علم کا اکتاف ہے کہ کیا موتیوں کے لئے میزان خاص ہے یا کفار کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ پہلے قول کے متویذ آیت کریمہ فلا تقیم لہم یوم القیامۃ وزناً کو دلیل بناتے ہیں اور دوسرے قول کے مطابق یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ارشاد ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہ ہونے سے مجاز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفَنُخِثَتْ مَنَازِلُهُمْ فَاُولَٰئِكَ لَیْسَ لَهُمْ خَبَرٌ فَا انْفُسُهُمْ فَا مَحْمُومٌ خَلِیْلُوْنَ اٰیہ ایل قول اَنَّمْ یُنْزِلُ اِلَیْہِیْ مُثُلَ مَا کُنتُمْ فَا تَعْلَمُوْنَ تَرْجُمَہ اور جن کے چارے سے نکلے ہوں گے تو وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے آپ کو وہ جہنم میں ہمیشہ (چلتے) رہیں گے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔ ہر شخص کے اعمال کا میزان ہونا ضروری نہیں، وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان کے لئے میزان نصب نہ ہوگا۔ اسی طرح جنہیں جلدی جلدی بغیر حساب و کتاب دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کے لئے بھی میزان نہ ہوگا۔ اور اہل علم لوگوں کا کراس ارشاد میں ہے۔ یَعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ وَیَسْمَعُ مَا تَقُولُوْنَ اور انہوں کو سب کچھ دیکھتا ہے اور دوزخ میں جنہیں جلدی سمجھا جائے گا ان کے لئے میزان نہ ہوگا اور بغیر کفار کیلئے میزان ہوگا۔ امام بیہقی نے اسی طرح لکھا ہے۔ لیکن انہوں آیت میں مذکورہ کفار کو منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ خاص کرنے کا بھی احتمال ہے کیونکہ منافقین ابتداءً مسلمانوں میں رہیں گے اور ہر قوم کے اپنے معبود کے پیچھے جانے کے بعد اہل کتاب میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَہَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا اٰلِیٰہِیْٓ وَرُءُوسًا ۝۱۰

”یہ ہے ان کی جزا جہنم اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور صبری آلہوں اور رسولوں کو خدا بنالیا۔“

۱۔ ذالک کا مشار الیہ۔ ان کے اعمال کا سقوط اور ان کا بے قدر ہونا ہے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے (یعنی ذالک مبتدأ منفذ کی خبر ہے) اور یہ بھی جائز ہے کہ ذالک مبتدأ ہو اور جزاء مجہم مبتدأ اخائی خبر ہو اور جہنم خبر ہو پھر جملہ اسید ذالک کی خبر ہو اور ضمیر عالم منفذ ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ ذالک مبتدأ ہو اور جزاء ہم اس کا بدل ہو اور جہنم کی خبر ہو۔ یا جزاء ہم ذالک کی خبر ہو اور جہنم خبر کا عطف بیان ہو۔ جزاء کا معنی ذالک کرنا ہے اور یہاں مصدر اسم فاعول کے معنی میں ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَہُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ اُولَٰئِکَ

”یقیناً، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل (کئے) کرتے رہے تو فردوس کے باغات ان کی رہائش گاہ ہوں گے۔“

۲۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فرماؤ کہ میں کمال کیلئے ہوں جنت ہے، اور اہل جنت ہے، اس کے لئے پر مژدہ کا عرش (عظیم) ہے، اسی جنت کی تہ پر بیٹھیں (جنت خلق علیہ ۳)۔ تہ ذی اور عالم نے عبادہ بن الصامت سے اور بیہقی نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جنت کے سورے ہیں اور ہر سورہوں کے درمیان زمین اور آسمان بیسیا فاصلہ ہے۔ فردوس جنت کا اعلیٰ درجہ ہے اور اس کے اوپر عرش ہے اور اس سے جنت کی چار تہیں نکلتی ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو۔

بزار نے عرابی بن ساریہ سے، طبرانی نے ابی امامہ سے اسی طرح روایت کی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فرودس مانگو کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے (1)۔ حضرت ابی امامہ کی حدیث میں زیادہ ہے کہ اصل فرودس عرش کی چوڑا ہٹ کو کہتے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت کعب نے فرمایا جنہوں میں سے فرودس سے کوئی اعلیٰ جنت نہیں ہے، انہیں نیکی کا نعم کرنا دیا گیا اور بڑائی سے روکنے والے داخل ہو گئے۔ متاخر فرماتے ہیں فرودس جنت کا بلند ترین افضل اور نعمتوں سے لبریز مقام ہے (2)۔

احمد علی سی اور یحییٰ بن ابی موسیٰ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت الفردوس چار ہیں، دوسو نے کی ہیں جن کے زکوٰۃ زکات اور بیچ بیچ سونے کی ہے اور دو چھتیں چاندی کی ہیں۔ اللہ ہیٹ۔ یہ حدیث الایت کرتی ہے کہ ہر جنت فرودس کہا جاتا ہے۔ لیکن پہلا تو اعلیٰ ہے اس حدیث میں راوی سے سہوا ہے یا یہاں فرودس کا لغوی معنی مراد ہے کہ کعب فرماتے ہیں فرودس ایک باغ ہے جس میں انگور ہیں۔ چاندی فرماتے ہیں فرودس رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی باغ ہے۔ مکرر فرماتے ہیں یہی زبان میں باغ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ زجاج فرماتے ہیں یہ وہی لفظ ہے عربی کی طرف منتقل ہو کر آیا ہے۔ خضاک فرماتے ہیں فرودس سے مراد ایسا باغ ہے جس کے درخت بہت گھٹے ہوں۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد خوبصورت باغ ہے۔ بعض فرماتے ہیں فرودس سے مراد وہ باغ ہے جس میں قسم قسم کے پودے ہوں اور اس کی جن فراویں ہے (3)۔ تو ابوموسیٰ کی روایت میں فرودس کا لفظ لغوی معنی کے اعتبار سے مستعمل ہوا ہے لیکن معنی معلیٰ کے اعتبار سے جنت کا اعلیٰ مقام ہے اگر آیت میں لغوی معنی مراد ہو تو اس میں صیغہ اپنے محمول پر ہوگا، یعنی عام مونثین مراد ہوں گے اور اس معنی میں مراد اولوالذین امنوا سے مراد لوگ ہوں گے جن کے پاس ایمان کامل موجود ہے۔

نبی نے حضرت انس کے حوالہ سے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرودس کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور شکر اور انجی شراب نور پر اس میں داخل و منوع قرار دیا ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حصہ ۱۱۵ میں عبد اللہ بن الحارث بن قسطل سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، فرودس کو اپنے ہاتھ سے لکایا۔ فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم فرودس میں بیشب شراب پینے والا اور دیوت و غل نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ دیوت کون ہے؟ فرمایا جو اپنی دیوی میں زنانگی برائی کو دیکھتا ہے اور پھر اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے (4)۔

خُلِدَ بَيْنَ فِيْهَا لَا يَبْعُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

”وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں (اور) انہیں چاہیں گے کہ وہ اس جگہ کو بدل لیں۔ ۱۔“

۱۔ الدھالین فیہا حال قدر ہے، وہ اس جگہ کو نہیں بدلیں گے کیونکہ جنت الفردوس سے زیادہ عمدہ جگہ ہے، ہی نہیں کہ وہ اس کا اشتیاق کریں۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس جملہ سے مراد ان کے جنت میں ہمیشہ رہنے کی تاکید ہو۔ حاکم و حیرہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی سوال بتاؤ جو ہم اس شخص (محمد ﷺ) سے پوچھیں تو یہود نے کہا تم اس سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال کرو۔ انہوں نے سوال کیا تو ۱۔ تَبْعُوْكَ عَنْ الْوُجُوْحِ ۲۔ تَبْعُوْكَ عَنْ اَمْرِ نَبِيِّكَ ۳۔ مَا اَوْفَيْتُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا۔ ۴۔ کارِشاد نازل ہوا۔ یہود نے کہا ہمیں علم کثیر عطا کیا گیا ہے، ہمیں تورات ملی ہے اور جسے تورات کا علم دیا گیا ہوا ہے، نیز خبر عطا کیا گیا ہوتا ہے۔

1۔ الدھالین جلد 4، صفحہ 457 (المعنی)
2۔ تفسیر بغوی جلد 4، صفحہ 192 (اتحاد)
3۔ البیضا
4۔ کنز العمال جلد 6، صفحہ 130-131 (اتحاد الاسلامی)

اس وقت یہ ذیل کی آیت نازل ہوئی۔

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ

لَوْ جُنَا بِسْمِ اللَّهِ مَدَدًا ۝

”(اے پیغمبر) آپ فرمائیے کہ اگر ہو جائے سمندر روشنائی میرے رب کے کلمات (کلمے) کے لئے تو ختم ہو جائے گا سمندر اس سے بڑھ کر ختم ہوں میرے رب کے کلمات اور اگر تم نے انہیں اتنی اور روشنائی اس کی حد کو (جب بھی ختم نہ ہوں گے) لے“

لے عداد کا معنی ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے دوسری شئی کی تعداد کی جائے جیسے روایات کے لئے سیاہی اور چراغ کے لئے تیل۔ ہمداد کا اصل معنی زیادتی اور کسی چیز کا یکے بعد دیگرے آنا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اور سارے سمندر قلم کے لئے سیاہی بن جائیں اور قلم اللہ تعالیٰ کے علوم و حکمت کے کلمات کو لکھنا شروع کر دے ۱۱ تو سارے سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن اس کے کلمات علم و حکمت کی انتہا نہ ہوگی کیونکہ ہر چیز کی انتہا اور حد ہے لیکن اس کے کلمات علم و حکمت اور الحمد و اور الاستغاثی ہیں، وہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ تنفید کو ترجمہ اور کسمائی نہ لے کہ ساتھ چارے یا کیونکہ قلم مقدم ہے اور قلم مؤثر غیر حقیقی ہے۔ فرمایا اگرچہ ہم اس سمندر کی مثل بطور روشنائی ایک اور سمندر بھی لے آئیں تو پھر بھی اس کی شان کو مکمل کرنے سے پہلے وہ ختم ہو جائیں گی کیونکہ تمنا ہی (ختم ہونے والا) کا مجموعہ بھی تمنا ہی ہوتا ہے۔ اجسام میں سے جو چیز وجود میں داخل ہوتی ہے وہ حتمی ہوتی ہے اور تمنا ہی الاحوالہ غیر تمنا ہی سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم سمندر یا سمات سمندر اور اس کی مثل زمانہ سمندر فرض کریں اور اس کے ذریعے علم الہی کے کلمات لکھنا جائے تو اس میں کوئی خراب نہیں کہ ان کلمات میں سے ہر جزاء جو قلم کے ساتھ قائم ہوگا اس جزاء پر زندہ زمانہ میں طاری ہونے والے احوال لکھنا قلم کے لئے ممکن نہ ہوگا۔ اگرچہ وہ احوال تمنا ہی ہی ہوں۔ پس اللہ کی دوسری ممکنات کے متعلق مصلحتات کا احاطہ کیسے ممکن ہوگا۔ تمنا ہی کے لئے غیر تمنا ہی کا احاطہ کرنا بہت بعید ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کہ یہود نے کہا تم خود کہتے ہو کہ ہمیں حکمت و عطا کی گئی ہے اور تمہاری کتاب قرآن حکیم میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمیں تمہارا علم دیا گیا ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی (2) کہ وہ علم جو اس کتاب میں فی نفسہ خیر کثیر ہے کیونکہ انہیں جہاد ہی معیشت و آخرت کی ملاح کے تمام احکام موجود ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے سمندروں کا ایک قطرہ ہے۔

بمثلہ میں بالعدیہ کے لئے ہے اور مثلہ جتنا کا مفعول ہے اور ہمداد جتنے ہے جیسا کہ علی الصبرہ فعلہا زید ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا

لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۝

”(اے پیغمبر) تمہاری وحی (یا نبی!) آپ فرمائیے کہ میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا خدا صرف اللہ ہے۔ لے پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تواسے چاہئے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔“

۱۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم ﷺ کو اس آیت کریمہ میں اظہار تواضع کا درس دیا ہے تاکہ وہ اس کی مخلوق پر اپنی برائی نہ کرتے رہیں۔ حکم دیا کہ خود ہی اقرار کر دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن مجھے حق کے لئے مخصوص فرمایا گیا ہے اور مجھے حق کی عزت دہلائی گئی ہے۔ میری طرف حق کی کوئی کوتاہی یا خدا ایک ہے جس کا ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ میں اس قدر کاسد با کب کیا گیا ہے جس میں انصافی جتا ہوا ہے تھے۔ جبکہ انہوں نے مبنی علیہ السلام سے معجزات، کچھ تھے کہ انہوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ بریں شدہ مرہیضوں کو درست کر دیتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ (تو انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا نہ کہن کر دیا تھا) حضور نبی رحمت ﷺ کو مبنی علیہ السلام سے کئی کم از کم زیادہ معجزات عطا کئے گئے تھے۔ آپ کے معجزات کو دیکھ کر اس بدعتیہ گئی میں لوگوں کے جتا دہ کے کنا زیادہ امکان تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ تم یا کہ تم یا ان ساری مخلوق اور ان گنت کمالات کے ہوتے ہوئے اعلان کر دو کہ میں اللہ کا سید ہوں۔ وہ میرا محمود ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہ ہر نہیں ہے۔

۲۔ امام باغوی فرماتے ہیں یہاں درجہ کا لفظ خوف و امید کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ شاعر نے استعمال کیا ہے۔

فلا کل ما ترجو من الخیر کان و کل ما ترجو من الشر واقع

یعنی جس خیر کی امید کرتے ہو، ہر وہی نہیں کہ تمہاری خواہش و امید پوری ہو جائے اور برائی جیسا کہ تمہیں خوف ہے اس کا واقع ہونا بھی یقینی نہیں ہے (۱۲)۔

۳۔ جو حسن و اب اور ذہنیت باری تعالیٰ کا متعلق ہے تو اسے چاہئے کہ وہ صرف اس کی رضا کے لئے اعمال صالحہ کرنے، عمل میں رہا، باری، خود و خواہش کا زہر باطل نہ ہوا اور اپنے عمل پر کسی غیر سے جزا و ناکا خواہش مند نہ ہو۔

ابن ابی حاتم نے کتاب الاخلاص میں طاؤس سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں موقف بیچ میں کھڑا ہوا ہوں اور مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے اور میری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا یہاں کھڑا ہونا دیکھا جائے (یعنی لوگ مجھے دیکھ لیں) آپ ﷺ نے اس شخص کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت فصص کان یرجو الا یہ نازل ہوئی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ حاکم نے مستدرک میں متصل میں طاؤس عن ابن عباس کے سلسلہ سے نقل کی ہے (۱۳)۔

ابن ابی حاتم نے عجاہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں طلباء میں سے ایک شخص جہاد کرتا تھا اور وہ بھی پسند کرتا تھا کہ اس کے جہاد کو دیکھا جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی عن کان یرجو لقاء وہ الا یہ۔

الانصاف اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں صدی الصغیر عن النعمی عن ابی صالح عن ابن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے کہ جندب بن زبیر جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے اور لوگوں میں اپنے عمل کا تذکرہ سننے کو خوش ہوتے تھے اور اس خوشی میں جتنی میں اور اضافہ کرتے اس پر یہ آیت فصص کان یرجو الخ نازل ہوئی (۱۴)۔ اگر یہ کہا جائے کہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پاس ایک شخص آیا مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اس نے مجھے نماز کی حالت میں دیکھا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یا ابوہریرہ رضی اللہ

۱۔ تفسیر باغوی، جلد ۴، صفحہ ۱۹۲ (انجمیہ)

۳۔ الدر المنثور، جلد ۴، صفحہ ۴۵۸-۴۵۹ (احمدیہ)

۲۔ تفسیر باغوی، جلد ۴، صفحہ ۱۹۳ (انجمیہ)

تعالیٰ منداً لہجہ پر زہم فرمائے تیرے لئے دو اجر ہیں ایک خفیہ عبادت کرنے کا اجر دوسرا علانیہ عبادت کا اجر۔
مسلم میں ابو ذر سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا حضور اکرم! میں کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی اس عمل پر تعریف کرتے ہیں (اس کو اجر ملے گا) فرمایا یہ مومن کو جلدی ملے والی بشارت ہے (۱)۔ اُنر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں احادیث آیت کے شان نزول میں ذکر کی گئی، احادیث کے منافی ہیں ان میں تطبیق کس طرح ہوگی۔

ہم کہتے ہیں ان دونوں قسم کے ارشادات میں کوئی تضاد اور مخالفت نہیں ہے کیونکہ آیت کے شان نزول میں جو احادیث نقل کی گئی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کے عمل کی تعریف کریں یا وہ عمل میں زیادتی کرتا ہے جب اس کو لوگ دیکھیں تو یہ سب ریا کاری اور شرک خفی ہے۔ اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے، جیسا کہ مفسر دوسرے عمل سے لوگوں کی ثنا و ادا ران سے انکار نہیں ہے اور ان کی خاطر وہ عمل میں زیادتی نہیں کرتا تو اس کو جلدی ملے والی بشارت ہے اور اس کو خفی اور علانیہ عبادت کا وہ اجر بھی ملے گا کہ اللہ اطر۔

مذہب سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو لوگوں کو سنانے کے لئے نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنانے کی جزا دیتا ہے اور جو ریا کاری یا نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ریاہ کاری کی جزا دیتا ہے۔ (بخاری، مسلم ۱۸)

شمہ بن اعلیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ خوفِ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ شرک اصر (چھوٹا) کیا ہے۔ فرمایا ریاہ کاری۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے بخاری میں شعبہ الامان میں ہے مبہوم زادہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیک اعمال کی جزا عطا فرما رہا ہو گا تو ریاہ کاروں سے فرمائے گا تم اپنے اعمال کا اجر طلب کرنے کے لئے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دکھانے کے لئے دنیا میں عمل کرتے تھے اور دیکھو کیا تم انکے پاس جزا اور خیر پاتے ہو؟ (۲)۔

حضرت ابو جریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں شرک اصغر سے بچو یا چھٹا کیا شرک اصغر کیا ہے فرمایا ریاہ کاری۔ اس اثر کو ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں، اصحابی نے تہذیب و تربیت میں روایت کیا ہے۔

ابو جریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شریکوں کے شرک سے مستغنی ہوں۔ جس کو نیک عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے بڑی ہوں، وہ اس کے لئے ہے جس کے لئے اس نے عمل کیا (۳) اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو سعید بن ابی فضلہ رسول اللہ ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا جس نے کسی نیک عمل میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا آج اسے چاہئے کہ غیر اللہ سے اپنا ثواب طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شرک کا اور شرک کے بے نیاز ہوں (۴)۔ اس حدیث کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ ابن حبان اور بخاری نے روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص نیک عمل لوگوں کو سنانے کے

لئے کہے گا اللہ تعالیٰ اسے سنانے کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فقیر فرمائے گا اور اسکو رسوا کرے گا (۱)۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔

حضرت شہداء ابن اوس سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے ریا کاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جس نے ریا کاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ جس نے ریا کاری سے صدقہ دیا اس نے شرک کیا (۲)۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز سر بھر بیٹھے لائے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان بیٹھوں کو بچیک دو اور ان کو قبول کر لیا فرشتے عرض کریں گے یہی عزت کی قسم ہم نے ان اعمال ناموں میں وہ کیونکہ لکھا ہے جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اعمال میری رضا کے لئے نہیں تھے اور نہ میں آج انہیں قبول کرتا ہوں اور نہ ان اعمال میں میری خوشنودی مطلب تھی (۳)۔ اس حدیث کو بزار اور طبرانی نے الاوسط میں وارقطی نے صہبائی نے التزئیب میں روایت کیا ہے۔

شہر بن عبیدہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت کے روز حساب کے لئے پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کی مثل نیلیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں دن اس لئے نماز پڑھی تھی کہ تجھے نماز ہی کہا جائے۔ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالص دین میرے لئے ہے اور تو نے فلاں دن روزہ رکھا تھا کہ تجھے روزہ رکھا جائے، میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور خالص دین میرے لئے ہے پھر یکے بعد دیگرے اس کے سارے ریا کاری اور اہل عمل متادینے جائیں گے، فرشتے انہیں کہیں گے تو نے غیر اللہ کے لئے عمل کئے تھے۔

شہداء ابن اوس سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام لوگوں کو حد نظر تک ایک جگہ جمع فرمائے گا۔ ایک پکارے والا لوگوں کو یہ بات سنانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریک سے بہتر ہوں بروہ عمل جو دنیا میں میرے لئے کیا گیا اور اس میں غیر کو بھی شریک کیا گیا تو آج میں اپنے شریک کو ترک کرتا ہوں اور آج میں کوئی عمل قبول نہیں کرتا مگر وہ جو خاصاً میری رضا کے لئے کیا گیا تھا (۴)۔ اس حدیث کو صہبائی نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس نے دوسروں کو دکھانے کے لئے کوئی عمل کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کام کو اسی کے سپرد کرے گا جس کے لئے اس نے عمل کیا تھا اور فرمائے گا کچھ شریک تجھے کچھ نفع پہنچا سکتا ہے۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ جو تفسیر کا قب تو سین اور ادنیٰ پر بلا کیف قرب الہی جانتا ہے، اسے چاہئے کہ نفس اور ذل نفس کے ازالہ کے بعد عمل صالح کرے کیونکہ نفس کے ذل اہل عمل کو فاسد کر دیتے ہیں اور عمل کی اصلاح صرف نفس کے بعد ہوتی ہے۔ ولا یشوک بعبادۃ وہ احد انا مطلب ہے یہ کہ اس شخص کا غیر اللہ کے ساتھ۔ کلی تعلق ہو نہ علی علاقہ ہو اور نہ محبت کا تعلق ہو کیونکہ دل کے علی تعلق سے مراد کہ ہے اور ذکر عبادت ہے۔ محبت عبادت کا تقاضا کرتی ہے اور محبوب وہ ہے جو معبود ہے کیونکہ عبادت اجتہاد درجہ کی تواضع اور ذلت کو کہتے ہیں۔ انسان اپنے نفس کی تدبیر کرنا اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں اجتہاد درجہ کی تواضع کرتا ہے۔ اور یہ خیر خواہ

۲۔ الدر المنہر، جلد ۴، صفحہ ۴۶۰ (بیضا)

۳۔ الدر المنہر، جلد ۴، صفحہ ۴۵۹ (معلی)

۱۔ شعب الایمان، جلد ۵، صفحہ ۳۳۱ (معلی)

۲۔ جامعہ اوسط، جلد ۳، صفحہ ۲۸۷ (العارف)

قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ غیر اللہ کے ساتھ علی تو اولیا، اکرام بلکہ انبیاء کو بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ علم جو فنا و قلب کے بعد ہوتا ہے اس کا محل قلب نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل تو اس مقام پر جس کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے۔ لیکن علم کا تعلق اس محل کے علاوہ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ حکمت کے تقاضا کے مطابق تکلیف احکام کا مادہ باقی باقی ہوتا ہے۔

فصل

حضرت ابوالدرداء، نبی کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں مجھے یاد ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا (۱)۔ اس حدیث کو مسلم احمد ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے ابودرداء سے اس طرح روایت کی ہے کہ جو سورہ کہف کی پہلی تین آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت بل بن معاویہ حضرت انس سے اور وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ جو سورہ کہف کا دل و آخر پڑھے گا وہ اس کیلئے پاؤں سے سر تک نور اور جو ماری صورت تاوا تکرے گا وہ اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہوگی۔ امام احمد مسلم اور نسائی نے اس طرح روایت کی ہے جس نے سورہ کہف کی آخری دس آیات پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔

نبی کریم ﷺ سے مروی ہے جس نے اپنے ہنر پر سورہ کہف پڑھی تو اس کی سونے کی حالت میں ایک نور ہوگا جو اس کے لئے اس کے ہنر سے کھینک بیٹھ جائے گا اور اس نور کے اندر فرشتے ہوں گے جو اس کے اٹھنے کے وقت تک اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہیں گے۔ اگر اس کا سونے کا مقام مکہ میں ہوگا تو اس کے لئے نور ہوگا جو اس کے ہنر سے بیت المعمور تک چمکے گا، اس میں فرشتے ہوں گے جو اس کے بیدار ہونے تک اس کے لئے دعا کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کو ابن مردویہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو سورہ کہف جمعہ کے دن تاوا ت کرے گا تو اس کے بعد اور آئندہ جمعہ کے درمیان اس کے لئے وہ نور روشنی کرے گا (۲)۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے اور بیہقی نے دعوات کیہ میں نقل کی ہے۔

بیہقی نے شعب الایمان میں اس طرح روایت کی ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے پاس سے کعبہ تک اس کے لئے نور چمکنا رہے گا۔ براہ بن عازب سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے قریب ایک ٹھوڑا درزیوں سے بنا ہوا جوتا تھا۔ پس ایک بادل اس پر چھانے لگا اور پتھر لگنے لگا اور قریب آنے لگا۔ اور اس کے ٹھوڑے نے اس بادل کے قریب ہونے کی وجہ سے بڑکا شروع کر دیا۔ صبح وہ شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے رات کا ماجرا عرض کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ (بادل) وہ سکینت تھی جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتی ہے (۲)۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص رات کو ہن کئی بیو حوا لقا، وہ ایلاہ تاوا ت کرے گا، اس کے لئے عدنان سے مکہ تک نور ہوگا جس میں فرشتے بھرتے ہوں گے (ازلہ الخفاء)

اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق سے سورہ کھف کا ترجمہ بروز اتوار دس بج کر پندرہ منٹ پڑھ بیٹھ رہا۔

الحمد لله رب العالمين الصلوة والسلام على سيد المرسلين

سورہ مريم

۹۸ اٰیٰتھا ﴿۹۸﴾ سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ ۚ اٰیٰتُهَا ۹۸ ﴿۹۹﴾ رُكُوْعَاتُهَا ۲ ﴿۱۰۰﴾

سورہ مریم کی ہے، اس میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرنا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

كَهٰیضٍ ۝

”کاف۔ ہلکا۔ پھین۔ میں لے“

لے ایونڈ اور کسائی نے حادریا کے کفایت کے امالہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن کثیر اور حفص نے دونوں کوفتہ کے ساتھ واوین عامر اور حمزہ نے حاکم فخر اور یاہ کے ساتھ، تافع نے حادریا کے ساتھ اور یاہ کو یمن میں پڑھا ہے۔

ذِكْرُ مَرْحَبٍ رَبِّكَ عَبْدًا ذَكِيًّا ۝

”یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے ذکر کیا پر فرمائی۔ لے“

لے حضرت تافع اور عاصم ذکر سے پہلے سادو کو ظاہر کرتے ہیں اور باقی قراء صا دو ذوال میں او عام کرتے ہیں۔

اگر حرف مقطعات سے مراد ۱۳۰، یا قرآن ہو تو ذکر رحمت ربک (یہ تلاوت کیا گیا ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا) یاد ذکر رحمت ربک (یعنی جو تجھ پر پڑھا گیا ہے) میں تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے (عبدہ) رحمت یاد ذکر کا مفعول ہے، اس تقدیر پر کہ رحمت ذکر کا فعل ہو جیسا کہ اس جملہ میں ہے ذکر کوئی جو ذہد اور ذکر کیا (عبدہ سے بدل ہے یا عطف بیان ہے ذکر کو کفرہ کسائی اور حفص نے قصر کے ساتھ اور دوسرے قراء نے مد کے ساتھ پڑھا ہے۔

اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ اِنِّ اَنَا خَفِيًّا ۝

”جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپکے چپکے۔ لے“

لے از طرف ہے جو رحمت یاد کرنے متعلق ہے۔ یعنی حضرت ذکر یا عابد اسلام نے اپنی عبادت گاہ میں آدھ رات کے وقت آہستہ آہستہ اپنے کمرہ میں کئے حضور اچھا کیا۔ آہستہ اور خفیہ لہجہ میں اس لئے دعا کی کیونکہ سری اور خفیہ جاساں اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ اتفاقاً دعائی مت ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنِّ اَنَا خَفِيًّا ۝

”عرض کی اسے میرے رب لے میری حالت یہ ہے کہ کورہ و بوسیدہ ہو گئی ہیں میری ہڈیاں اور بالکل سفید ہو گئیاں ہے

(میرا) مرہ بڑھاپہ کی وجہ سے ہے اور اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا جو اسے میرے رب اور میں نامہ راہ

ہوں۔“

۱۔ یہاں سے حضرت داکر یا عبد السلام کی درود مندا انشا کا ذکر بہرور ہے۔ وہ اصل میں یادیسی تھا۔ حرف نداء اور مضارع الیہ کو اختصار کی خاطر حذف کیا گیا ہے۔ وہں کا معنی کمزور اور نرم ہوتا ہے۔ وہں کی نسبت العظم (بڈی) کی طرف کی گئی ہے کیونکہ بڈیاں جسم کا مہیا اور بدن کی اصل ہیں یا اس لئے کہ بدن کے اعضاء میں سے بڈیاں مضبوط ترین عضو ہیں جب بڈیاں ناتواں اور کمزور ہو گئی ہیں تو بقیا اعضاء مزید کمزور ہوں گے۔ اور العظم (بڈی) کو ضرور ذکر فرمایا ہے لیکن مراد اجنبی ہے۔

۲۔ بڑھاپے کو آگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ وہ بھی سفید ہوتا ہے اور آگ کے اشتعال کی طرح بالوں میں پھیل جاتا ہے۔ مہیا کے لئے اشتعال کی نسبت سر کی طرف فرمائی اور ضیبا کو بطور تمیز ذکر فرمایا اور اس جملہ میں اشارہ فرمایا کہ بڑھاپا پورے سر کو گھیر چکا ہے سب بال اولوں کی طرح سفید ہو چکے ہیں۔ الواس پر الف لام مضارع الیہ کے عوض میں ہے۔ الف لام پر اکٹھا فرمایا اور مضارع الیہ کو ذکر نہیں فرمایا کیونکہ مراد کا ظہور تنقید سے مستغنی کر دیتا ہے (مخاطب کا علم قید لگانے سے مستغنی کر دیتا ہے کیونکہ آپ اپنے سر کی حالت بیان فرما رہے تھے کسی غیر کے سر کی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میرے پروردگار میں پورے سر میں پورے سر میں جو اہل انکف ہیں ان کی وجہ سے ملاحت کے اعتبار سے انتہائی بلند رہے ہو)۔

۳۔ خلا کا اختلاف ہے کہ جب آپ نے یہ انشا کی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں آپ کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی۔ ابن ابی حاتم نے ابن المبارک سے یہی قول روایت کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں ستر سال تھی۔ یہ قول عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے قوری سے نقل کیا ہے۔ اگلی فرماتے ہیں آپ کی عمر مبارک ایک سو تیس سال تھی آپ کی اہلیہ حضرت مدامناخو نے سال کو پچھ چکی تھیں۔

۴۔ اس میرے کریم۔ ماضی میں جب بھی میں نے تیری بارگاہ سے نیاز میں دست طلب دراز کیا تو تو نے ہمیشہ میری التجاؤں کو شرف قبولیت بخشا تو نے بھی مجھے نامرادہ و مایوس نہیں لوٹا یا۔ میری آرزوں کی شائع کو شرف یا کرنا ہمیشہ سے تیری سنت رہی ہے۔ آج بھی میں تجھ سے قبولیت کی امید لے رہا ہوں۔ کریم اپنے درکرم کے امیدواروں کو بھی نامراد نہیں لوٹاتا۔ دعا مصدر ہے جو اپنے مقبول کی طرف مضارع ہے۔ تقدیر اس طرح سے بعد عاصی ایک۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ فاعل کی طرف مضارع ہو۔ اس تاویل پر معنی یہ ہو گا کہ جب تو نے مجھے ایمان کے لئے دعوت دی تو میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ ایمان کی روشنی کو ترک کر کے میں بد بخت و نامراد نہ ہوا۔ پس اس ایمان اور میری دعوت ایمان کو قبول کرنا ان کی برکت سے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اہم اکھن کا جملہ پہلی کلام پر معطوف ہے یا ضمیمہ منکلم سے حال ہے کیونکہ معنی میں ضمیر منکلم فاعل ہے کیونکہ سابقہ جملوں کا معنی نسبت ہے (یعنی میں کو بڑھا ہوا ہوں)۔

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ ذُرِّيَّتِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ ذُرِّيَّتِي لِيَاۤءَ

”اور میں ڈرتا ہوں (اپنے بچے دین) درشت داروں سے (کہ وہ) میرے بعد (دین خالص نہ کریں)۔ اور میری بیوی

باجھت سے پس پشت سے چھپا رہے پاس سے ایک وارث۔“

۱۔ احوالی سے مراد بچا کے بیٹے ہیں۔ من و دانی یعنی میرے مرنے کے بعد، یہ مفرد کے متعلق ہے۔ یعنی مجھے اپنے رشتہ داروں یا جو میرے بعد میرے جائیں، بیٹے والے ہیں ان سے اندیشہ ہے کہ میرے بعد وہ میری جائیں یا حق انہیں کریں گے اور میری امت پر دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ول دین گے۔ یہ جملہ یا تو پہلی کلام پر معطوف ہے یا اہم اکھن کے فاعل سے حال ہے۔

علی اور میری بیوی کا بچہ ہے۔ یعنی میں اور میری بیوی عمر کے اس حصہ میں پہنچ چکے ہیں جس میں عادیہ اولاد نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں میرے فضل اور حیرت کے کمال قدرت سے امید کی جاسکتی ہے۔ اس لئے تیری بارگاہ سے عرض ہے کہ تو مجھے ایسا دینا عطا فرما جو میرے وصال کے بعد اس منصب کی تازک ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی سرانجام دے سکے۔

يَا رَحْمَنُ وَيَرْثُ مِنْ اِيٍّ يَعْقُوبُ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ سَاجِدًا ۝۱

”جو وارث ہے میرا اور وارث ہے یعقوب (علیہ السلام) کے خاندان کا لے اور بنادت اے اے رب! پسندیدہ

(سیرت والا) ج ۱“

لے ابو عمر اور اسمائی نے یوسفی اور یوسف کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ یہ دعا کا جواب ہیں، جبکہ قرآن نے دنیا کی صفت کے اعتبار سے مرفوع پڑھا ہے۔ یہاں میراث سے علم اور نبوت کی میراث ہے۔ مال کی میراث مراد نہیں ہے کیونکہ انبیاء کرام مال کا وارث نہیں بناتے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: علما و انبیاء و کرام کے وارث ہیں اور انبیاء و کرام کسی کو وارث نہیں بناتے۔ وہ تو صرف ظلم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے ان کے علم سے کچھ حاصل کیا تو اس نے نبوت کی میراث کا بڑا حصہ (۱۱)۔ اس حدیث کو امام احمد ابو داؤد و ابن ماجہ اور دارمی نے کثیر بن قیس سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے اور انہوں نے راوی کا نام قیس بن کثیر ذکر کیا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث اور اس قسم کی دوسری احادیث کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے باپ محمد رسول اللہ ﷺ کی میراث سے حصہ نہیں عطا فرمایا تھا۔ جبکہ انہوں نے اپنی بیوی ام ایث کا مطالبہ کیا تھا۔ اس پر خلف صالحین کا اجماع ہے۔ امام بخاری نے اپنی تصحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر کے پاس آئے اور نبی کریم ﷺ کی طرف سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ سیدنا ابوبکر نے ان دونوں کو بتایا کہ میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہم (انبیاء و کرام) کسی کو وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے لا نورث ما تو کناہ صدقہ (۲)۔

اس طرح امام بخاری نے اپنی تصحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے اپنی میراث کے مطالبہ کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے گا ارادہ کیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا حضور ﷺ نے نہیں فرمایا کہ ہم وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے (۱)۔ (پھر تم کیوں میراث کے مطالبہ کا مشورہ کر رہی ہو)۔ امام بخاری نے مالک بن انس بن ابی الدخان سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کا پیہرہ اور ریشہ آیا اور پوچھا حضرت عثمان؟ حضرت عبدالرحمن؟ حضرت زبیر اور حضرت سعد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ ان سب حضرات کو قہر لائے اندر آنے کی اجازت دی (تو وہ اندر تشریف لے آئے) پھر یہ فائدہ پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے انہیں اجازت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ حضرت عباس نے عرض کی اے ابی المونیمن میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگو! میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے

یا آسان اور زمین کا نام میں آیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ہم وارث نہیں جانتے جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدق ہے۔ (ترمذی سے مراد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی اپنی 13 تھی) پوری مجلس نے کہا بیشک حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت مرضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تفسیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تمہیں بھی علم ہے کہ منصور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسا فرمایا تھا (1)۔

امام بخاری نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے ورثا میرے وصال کے بعد: بنار (مال) تقسیم نہ کریں۔ جو کچھ میری ازواج مطہرات کے خرچ اور میرے خاواں کے خرچ سے بچے وہ صدق ہے (2)۔ ایسی ہی احادیث حضرت صدیق اکبرؓ، ابن عباسؓ، ابن عمرؓ اور ابوہریرہؓ سے مروی ہیں۔

شیخہ (رائسی) ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبرؓ پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ ان کے اپنے مقتدا محمد بن یعقوب النخعی نے اپنی جامع (الکافی) میں ابو عبد اللہ حضرت الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اَلْأَنْبِيَاءُ لَهُ الْيُورُثُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَا يَنْبَغُ اَزْوَاقُهُمْ اَلْأَحَادِيثُ مِنْ اَحَادِيثِهِمْ۔ (ترجمہ) انبیاء اکرام در ہمہ روز باریک وارث نہیں جانتے بلکہ وہ اپنے ارثاءات کا وارث بناتے ہیں۔

آیت کریمہ صاف یہی اسی بات کا تفسیر ہے کہ یہاں مال کی میراث کی بات نہیں کیونکہ آپ نے دعا فرمائی کہ وہ وارث بنے یہ اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا۔ حالانکہ حضرت زکریاؑ کے بیٹے کیلئے تمام آل یعقوب کی طرف سے انکے مال کا وارث بننا تو منسبی نہیں تھا۔ یہ مقام نبوت سے بہت بعید ہے کہ زکریاؑ علیہ السلام پر وقت اسی قدر غور و تدبیر میں رہتے ہوں کہ میرے مال کا وارث میرے ورثہ واروں کو بچا کر بیٹے بن جائیں گے۔ واللہ اعلم۔

علیہ السلام سے پروردگار کا پھر میرے اس فرزند ارجمند کو قول و عمل میں پختہ دینا دے یا یہ معنی کہ اس کو خوشی اور غم، شرف اور مسکیت ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔

يُؤْتِيكَ اِيَّاكَ سُبْحَانَكَ يُعَلِّمُكُمُ الْاَسْمَاءَ يُعَلِّمُكُمُ الْاَسْمَاءَ لَا تَمْنَعُكَ اِلٰهُ مِنْ قَبْلِ سُبْحَانَكَ

”اے زکریاؑ! تیرا نام سُبْحَانَكَ ہے جسے ایک بچہ (کی ولادت) کا اس کا نام بھی ہوگا ہم نے نہیں بنایا اس کا کوئی نام ہم نام اس سے پہلے۔“

اس کا نام میں انحصار ہے اللہ پر اس طرح ہے کہ ہاں صاحب اللہ دعاء، فضائل زکریاؑ حضرت زکریاؑ علیہ السلام کی دعا کو اس قدر مطلق نے شرف کو قیامت عطا فرمایا اور پھر یہ خوشخبری سنائی۔ سو زوال عمران میں زکریاؑ کو وہ اور قریبی صورت میں نہ جتنے کے متعلق اختلاف نظر ہو چکا ہے۔ فرمایا ہم تجھے ایک من مہوئے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو تیرا بیٹا ہوگا، تیری مسند کا بیٹا مل ہوگا، اس کا نام بھی ہم خود رکھتے ہیں، اس کا نام بھی ہوگا۔ نام خود رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بھی علیہ السلام کو شرف و عزت کے مقام بلند پر فائز فرمایا۔ اس سبب یہی نام کی پہلی صفت ہے۔ اور اللہ نَجْعَلُ الْيَحْيٰ بِاَوْحَالِ سَبْعِ اَغْلَامٍ کی دوسری صفت ہے۔ قلم اور دیکھیں فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی کسی کا نام نہ تھا (3)۔ اس میں دلیل ہے کہ غیر معروف اہماء کے ساتھ کسی کا نام رکھنا سبکی (اس ذات) کی تعظیم کے لئے ہوتا

ہے۔ معبود بن خیر و عطا نے یہ معنی کیا ہے کہ ہم نے اس کی کوئی شبیہ اور مثل پیدا نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہَلْ نَعْلَمُ لَهُ شَئِيْنًا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم مثل ہے (۱)۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں بنائی جس نے اللہ کی ہر مافی کی ہزاروں معصیت کا ارادہ کیا ہو (۲)۔ میں کہتا ہوں اس سے یہ مراد ہے کہ آپ میں اکثر فضائل جمع تھے۔ اور چونکہ بعض جزو کی افضلیت کا موجب تھے جیسے آپ کا عورتوں کی خواہش نہ کرتا، غیر و لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے انبیاء و کرام سے افضل تھے کیونکہ حضرت ظلیل علیہ السلام اور کلیم علیہ السلام بھیے فیصل القدر انبیاء، پہلے نازلے ہیں اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے افضل و کمالات میں افضل تھے۔

علی بن ابی طالب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مثل کسی نہجہ عورت نے پہنچ نہیں جتا (۳)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں ظاہر قول ہے کہ یہ لفظی اسم ہے۔ اگر عربی ہے تو پھر فعل سے منقول ہے جیسے بعیش اور یعمر اسم فعل سے منقول ہیں۔ بعیش علماء نے آپ کے اس امر کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کی وجہ سے آنکی والدہ کا دم (جو بچہ صاب کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا) زندہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے آپ کا نام بیگی رکھا گیا۔ یا اس وجہ سے کہ آپ کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے اللہ کا دین زندہ ہوا تھا (۴)۔

قَالَ رَبِّ اَنْيَاكُوْنِيْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اَمْرًا فَاَنْيَاكُوْنِيْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اَمْرًا فَاَنْيَاكُوْنِيْ عِلْمٌ

"ذکر کیا نے عرض کی میرے رب! کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں کا کلام اللہ میری دیوی یا مجھ ہے۔ اور میں خود بخود خلق کیے ہوں جو صابہ کی انتہا کو جو۔"

ادب اصل میں مذہبی تھا۔ انہی معنی کیف ہے۔ و کائنات احوالی عاقلہ یا حال ہے یا سابقہ کلام پر معطوف ہے۔ یہ ذکر کیا علیہ السلام کا کلام ایک سوال ہے اور حقیقت حال طلب کرنے کیلئے ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کیسے پچھوگا؟ ہم دوبارہ دلائل و دہب میں گئے یا اس میں انسانی میں ہمارا پچھ پیدا ہوگا۔ اس کلام میں اسباب کو دیکھتے ہوئے اولاً و ثانیاً کا اظہار ہے ورنہ آپ وقتہ رت خداوندی پر تہجد تعجب نہ تھا۔

علی عتیا اصل میں عتو تھا جسے قعود ہے۔ عربوں نے دو متواتر ضمروں اور دو واؤ کو تین سمجھا اسلئے تلو کو کہہ دیا پھر پہلی واؤ کہہ دے کے بعد یا عتے بدل گئی پھر دوسری واؤ یا عتے بدل کر ادغام ہو گئی۔ جب وقرآن نے عتیا یعنی میں کے ضمرا اور تا دے کے لئے ساتھ چڑھاتے۔ حفص اور انسائی نے اباعد کی اتباع کی وجہ سے میں کہہ کر دے کے ساتھ چڑھا ہے۔ التو کا معنی الطاعت ہے انکا کرنا ہے لیکن یہاں مراد انتہائی بڑھاپا ہونا ہے کیونکہ ضعیف اپنے نفس کی الطاعت نہیں کرتا اور اپنی مراد حاصل کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ قیہ و فرماتے ہیں یہاں مراد بڑھاپوں کا خشک اور کڑو ہونا ہے۔ عرب کہتے ہیں عتیا الشیخ یعنو عتیا و عتیا۔ جب کوئی شخص بڑھاپے عمر کی وجہ کو کھینچ جائے اور بڑھاپا ہو جائے۔ عات اور عاس کہتے ہیں جس کا جسم اور ہڈیاں خشک ہو جائیں (۵)۔

قَالَ كُنْ لَكَ قَتَالٌ رَبَّكَ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ وَكَانَ خَلْقُكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكْ شَيْءًا

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، 194 (اتحادیہ)

2۔ ایضاً

3۔ ایضاً

4۔ تفسیر بیضاوی مع ما شبہ فیہ، از درہ جلد 5، صفحہ 530 (احمدیہ)

5۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 194 (اتحادیہ)

”فرمایا یوحنا ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کبریٰ میں بچہ دینا میرے لئے آسان بات ہے۔ اے اور (دیکھو!) میں نے تمہیں بھی کو پیہ کیا تھا اس سے خوشتر حالانکہ تم بکرا بھی نہ تھے۔“

قال کا فاعل اللہ تعالیٰ یا وہ فرشتہ ہے جو بشارت دینے آیا تھا۔ حضرت ذکر یا کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا بات بالکل اسی طرح ہے نہیں آپ نے کی ہے، اسباب کے اعتبار سے بچے کا پیہا ہونا بہت عجیب اور تیرا ان کن ہے لیکن تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ معاملہ آسان ہے، ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ مجھے کسی سبب اور دماغ کی ضرورت نہیں (میں قادر مطلق ہوں) یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت ذکر یا نے فرمایا کہ بات اسی طرح ہے۔ (اس صورت میں کہ جو مثل کے معنی میں ہے، ساقی کلام کی تاکید کے لئے زائد ہے اور ساقی کلام سے مراد حضرت ذکر یا کا قول دہا ابھی یکون المبح ہے) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کذا ایک منصوب ہو اس قال کی وجہ سے جو قال دیکھ میں ہے اور دونوں فعل معمول بنانے میں جھگڑ رہے ہیں۔ دوسرے کو مل کر پایا گیا اور پہلے فعل میں مضمر مانا گیا اور اس کا بڑھکس بھی جائز ہے، یعنی قال دیکھ۔ کذا اللفظ۔ یہ ساقی کلام کی طرف اشارہ ہے یعنی بیسوک بعلام۔ یعنی مجھ پر آسان ہے کہ میں تیری قوت جماع کو ابدوں اور تیری بیوی کے رحم کو طوق کے لئے کھول دوں یا یہ یحکم کی طرف اشارہ ہے جس کی تفسیر ہو علیٰ ہیں کا قول کر رہا ہے۔

عزیز اور کسانے نے خلفک کا معنی تعظیم کے طور پر نون اور الف کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے مفرد کا صیغہ پڑھا ہے۔ یہ علی میں جو ضمیر مجرور ہے اس سے حال ہے اور ہمیں سے متعلق ہے۔ ولم تک شینا۔ خلفک کی تک ضمیر سے حال ہے یعنی میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا تھا حالانکہ تو بالکل معدوم تھا۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ معدوم شی نہیں ہے (جیسا کہ اہلسنت اور بعض معتزلہ کا مسلک ہے، جبکہ بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ معدوم شی ہے۔ یعنی اہلسنت کے نزدیک معدوم پیشی کا اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ بعض معتزلہ کے نزدیک معدوم پیشی کا اطلاق ہوتا ہے)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۚ قَالَ اِنَّكَ اِلٰهُ تَاَسَ شَدَّ لِيْكَ اِلٰهٌ سَوِيًّا ۝

”ذکر یا نے عرض کی اے میرے رب مجھے ایک علامت دکھا دے۔ میرے لئے کوئی علامت جواب ملا تیری علامت یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکتے گا لوگوں سے تمہارا حالانکہ تو بالکل تندرست ہوگا۔ اے“

درب اصل میں یا دسی تھا۔ لی کو ناف اور روبرو نے یا کے تحت کے ساتھ اور باقی قراء نے یا کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی میرے سادگی علامت مجھ کو جو میری عورت کے حمل پر دلالت کرے۔ ثلاث لیاں سے مراد تین ہیں جن جیسا کہ سورۃ ال عمران کی آیت والست کرتی ہے۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ ان تین دنوں اور تین راتوں میں لوگوں سے آپ کلام نہ کر سکے۔ جب اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو قوت گویائی عطا فرمادیتے۔ آپ ذکر و فکر کے لئے لوگوں سے تنہا ہو گئے تھے۔ سو یہ کلمہ کے فاعل سے حال ہے۔ یعنی آپ صحیح و سلامت ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکیں گے۔ نہ آپ گونگے اور بہرے ہوں گے بلکہ صرف بطور علامت آپ سے قوت گویائی سلب کی جائیگی۔ مجاہد فرماتے ہیں کلام سے مانع کوئی مرض نہ ہوگی۔ بعض علماء نے سو یا کا معنی متواتر بات۔ یعنی متواتر کیا ہے لیکن پہلا معنی صحیح ہے (۱)۔

فَدَحِّرْ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْخَرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَشِيًّا ۝

”پھر آپ نکل کر آئے اپنی قوم کے پاس (اپنے) عبادت خانہ سے تو اشارہ سے انہیں سمجھایا کہ تم پاکی بیان کرو (اپنے رب کی) تسبیح و تہلیل۔“

۱۔ فاء، عاطفہ ہے اور یہ مقدم کلام ظہور پر معطوف ہے۔ یعنی وہ نشانی ظاہر ہو گئی اور آپ کلام نہ کر سکتے تو باہر تشریف لائے۔ خراب سے مراد مسجد ہے۔ اس کو خراب اس لئے فرمایا کیونکہ یہ شیطان سے حرب (جنگ) کرنے کی جگہ ہے۔ قافس میں خراب کے مختلف معانی ذکر ہیں۔ 1۔ مکہ۔ 2۔ مکہ کے کھڑے کا اٹکا حصہ۔ 3۔ محترم جگہ۔ 4۔ مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ 5۔ وہ جگہ جہاں بادشاہ طبعاً کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں لوگ خراب کے باہر منتظر تھے کہ آپ دروازہ کھولیں اور اندر داخل ہو کر نماز پڑھیں لیکن اچانک ذکر یا علیہ السلام باہر تشریف لائے تو تکبیر اڑا ہوا تھا لوگوں نے وجہ پوچھی (1) تو آپ نے ان کو اشارہ سے صبح و شام ذکر الہی میں مشغول رہنے کا ارشاد فرمایا۔ مجاہد فرماتے ہیں آپ نے یہ حکم: میں پڑھ لکھا (2)۔ سبحوا سے پہلے ان مفسرہ کیونکہ اوحیٰ میں قول کا معنی پایا جاتا ہے یا ان مصدر ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا خُذُوا كِتٰبَ الْكِتٰبِ بِقُوَّةٍ ۚ وَاتَّبِعُوا الْاَمْرَ الْحَكَمَ صَبِيًّا ۝

”اے نبی! تجھے پڑھ لو اس کتاب کو مضبوطی سے اور تم نے عطا فرمادی انکو راہی جبکہ وہ بچے تھے۔“

۱۔ یہاں اوحیٰ کلام میں اختصار ہے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ نبی کی والدہ حاملہ ہوئیں پھر انہوں نے نبی کو جنم دیا پھر جب وہ خطاب الہی سننے کے اہل ہو گئے تو ہم نے انہیں حکم دیا۔ انہی فرماتے ہیں حضرت نبی! درساں کہ تھے کہ یہ حکم ملا۔ الکتاب سے مراد قرآن و سنت اور بقوۃ سے مراد مضبوط اور کوشش اور توفیق طلب کرنے کے ساتھ۔ اور الحکم سے مراد حکمت اور کتاب کی سمجھ ہے۔ اتیناد الحکم حبیب کا عطف یا قلنا یا حیجیٰ پر ہے۔ حبیباً۔ تین سال کا بچہ۔ حضرت نبی علیہ السلام نے بچپن میں تورات پڑھی تھی۔ جو یوسف سے پہلے قرآن پڑھ لے اس کے متعلق کہتے ہیں فقد اوحی الحکم حبیباً۔ اس شخص کو بچپن میں حکمت عطا کی گئی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو بچپن میں بچوں نے کھیل کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا میں کھیل کھود کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں الحکم سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں نبی علیہ السلام کو تاج نبوت عطا فرمایا تھا۔

وَكَانَ تَقِيًّا ۝

”نیز عطا فرمائی دل کی نرمی اپنی جناب سے اور نفس کی پاکیزگی اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔“

۱۔ کان کا عطف الحکم پر ہے یعنی اپنی جناب سے ہم نے ان پر رحمت فرمائی یا یہ معنی کہ ہم نے ان کے والدین اور دوسرے لوگوں کے لئے حضرت نبی کے دل میں نرمی پیدا فرمادی۔ یا احسانا کا معنی محبت اور وقار ہے۔ یا رزق یا برکت ہے۔ قافس میں حسان کا معنی رحمت رزق محبت و قارڈل کی نرمی ذکر ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا اسم احسان ہے جو کا معنی رحیم ہے۔ ذکوۃ سے مراد گناہوں سے پاک ہونا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک طاعت و اخلاص ہے۔ قنادر فرماتے ہیں ذکوۃ سے مراد اہل صالح ہے۔ شاک کا بھی یہی قول ہے۔ کلیں کہتے ہیں ذکوۃ سے مراد وہ حدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو آپ کی صورت میں عطا فرمایا تھا (3)۔

ع۔ آپ ایک تخلص اور اطاعت شعار مسلمان تھے آپ نے کبھی نہ کوئی گناہ کیا تھا اور نہ گناہ کا ارادہ کیا تھا۔ اس جملہ کا عطف استثناء پر ہے۔

وَبَرَّ اَبَوَالِدِیْوَلَمْ یُکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا ⑤

”اور وہ نہ مبتلا نہ گوار تھے اپنے والدین کے اور وہ جابر (اور) سرکش نہ تھے۔“

یعنی اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے والے اور ان کے ساتھ احسان کرنے والے تھے اور منکبر نہ تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جبار وہ ہوتا ہے جو غصہ میں مارتا ہے اور کسی کرتا ہے عصا کا معنی ٹھنڈا ہے۔

وَسَلَّمَ عَلَیْہِیَوْمَ وَلَدَہٗ یَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُعْبَثُ حَیًّا ⑥

”اور سلام آتی وہ ان پر جس روز پیدا ہوئے اور جس روز وہ انتقال کریں گے اور جس روز انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔“

یہ ہے جملہ مقررہ ہے۔ یعنی ہر اس چیز سے انہیں اللہ کی طرف سے سلامتی ہو جو تکلیف دہتی ہے۔ پیدائش کے دن بھی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے چھوٹنے سے محفوظ رکھا۔ حالانکہ ہر پیدائش والے بچہ کو شیطان چوک دیکر را دیتا ہے۔ وصال کے بعد عذاب قبر سے سلامت ہوں اور یوم حشر و ذرغ کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں انسان ان تین حالتوں میں رہتا ہے۔ جس میں پیدا ہوتا ہے تو ایک عالم کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں آتا ہے پھر مرتا ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے جنہیں اس نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ پھر جس دن قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اپنے آپ کو ایسے حالات میں پائے گا جس کی مشعل پہلے اس نے نہ دیکھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی علیہ السلام کو ان تین حالات میں حفاظت و سلامتی کا سر دہ نہ دیا (۱)۔

یوم و ولد اپنے محفوظات سے مل کر ظرف مستقر کے متعلق ہے۔ جو سلام علیہ میں علیہ ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ظرف مستقر فعل استفہار حاصل کے متعلق ہے جیسا کہ لغویوں کا مذہب ہے یا حاصل و مستقر (اسم فاعل) کے متعلق ہے۔ کہا جائے جیسا کہ کوئیوں کا مذہب ہے تو دونوں تفسیروں کی صورت میں ایک زمانہ پر دلالت کرے گی۔ یا زمانہ ماضی پر (جبکہ فعل حاصل کے متعلق کہا جائے) یا زمانہ حال پر (جب اسم فاعل کے متعلق کیا جائے) پس یوم و ولد کی ظرفیت دوسری تفسیر پر اور یوم یموت اور یوم بعثت پہلی تفسیر پر کیسے درست ہوگی (کیونکہ اگر حال کا زمانہ مراد لیا جائے تو یوم و ولد ماضی ہے اس کے ساتھ ماضیت نہیں رہتی اور اگر ماضی کا زمانہ مراد لیا جائے تو یوم بعثت اور یوم یموت کے ساتھ ماضیت نہیں رہتی۔ ماضی کی صورت میں یوم و ولد کے ساتھ ماضی درست ہوگا کہ سلامتی قرار پر پڑے ہو جس دن پیدہ ہوئے تین دوسرے مہینوں یوم یموت اور یوم بعثت کے ساتھ ماضی درست نہ ہوگا۔ پھر معنی ہوگا کہ سلامتی زمانہ ماضی میں قرار پڑے ہو جس دن آپ کا وصال ہوگا اور جس دن آپ کو اٹھایا جائے گا)

محققین اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ظرف کا عامل معنوی ہوتا ہے اور وہ مصدر حصول اور استقر اور ہے اور مصدر کسی زمانہ کا اعتبار نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے زید فی الدار فاعلاً میں حال کا عامل معنوی کہتے ہیں۔ اس کو جو حاصل یا حاصل سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ تراز ہے جیسا کہ ہذا زید فاعلاً میں کہا جاتا ہے اظہیر زیداً فاعلاً۔ اس میں زمانہ پر کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ غرض ان زمانہ کا تعلق تینوں زمانوں سے کرنا جائز ہوتا ہے کیونکہ ان میں فعل کے معنی کی بوجہ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہ فعل حاصل کے متعلق ہے تو پھر ظرف اس کے قائم ہو جانے کی توضیح مجدد ف (فعل یا شفعیل) سے متعلق ہو کر ظرف کی طرف منتقل ہو جائے گی پھر

ظرف زمانہ کے معنی سے خالی ہو جائے گی پس تینوں زمانوں کے ساتھ تعلق جائز ہے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ آهْلِهَا امًا هَرَقًا ۝

”اور (ہر قبیحہ!) بیان کیجئے کتاب میں مریم (کا حال) جب وہ الگ ہو گئی اپنے گھر والوں سے ایک مکان میں

جو مشرق کی جانب تھا۔“

۱۔ واذکو کا عطف کلام سابق کے مضمون پر ہے کیونکہ مذکور کو اس لئے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب اس کو جان لے اور اسکی حفاظت کرے گویا یہ اعلم کے قول کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہے یعنی اس قصہ کو جان لے اور اسکو محفوظ کر لے۔ تقدیر اس طرح ہے اعلم ذکر رحمة ربک واذکو فی الکتاب مویم الخ۔

الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ مویم سے مراد مریم کا قصہ ہے۔ اذافضبت یا تو مریم سے بدل اشتغال ہے کیونکہ جس کیفیت میں آپ تھیں اس پر وقت مشتمل تھا۔ یا بدل ہے کیونکہ مریم سے مراد مریم کا قصہ ہے اور ظرف سے مراد وہ واقعہ ہے جو اس وقت میں رونپا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک چیز ہیں یا مضاف و مقدر کی طرف ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں اذ یعنی ان مصدریہ ہے جیسا کہ اس جملہ میں ہے اگرچہ تک اذ لم تکن منی اس صورت میں احوال بدل ہی ہوگا۔ الفبت کا معنی کسی چیز کو چھینک دینا ہے۔ جو بعد اور دور کی کو لازم ہے۔ اسلئے کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ الگ ہو گئیں۔ دور ہو گئیں اپنے گھر والوں سے ایک ایسے مکان میں جو اسی گھر میں مشرقی جانب تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ آپ صوب میں بیٹھ کر اپنے سر سے جو یوں نکال رہی تھیں۔ بعض فرماتے ہیں آپ اس وقت حیض سے پاک ہوئی تھیں اور غسل کرنے کے لئے کئی تھیں۔ بعض فرماتے ہیں عبادت کی خاطر طحہ و مشرقی کمرے میں تشریف لے گئی تھیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اسی وجہ سے نعر انہوں نے مشرق کو اپنا قبلہ بنالیا۔ مکانا ظرف ہے یا مقبول ہے۔ کیونکہ الفبت بمعنی انت ہے۔ اسلئے مکانا مقبول بہ ہو سکتا ہے۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا مَوْلًىٰ ۖ وَخَافَتْهُ لَخَافَتْهُ سِوَا ۝

”پس بنالیا اس نے ان لوگوں کی طرف سے ایک پردہ پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرئیل کو۔ پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تندہرست انسان کی صورت میں۔“

۱۔ ان میں اس نے حجاب کا معنی مستعار لینی پردہ بیان فرمایا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیوار کے پیچھے بیٹھی تھیں۔ متعلق فرماتے ہیں پہاڑ کے پیچھے بیٹھی تھیں۔ مگر نہ فرماتے ہیں آپ مسجد میں تھیں تو آپ کو حیض شروع ہو گیا۔ آپ اپنی خالہ کے گھر واپس آ گئیں حتیٰ کہ جب قرآن شروع ہوا اور پاک ہو گئیں تو مسجد کی طرف بھڑوٹ آئیں۔ جب آپ حیض سے طہارت کے لئے غسل کر رہی تھیں اور آپ نے کپڑے اتارے ہوئے تھے تو ایک خوبصورت معتدل جسم اور ہتھکڑیا لے بالوں والے لوجوان کی شکل میں جبرئیل ظاہر ہوئے۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف اپنے جبرئیل کو بھیجا (۱)۔ جبرئیل کی اپنی طرف نہایت جبرئیل کو شرف عطا کرنے کے لئے کی۔ آپ کو اس نے لے لیا جاتا ہے کیونکہ دین آپ کی وجہ سے اور آپ کی وحی کے ذریعے زندہ ہوتا ہے۔

۲۔ جبرئیل آپ کے سامنے تندہرست امر و جوان کی شکل میں نمودار ہوئے۔ بعض علماء فرماتے ہیں روح سے مراد عینی علیہ السلام ہیں،

بشری صورت میں آپ کے پاس آئے تھے اور آپ انکے ساتھ حاملہ ہو گئی تھیں۔ پہلا قول صحیح ہے۔

قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْکَ اِنْ کُنْتَ نَسُوْبًا ①

”مریم بولیں میں پناہ مانگتی ہوں تیرے حق کی تھہ سے اگر تو پر بیزارگار ہے۔ اے۔“

۱۔ حضرت مریم علیہا السلام نے جبرئیل امین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو دُور سے یہ فرمایا۔ یہ ارشاد آپ کی اجنبی پاکدامنی اور عفت کی دلیل ہے۔

ماخوذ از ابن کثیرؒ اور ابو عمروؒ نے انہی کو یاد کے فقرہ کے ساتھ اور باقی قراء نے یاد کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان کثرت تفصیلاً شرط ہے اور اس کا جواب ممدوف ہے۔ یعنی اگر تو متقی ہے تو مجھے نہ چھیڑنا۔ یا مجھ سے دور ہو جا، انکی وجہ سے جس کی میں نے پناہ مانگی ہے۔ یہ اتنی طرح کا قول ہے جیسے عرب کہتے ہیں ان کثرت موعدا فلا تظلمنی۔ یعنی مناسب یہ ہے کہ تیرا ایمان تجھے ظلم کرنے سے منع کرے۔ آیت کا معنی یہ ہو گا چاہئے کہ تو اللہ سے ڈرے اور تیرا تقویٰ تجھے برائی سے روکے۔ بعض فرماتے ہیں یہ کلام مبالغہ پر مبنی ہے تقدیر اس طرح ہے اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے حق کی پناہ مانگتی ہوں۔ جب تو متقی نہ ہو گا تو میں کتنی زیادہ تجھ سے مانگتی! یہ بھی جائز ہے کہ ان تاقیہ ہو۔

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولٌ مِّنْ رَبِّکَ لَا هَبْ لَّکَ عُشْرًا ذِکْرًا ②

”جبرئیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں عطا کروں تجھے ایک پاکیزہ فرزند۔ اے۔“

۱۔ جبرئیل نے کہا میں انسان نہیں کہ تم مجھ سے گھبرائی ہو اور پناہ مانگ رہی ہو۔ میں فرشتوں میں سے تیرے رب کا فرستادہ ہوں۔ مجھے تیری طرف بھیجا گیا ہے تاکہ میں تجھے گناہوں سے پاک یا خیر پر پرورش پانے والا بنی اور صلاح کے ذریعے پر چڑھنے والا فرزند عطا کروں۔

حضرت جبرئیل نے بچہ عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی حالانکہ حقیقت بچہ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ آپ کی نسبت مجازی ہے کیونکہ آپ ظاہری سبب تھے آپ نے چھوٹک ماری تھی (اس لئے ظاہری سبب کی طرف نسبت سے انسان مشرک نہیں ہوتا، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ برہمت عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے) یہ بھی جائز ہے کہ (لا ہب لک) اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت ہو۔ تقدیر اس طرح ہو کہ تیرے رب نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ (اور) وہ فرماتا ہے میں نے تیری طرف اپنا رسول بھیجا تاکہ میں تجھے اس رسول کے چھوٹک مارنے کے ذریعے بچہ عطا کروں۔ ورش ابو عمروؒ لہب لک پڑھا ہے۔ اسی طرح طوائف نے کانون سے لہب لک نقل کیا ہے۔ یعنی تمہارا رب تمہیں عطا کرے۔ اسی نسبت مجازی کے اعتبار سے صوفیاء مکرما کہتے ہیں جسکے دودن برابر ہوئے وہ خسارے میں ہے۔

قَالَتْ اِنِّیْ یٰکُوْنُ لِّیْ عِلْمٌ وَّلَمْ یَّهْدِنِیْ بِسْمِکَ اَلْ یُّحٰی ③

” (حیرت سے) بولیں (اے بندہ خدا) کیونکر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ حالانکہ نہیں چھوڑا مجھے کسی بشر نے اے اور میں بد

چلانی ہو“

۱۔ حضرت مریم نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا میرے ہاں بچہ کیونکر ہو سکتا ہے حالانکہ کسی بشر نے مجھ سے نکاح بھی نہیں کیا۔ یہ اشارات

نکاح کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ بدکاری کے لئے نخب اور فخر جیسے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔

ج میں بدچلن بھی نہیں ہوں۔ اس کا عطف سابق کلام پر ہے۔ بغیا مہر کے نزدیک اصل میں بغوی روزن فعل تھا۔ وکوا کو یا سے بدلا کیا اور پھر ی کو یا میں ادا نام کیا گیا ہے۔ پھر یا کو ی منا سبت سے نہیں کو کہہ دیا گیا۔ اس کے آخر میں تاء لاق نہیں ہوتی کیونکہ افعال بعضی فاعل ہو تو تذکیر تاء نسبت کا فرق نہیں کیا جاتا۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے افعال ہی استعمال ہوتا ہے۔ مہر کے علاوہ علماء کے نزدیک بغیا کا اصل وزن فعل ہے۔ اور تاء اس کے آخر میں مبالغہ اور سب کی وجہ سے لاق نہیں ہوتی۔ (قاعدہ یہ ہے کہ اسم فاعل کو فعل پر محمول کیا جائے تو اس کے آخر میں تاء لاق نہیں ہوتی۔ اور یہ حمل اس وقت ہوتا ہے، جبکہ اسم فاعل کے لفظ اور معنی موافق ہو۔ یعنی اسم فاعل حال اور استقبال کے معنی میں ہو۔ اور وہ اسم فاعل جو مبالغہ اور نسبت کے لئے ہوتا ہے وہ دوام اور ثبوت کے لئے ہوتا ہے، و حال اور استقبال کے لئے نہیں ہوتا۔ پس جب لفظ اسم فاعل مبالغہ اور نصب کی صورت میں فعل پر لفظ اور معنی جاری نہیں ہوتا تو اس کے آخر میں تاء بھی لاق نہیں ہوتی۔ اسی طرح نسبت کا صیغہ جب فاعل کے وزن پر ہو جیسے تامل ابن حائل وغیرہ تو ان کے آخر میں تاء لاق نہیں ہوتی کیونکہ اس سے مراد ذات تمیز ذات لہن اور ذات جنس ہوتا ہے)

حضرت مریم نے فرمایا کہ بچہ کے پیدا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو نکاح ہوا ہو یا براءتی کی گئی ہو لیکن مجھ میں جب یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئَةٍ ۖ وَلَنَجْعَلَ لَآيَةٍ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً ۖ وَمِنَآءُ مَقْضِيَّاتٍ ۖ

كَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

”جبرئیل نے کہا یہ درست ہے (لیکن) تیرے رب نے فرمایا یوں بچہ دینا میرے لئے معمولی بات ہے اور (مقصود یہ ہے کہ) ہم بنائیں اسے اپنی (قدرت کی) نشانی لوگوں کے لئے اور ہر پادشہ اپنی طرف سے اور یہ ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔“

۱۔ جبرئیل نے کہا معاملہ اس طرح ہے، یعنی اللہ تجھے دینا بغیر باپ کے عطا کرے گا اگرچہ تجھے کسی بشر نے نہیں چھوا اور تو بدچلن بھی نہیں ہے۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ بغیر باپ کے مینا پیدا کرنا میرے لئے کونسا مشکل ہے؟ میرے لئے تو یہ آسان سا معاملہ ہے۔ قال ربک۔ یا تو مخدوف جملہ کی علت ہے جس پر کذا لک دالالت کر رہا ہے یا بحدہ یہ قد اس سے حال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کذا لک۔ قال ربک کا مقولہ ہو تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ قال ربک کذا لک۔ اور وہ علیٰ ہین علت کے معنی میں ہو۔ ولنجعلہ یا علیٰ ہین پر معطوف ہے کیونکہ وہ علت کے معنی میں ہے۔ یعنی ہم دیا کریں گے کیونکہ یہ آسان ہے ہمارے لئے اور ہم اسے قدرت کی نشانی بنائیں گے۔ یا لنجعلہ کا عطف علت مقدر پر ہے جو بحدہ مؤنث ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ اھب لک غلاما لنجیہ ہو حیو یا لنجعلہ ایہ للناس۔ بعض علماء فرماتے ہیں غائب سے مستکم کی طرف التفات کے طریق پر۔ ایکا عطف لیبیب ہے۔ رحمة منابہ لنجعلہ کے لکن پر معطوف ہے یعنی تاکہ اسے اپنی طرف سے بندوں پر اپنی قدرت کی نشانی بنائیں جو اس سے ہدایت حاصل کریں یا اس کا عطف ایہ پر ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہم اسے اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ اسے مریم اس امر کا فیصلہ ازل سے ہو چکا ہے یا یہ معنی کہ لوح محفوظ پر مقدر ہو چکا ہے اور لکھا جا چکا ہے۔ یا امرًا مقضیٰ کا معنی معلوماً حقیقاً

ہے یعنی یقیناً وہ ایسا کرے گا کیونکہ اس نے اس کو آیت اور رحمت بتانا ہے۔

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهَا مَرَاءً اُفْسِيًّا ۝۱۱

”پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ اس (بچہ) سے پھر وہ چلی گئیں اسے (شکم میں) لئے کسی دور جگہ پر۔“

۱۔ فحملته مخدوف کلام پر مخدوف ہے۔ تقدیر یہ ہے فاطمات بقول الملک ففجع الملک فی حبیب درعیہ فحملته حین لبست۔ یعنی حضرت مریم فرشتے کی بات سن کر مطمئن ہو گئیں۔ پھر فرشتے نے آپ کی قمیص کے کریان پر پھونک ماری جب آپ نے وہ قمیص پہنی تو آپ حاملہ ہو گئیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں جبرئیل نے آپ کی قمیص کے کریان کو اپنی انگلیوں سے کھینچا اور کریان میں پھونک ماری۔ بعض فرماتے ہیں آپ کی قمیص کی آستین میں پھونک ماری تھی۔ بعض فرماتے ہیں آپ کے منہ میں پھونک ماری تھی۔ بعض فرماتے ہیں دور سے جبرئیل نے پھونک ماری تھی اور ہوا آپ تک پہنچی تھی اور آپ اسی وقت مس علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئی تھیں۔ آپ حمل کے ساتھ کھڑے دور چلی گئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ بیت المقدس کی ایک اداوی میں چلی گئیں تاکہ لوگ بغیر جناح کے حمل کی وجہ سے طعن و تفتیح نہ کریں۔ امام بغوی فرماتے ہیں آپ کی مدت حمل اور وضع حمل میں اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حمل اور ولادت دونوں ایک ہی گھڑی میں ہوئے تھے۔ بعض فرماتے ہیں دوسری عورتوں کی طرح نوامہ ملے پھر اتھا۔ بعض نے آٹھ ماہ (۸) اور بعض نے چھ ماہ لکھے ہیں۔ مقاتل بن سلیمان فرماتے ہیں۔ ایک ساعت میں آپ حاملہ ہوئیں اور دوسری ساعت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت تیار ہو گئی۔ جب اسی دن سورج ذلیل ہوا تو وضع حمل ہو گیا اور حضرت مریم علیہا السلام کی عمر ابھی دس سال تھی اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہونے سے پہلے دو پیش گزار تھے۔

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰی جُدْعِ الشَّجَرِ ۝۱۲ قَالَتْ يَكْذِبُنِي رَبِّي قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ

نَسِيًّا ۝۱۳

”پس لے آیا انہیں درودہ ایک کھجور کے تنے کے پاس ۱۔ (بعد حضرت دیاس) کہنے لگیں کاش! میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے اور بالکل فراموش کر دی گئی ہوتی۔“

۱۔ اُجَاءَ کو نوزہ افعال کے ذریعے متعدی کیا گیا ہے۔ یہ جہاں سے مشتق ہے جس طرح اتھی، یعنی اعطی استعمال ہوتا ہے اس طرح اُجَاءَ مجبوراً آنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ معاض مصدر ہے جب عورت کے حیض میں بچہ باہر آنے کے لئے حرکت کرتا ہے تو اس وقت جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے اسے معاض کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں معضض العواءۃ جب عورت کو درودہ شروع ہو جائے۔ معاض کے کھجور کے تنے کی طرف لانے کی نسبت مجازی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ درودہ کے وقت اللہ تعالیٰ اسے لے آیا یا معنی کو معاض کے سبب وہ آئیں۔ پس معاض آنے کا سبب تھا گویا وہ اسے لے کر آیا ہے۔ کھجور کے تنے کے پاس تاکہ اسے ساتھ چھپ جائیں اور تکلیف کے وقت اس کو چھڑائیں۔ جذبہ جزا اور حبش کو کہتے ہیں اور اس کھجور کو بھی کہتے ہیں جو سخت سردی کی وجہ سے صحراء میں خشک ہو گئی ہو اور اس پر کوئی بڑھ نہ ہو۔

۱۱۔ ابی حاتم نے ابی روق سے روایت کیا ہے حضرت مریم علیہا السلام اس کھجور کے تنے کے پاس پہنچیں جس پر کوئی ایک پتہ بھی نہ

تھا اسے چھوڑا تو اس پر سچے بخوشے اور ترجمویریں لگ گئیں۔ النخلہ پر الف لام جنس کا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کے دل میں یہ الہام کیا تھا تا کہ وہ انہیں اس درخت کے پاس ایسی نشانیاں دکھائیں جس سے ان کا خوف و ہراس اور پریشانی جاتی رہے اور انہیں مجبوریں کھلانے کیونکہ یہ عورتوں کی مرغوب غذا ہیں (۱)۔

۱۔ آپ کو بغیر خاوند کے بچہ ہونے پر جو اہل امات کا غدر تھا اور لوگوں کے طعن و تشنیع کا اندیشہ تھا اور معاشروہ کے سامنے شرم دیا، کا سامنا تھا تو آپ کہیں نہیں کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ یا یحییٰ میں منادی کی حدیث ہے تقدیر اس طرح ہے یا یحییٰ المعطاب لیس۔ شاید یہاں ان کا مخاطب نفس ہے یا جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ بعض علما فرماتے ہیں یا یحییٰ کے لئے اور بے اندازہ تفتیش کے لئے ہے۔ عت کو این شیر ابوعمر و ابن عامر اور ابو بکر نے نسیم کے کمرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بات حیات سے مشتق ہے۔ یعنی کا یمن کلہ مکرر اور مضارع کا یمن کلہ متوجع ہے جیسے خاف یخاف ہے۔ باقی قراء کے نزدیک یہ حیات یموت سے ہے یعنی ماضی کا یمن کلہ متوجع اور مضارع کا یمن کلہ مضموم ہے جیسے قال یقول ہے۔ ہذا کا مشار الیہ الامر ہے۔ نسیم کا جنس اور مزہ نہ نون کے کتف کے ساتھ اور دوسرے قراء نے نون کے کمرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ نسیم اخفا کی ضد ہے۔ یعنی جو چھپاؤ انسان کو یاد دہشت بھول جانے۔ دل کے ضعف کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا ارادہ بھلا دیتا ہے تا کہ دل سے اس کا ذکر مت جائے۔ جس نسیان کی اللہ تعالیٰ نے خدمت فرمائی ہے وہ وہ ہے جسمیں ذاتی ارادہ شامل ہو۔ ارشاد ہے فَوَدَّ ذُو الْاٰلِهِنَا اَنْ يَّجْعَلَ لَكُمُ الْاٰلِهَ (پس اب تمکو نہ اس جرم کی کرتے کہ بھلا دیا تھا اپنے اس روز کی ملاقات کو۔ اسی طرح انسان جس میں معذروہ اس میں اس کا ارادہ نہ ہو وہ قابل خدمت نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے دفع عن امی الخطا والنسیان۔ میری امت سے خطا اور بھول کو اٹھایا گیا ہے۔ یعنی بھولنے کی وجہ سے موزا غدر نہیں کیا جاتا۔ کبھی کبھی نسیان کا اطلاق کسی چیز کو بطور احسان ترک کرنے پر ہوتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت ہو تو یہی معنی مراد ہوتا ہے جیسے ارشاد ہے فَوَدَّ اَنْ يَّجْعَلَ لَكُمُ الْاٰلِهَ (بالسر)۔ کا معنی وہ چیز جو فراموش کی گئی ہو۔ جس طرح انقبض (بالسر) کا معنی وہ چیز جو تڑپ گئی ہو پھر یہ عرف عام میں اس چیز کے لئے استعمال ہونے لگا جس کا کوئی اعتبار رہتا نہ ہو۔ عرب کہتے ہیں احفظوا انساکم۔ یعنی تم اپنی ایسی چیزوں کی حفاظت کرو جنہیں عام طور پر بھلا یا جاتا ہے۔ النسی بالفتح بھی ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ بھی اس میں لغت ہے جیسے فَوَدَّ ذُو الْاٰلِهِنَا اَنْ يَّجْعَلَ لَكُمُ الْاٰلِهَ بعض علما فرماتے ہیں یہ مصدر ہے اس کے ساتھ کسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے یا یہ مفعول کے معنی میں ہے اور النسی سے مراد وہ چیز ہے جو بھلائی گئی ہو۔ جیسا کہ اس کا اصل معنی ہے، اوی وہ ہے اس کے بعد منسیا ذکر فرمایا تا کہ یہ وہم دور ہو جائے کہ وہ معنی مراد ہے جس کا اعتبار اور شمار کم ہو اگرچہ بالکل بھلائی نہ گئی ہو۔ امام بغوی فرماتے ہیں انہی جو چیزیں بھیجی گئی ہو فراموش کی گئی ہو اور غفلت کی وجہ سے ذکر نہ کی گئی ہو۔ اور منسیا کا معنی وہ چیز جو چھوڑی گئی ہو (۲)۔ قنادہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ چیز ہے جو غیر مذکور اور غیر معروف ہو۔ مگر منسیا کا معنی مجاہد فرماتے ہیں وہ مراد جو پینک و یا گیا ہو۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ کی ہوتی۔ آخر یہ کیا جائے کہ کسی تکلیف اور پریشانی کی وقت موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں قَسِمُوا الْمَوْتِ اِنْ لَمْ تَصْلُوْهُنَّ اِنَّ تَعْسیرَ مِشْنِ ذَکْرِ لَیْنِا گیا ہے۔ تو مریم علیہا السلام نے موت کی تمنا کیوں کی؟

جواب یہ ہے کہ شاید ان کی شریعت میں اس انہی کے وارد ہونے سے پہلے حضرت مریم نے یہ تمنا کی ہو یا بغیر ارادہ کے غلبہ حال کی وجہ

سے ایسا کیا ہو۔ یا دین میں فتنہ کے خوف سے ایسا کہا ہو کیونکہ انسان رسوائی کے وقت کبھی جھوٹ بولتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے تو آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں لوگوں کی رسوائی کی وجہ سے مجھ سے جھوٹ نکل جائے اور خود کشتی نہ کر لوں تو ان دونوں صورتوں میں دین کی قربانی کا خدشہ تھا۔ اس لئے موت کی تمنا کی اور دین میں فتنہ کے وقت موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ تفصیل سے سورہ بقرہ میں ذکر ہو چکا ہے۔

فَكَادَ سَاهَمُ يُخَيِّمُ الْاَلَاءُ تَحَرُّنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّائِي مَعْتَلًا ۝۱۱

”پس پکارا اے ایک فرشتہ نے اس کے پیچھے سے لے (اے مریم) غمزدہ نہ ہو۔ جاری کردی ہے تیرے رب نے تیرے پیچھے ایک مددنی“

لے اور غمزدہ نہ ہو۔ کسان کی اس طرف سے من کوہیم کے کمرہ کے ساتھ بڑھا ہے کیونکہ یہ حرف جارہ سے ہے اور ایسا اس کا مجرور ہے اس صورت میں نادانی کا فاعل مذکور ہے، یعنی ایک خدا کرنے والے نے خدا کی اور وہ خدا کرنے والے جبریل امین تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امدی، قتادہ، ضحاہک اور ایک پوری علماء کی جماعت کا کہنا ہے کہ مریم علیہا السلام ایک ٹیلہ پر تھیں اور جبریل امین ٹیلہ کے پیچھے سے پیچھے تھے، انہوں نے حضرت مریم کو آواز دی، جب انہوں نے سنا کہ مریم علیہا السلام بہت گھبرائی ہیں۔ صحابہ اور سن کہتے ہیں جب رسول علیہ السلام حکم مآور سے باہر آئے تو انہوں نے یہ آواز دی (۱)۔ اگر مریم علیہا السلام مراد ہوں تو یہ جملہ مذکورہ جملہ پر معطوف ہوگا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی جو صحت حملہا فساداھا۔ باقی قرآن نے من کوہیم کے فتنہ کے ساتھ بڑھا ہے۔ اس بناء پر کہ یہ اسم موصول ہے یا اپنے صمد سے مل کر نادانی کا فاعل ہے، معنی یہ ہوگا کہ اس نے آپ کو خدا کی جو آپ کے پیچھے تھا وہ جبریل تھے یا میں علیہا السلام تھے۔ صحیحہا کی ضمیر کا مرجع مریم علیہا السلام ہیں۔ بعض فرماتے ہیں ضمیر کا مرجع فحلہ ہے۔ لے ان مفسرہ سے جو نادانی کی تفسیر بیان کر رہا ہے، یعنی اس نے یہ آواز دی کہ تمہاری کھانے اور پہنے کی اشیاء کے نہ ہونے اور لوگوں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو۔

سے مسوی سے مراد چھوٹی نمبر ہے۔ طبرانی نے جنم شمسیہ میں معذرات براہ کی مرفوع حدیث میں یہی معنی بیان کیا ہے لیکن ابوالفتح سے مرفوع بیان نہیں کی لیکن ابوسنان سے مرفوع بیان کی ہے۔ ابن عدی نے الکامل میں ابوسفیان سے معلل روایت کی ہے۔ ابن معین نسائی ابن ابی نعیم سے اس کا ضعف مروی ہے۔ بخاری نے براہ سے تعلیق ذکر کر کے۔ عبد الرزاق ابن جریر اور ابن مردودہ نے اپنی کتاب میں حضرت براہ سے موقوف روایت کی ہے۔ اسی طرح حاکم نے المستدرک میں روایت کی ہے کہ حاکم فرماتے ہیں یہ مسلم کی شریعت پر منتج ہے۔ طبرانی، ابوالوہیم نے اٹھلیہ میں ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ چھوٹی نہر اللہ تعالیٰ نے نکالی تھی تاکہ رسول علیہ السلام کی والدہ اس سے پانی پیئے۔ اس حدیث کی سند میں ابوب بن نمیک ہیں جس کو ابوذر رعد اور ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں تحتک کا معنی تھکے ہوئے ہوگا (تیرے تھکے تحت ہے) مگر تو حکم دے گی تو یہ نہر جاری ہو جائے گی، اگر تو رکستے کا اشارہ کرے گی تو وہ رک جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جبریل نے پاؤں مارا بعض فرماتے ہیں رسول علیہ السلام نے پاؤں مارا تو بیٹھا پشدر ہو گیا۔ بعض فرماتے ہیں وہاں ایک خشک نہر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی

جاری فرمایا تھا۔ خشک کھجور پر پتے نکل آئے تھے اور اس پر بھل لگ کر پک گیا تھا (1)۔ بعض فرماتے ہیں السری کا معنی سردار ہے اور یہ سروسے مشتق ہے اور مرد اسی علیہ السلام ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں قسم بخدا اسی علیہ السلام اللہ کے بلند عظمت اور بلند مقام بندے تھے (2)۔

وَهُؤَيَّ الْيَلْبِ بِوَجْدِ الْعَلَاةِ سَلَطَ عَلَيْهِمْ مَرَّطًا جَنِيًّا

”اور بلاؤا جی طرف کھجور کے پتے کو لگنے کی تم پر جی ہوئی کھجوریں۔ ل“

۱۔ جلد سے پہلے باہر تاکید کے لئے زادہ ہے۔ علامہ لغوی فرماتے ہیں عرب کہتے ہیں بڑو و بڑ (3)۔ قساقط کو جمہور قرار دے تاہم اور قاف کے فخر اور سن کی عمد کے ساتھ پڑھا ہے۔ جزو نے سن کے فخر اور تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ باب قاف سے مضارع کا صیغہ ہے، اصل میں قساقط تھا۔ جزو تاہ کو حذف کر دیتے ہیں اور دوسرے قرا تاہ کو سن میں ادغام کر دیتے ہیں۔ جنص نے تاہ کے ضم اور قاف کے کسرہ کے ساتھ باب و قاف لے کر دیا کیونکہ یہ ضمیر بخل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعقوب نے یاہ کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے اور ضمیر جلد سے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وطنی تفسیر سے قساقط کی تفسیر ہے۔ جمہوری قرأت کے مطابق اور جنص اور یعقوب کی قرأت کے مطابق مقول ہے۔ جینا چونچا اچھا کو کچھ بھلی ہوا اور اس کے بھنے کا وقت آ گیا ہو۔ رتج بن یثیم فرماتے ہیں غفاس الی عورت کے لئے سیر کے نزدیک کھجور سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں اور میری بعض کے لئے شہد سے میر کوئی چیز نہیں (4)۔

فَكُنْ وَ اَشْرَبِي وَ قَرِي عَيْنًا قَامَا تَرْيِي وَ مِنَ الْبَسْرِ اَحَدًا فَقُولِي اِنِّي
تَذَرْتُ لِمَنْ خَلِ صَوْمًا فَدَنْ اَكْلِمَ الْيَوْمَ اَنِيسًا

”(ٹھٹھے ٹھٹھے کرے) کھاؤ اور (بھنڈا پانی) پیو۔ ۱۔ اپنے فرزند دلہند کو کچھ کر (آنکھیں پھنڈی کر دو پھر اُتر تم دیکھو کسی آدمی کو تو (اشارہ سے اسے) کہو کہ میں نے نذر دانی ہوئی ہے جس کے لئے (خاموشی کے) روزہ کی پس میں آئی کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ ل“

۱۔ عینا۔ قری کی نسبت سے تیسرے ہے۔ قری اقر سے مشتق ہے کیونکہ آٹھ جب خوش کن منظر دیکھتی ہے تو وہ اس منظر کو ہی دیکھتی رہ جاتی ہے، کسی دوسری چیز کی طرف منتقل نہیں ہوتی بلکہ اسی منظر پر قرار پڑ جاتی ہے۔ عرب کہتے ہیں قر اللہ عینک یعنی اللہ تعالیٰ تجھے خوش کن اور دل پسند چیز دکھائے اور تیری نظر کو اس منظر پر بٹھرا دے تاکہ تیری نظر اور ہر دیکھنے۔ اقر اللہ عینک۔ اللہ تجھے سلا دے۔ اقر بقر استعمال ہوتا ہے جب کوئی سکون پذیر ہو جائے۔ یاہ اقر سے مشتق ہے جس کا معنی خشک ہے کیونکہ خوشی کے آنسو خنجر سے ہوتے ہیں اور غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے محبوب کو تر و امین اور دل پسند چیز کو تر و امین کہتے ہیں۔

۲۔ اناصل میں ان ماہے باز زادہ ہے جو ان شرط میں مدغم کیا گیا ہے۔ قرین کے آخر میں نون تاکید ہے، یعنی اسے مریم اُرو کی شخصیت پر نظر آئے اور تجھ سے اس شخص سے کے متعلق پوچھتے تو تم صرف اتنا کہنا کہ میں نے اپنے رب رحمٰن کی خاطر خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ این مسعود نے یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ السدی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جو مجاہدہ کرتا وہ جس طرح کھائے پیتا کہ روزہ رکھتا

ایک نیک صالح مرد تھے۔ (۱)۔ بنوئی نے غمرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے کہ جب میں نجران گیا تو وہاں کے عیسائیوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم قرآن میں جہنم سے روایت کیا ہے؟ ہاں۔ حالانکہ وہ آپ سے صدیاں پہلے گزر چکے ہیں۔ فرماتے ہیں (میں انہیں کوئی جواب نہ دے سکا) لیکن جب میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں لوٹ کر آیا تو میں نے یہی سوال آپ ﷺ سے پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا بنی اسرائیل کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام اور پہلے بزرگوں کے ناموں پر رکھتے تھے (۲)۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی تصحیح میں روایت کیا ہے۔ امام بنوئی لکھتے ہیں کہ قنادہ وغیرہ نے فرمایا ہارون بنی اسرائیل میں ایک نیک عابد شبیدار تھا۔ روایت ہے کہ جب یہ ہارون فوت ہوئے تو ان کے جنازہ میں دوسرے لوگوں کے علاوہ چالیس ہزار ایسے افراد تھے جن کے نام ہارون تھے۔ لوگوں نے حضرت مریم کو ان سے تشبیہ دی کہ تو تو ہارون کی طرح نیک بہرت اور بلند کردار تھی۔ کسی بھائی مراد نہیں ہیں جیسا کہ قرآن نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطا نوں کا بھائی کہا ہے إِنَّ اللَّهَ يَبْهِيكَ كَثُورَ الْإِنْفِ وَالْغُلُوطِينَ (بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطا نوں کے بھائی ہیں) (۳) اس طرح عبدالرزاق اور عبد بن حمید نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ مریم نے انہوں نے استہزاء اور مزاحاً حضرت مریم کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی ہو یا اس لئے تشبیہ دی ہو کہ پہلے انہوں نے حضرت مریم کی شکل اور پاک بیعت کو دیکھا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہارون بنی اسرائیل کا قاضی و فاضل تھا۔ انہوں نے فسق کی وجہ سے اس کے ساتھ تشبیہ دی۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

۱۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام خند تھا۔ یسعیا کا معنی زانیہ اور بدکارہ ہے۔ اس جملہ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سے یہ کام انتہائی قبیح ہے کیونکہ نیک لوگوں کی اولاد سے ہر کام زیادہ برا اور نجیب سمجھا جاتا ہے۔

فَاكْشَرَتْ اَنْيُوهُ قَالُوا كَيْفَ مُكَلِّمُ مَرْكَانٍ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

”اس پر مریم نے بچی کی طرف اشارہ کیا لوگ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں! اس سے جو گوارہ میں (کَمِنْ) بچہ ہے۔“

۱۔ حضرت مریم نے اشارہ فرمایا کہ اس بچہ سے بات کرو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب حضرت مریم کے پاس معتز حاضر کا کوئی جواب نہ تھا تو آپ نے اشارہ کیا تاکہ اس کا کلام آپ کی پاکدامنی کی حجت بن جائے۔ آپ کے واقعہ میں ہے جب آپ نے بچی کی طرف اشارہ کیا تو قوم کو غصہ کیا اور کہنے لگے تو نے بہت برا کیا ہے تو ہم سے مزاح کرتی ہے (۴)۔

۲۔ کان زائدہ ہے جیسا کہ اس ارشاد میں زائدہ ہے هَلْ كُنْتُ اَوْ اَمْرًا لَّكَ اَوْ مِنْ اَمْرٍ اِلَيْهِ صَبِيًّا ہے۔ فی المہد طرف مستقر ہے اور صبیبا طرف کی ضمیر سے حال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کان نامہ یا وادام کے لئے ہو جیسا کہ کان اللہ علیہما حکم کا میں ہے یا معنی صبا ہو۔ یہاں مہد سے مراد ماں کی گود ہے۔ بعض فرماتے ہیں مہد سے مراد واقعی مہد (پٹھوڑا) ہے۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ مریم نے تو کوئی عظیم شخص ایسا نہیں دیکھا جو ناسمجھ اور کلام سے عاجز بچہ سے گفتگو کرے۔ مدنی کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے ان کی کلام سنی تو آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت مریم نے اشارہ فرمایا تو آپ نے پستان چھوڑ دیا، بائیں طرف پر سہارا لیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا (۵)۔

قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَللّٰهُ اَسْمٰى الْكِتٰبِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

” (اچانک) وہ پچھ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔“

ابن مسعود رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے اپنی ذات کی اسم جلالت (اللہ) کی طرف اضافت کر کے اشارہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ کرم ہوں۔ چونکہ قوم منکر تھی اس لئے تاکید کے ساتھ آپ نے کلام کو ذکر فرمایا۔ وہب فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل حضرت مریم سے نکالا۔ اور مناظرہ کر رہے تھے تو ذکر کیا علیہ السلام بکبریف لے آئے۔ آپ نے تثنیٰ علیہ السلام کو فرمایا اگر تجھے حکم دیا گیا ہے تو اپنی دلیل پیش کر دو۔ یعنی علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد نہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر چالیس دن تھی (1)۔

مقابل فرماتے ہیں پیدا نہیں کئے دن ہی آپ نے انہی عبد اللہ فرمایا تھا۔ آپ نے اپنی عبودیت کا اقرار کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ نے سب سے پہلے نبی کا مہر مانی تاکہ لوگ مجھے ال (خدا) نہ بنا لیں (2)۔

عائشہ کجوزہ نے یا، کے سکون کے ساتھ اور باقی قراء نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اَلْکِتٰب سے مراد تورات ہے۔ حضرت حسن علیہ السلام نے یا، کے سکون کے ساتھ اور باقی قراء نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اَلْکِتٰب سے مراد تورات ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ اللہ نے تورات آپ کو الہام فرمائی تھی (3)۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ کتاب سے انجیل مراد ہے اور آپ کو صغریٰ میں انجیل دی گئی تھی لیکن آپ اس وقت زیرک لوگوں جیسی عقل رکھتے تھے۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب (انجیل) عطا فرمائے گا اور مجھے نبی بنائے گا۔ اور بعض کے الفاظ سے اس نے تعبیر فرمایا کیونکہ ان امور کا وقوع یقینی تھا اور تحقیق تھا اور جس کا وقوع یقینی بودہ واقع کی طرح ہوتا ہے (یعنی گویا وہ ہو چکا ہے) بعض فرماتے ہیں یہ آپ نے وہ بات بتائی جو آپ کے بارے لوح محفوظ میں لکھی تھی۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا مسیح کت نبیا۔ آپ کب سے نبی ہیں فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس حدیث کو ابن سعد الباقی نے اُحلیہ میں تبصرہ و تخریج بن سعد بن ابی النضر ماء کے سلسلہ سے روایت کیا ہے اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ اَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيٰتٌ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا ۝ اَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيٰتٌ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا ۝

” اور اسی نے مجھے باریت کیا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں اے اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ جب تک میں زندہ رہوں گا۔“

ابن ہشام کا معنی یحییٰ اور خیر کو ثابت کرتا ہے اور یہ بوک البعیر سے مشتق ہے جس کا معنی اونٹ کا بیٹھا ہے یا ہو کہ بمعنی عطا و ش زبانی اور اضافہ کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ نَادِک فِی عَطَاک۔ اے اللہ اپنی عطا اور بخشش میں اضافہ فرما۔ یا بمعنی عظمت اور کرم ہے۔ کہا جاتا ہے بظان کی برکت کی وجہ سے۔ بعض نے صبا کو کما حقہ کہا یہاں نفعاً (بہت زیادہ نفع دینے والا) کیا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی معلم خیر ہے، یعنی بھلائی کی تعلیم دینے والا۔ عطا فرماتے ہیں اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تو مید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے بندہ کو روک کے لئے باعث برکت بنایا ہے (4)۔ جہاں بھی میں ہوں خواہ زمین میں خواہ آسمان میں۔ خواہ کسی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ

آجانبوں کے لئے بھی نفع رساں ہیں کیونکہ فرشتے بھی آپ سے مستفید ہوتے ہیں۔

۲۔ اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کر کے مال کو اور نفس کو ہر قسم کے دواکس سے پاک کرنے کا حکم دیا ہے۔

امام بغوی فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ معنی علیہ السلام کے پاس تو مال تھا ہی نہیں کیسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے مجھے اس نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اگر میرے پاس مال ہو۔ بعض فرماتے ہیں خبر کی کثرت طلب کرنے کے لئے یہ حکم دیا۔ بعض فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ میں تجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دوں گا۔ اور ۳۔ ماحدث حیا۔ صلوة اور زکوٰۃ کی طرف سے یعنی اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔

وَبَرِّ الْوَالِدَيْنِ ۖ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا ①

”اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی والدہ کا اور اس نے نہیں بنایا مجھے جابر (اور) بد بخت۔“

۱۔ بوا کا عطف مبارکنا پر ہے۔ یا اس فعل کی وجہ سے منصوب ہے جس پر اوصاف کی کافعل دلالت کر رہا ہے یعنی کفنی۔ یہاں اس صورت میں بوا مصدر ہوگا۔ جبار کا معنی متکبر اور سرکش ہے۔ شقی اپنے رب کا نافرمان۔ بعض فرماتے ہیں شقی وہ ہوتا ہے جو خدا کرے لیکن قیہ نہ کرے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی يَوْمٍ وَّلَيْتُ وَيَوْمًا مَوْتُ وَيَوْمًا اُبْعَثُ حَيًّا ②

”اور سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا اور جس دن میں مرے گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔“

۱۔ والسلام علی حقیقت میں ہمارے فعل ہے، اسی وجہ سے اس کا عطف ہمارے فعل پر کیا گیا ہے اور صورت جملہ اسید اس لئے بنایا تاکہ استمرار اور ثبوت پر دلالت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں مختلف حالات میں سلامتی کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ یہ انش کے وقت شیطان کے چوکے سے موت کے وقت عذاب قبر سے اور مشرکے روز قیامت کی ہولناکیوں اور دوزخ کے عذاب سے۔ والسلام پر الف ام عہدی ہے، بعض کا ہے۔ اس کلام میں آپ کے دشمنوں پر لعنت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب سلامتی جس کو اپنے لئے اور اپنے تابعین کے لئے بنایا تو اشارہ ہے کہ جو آپ کے مخالف ہے اس کا حکم بھی مخالف ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّلَامُ عَلٰی هٰذَا النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ (سلامتی ہو ان پر جو مائیت کے پیرو ہیں) کیونکہ اشارہ ہے کہ جو مائیت کو چھوڑتا ہے اور پیچھے پیچھے رہتا ہے اس پر عذاب ہے۔ علام بغوی فرماتے ہیں جب معنی علیہ السلام نے مؤثر اور لُغِ کلام فرمائی تو انہیں نصرت مریم علیہا السلام کی پاکدامنی اور صمت کا یقین ہو گیا۔ پھر معنی علیہ السلام خاموش ہوئے اور اس حرکت سے پہلے کلام نہ فرمائی جس میں عام طور پر پہنچ بولنا شروع کرتے ہیں۔ (۲)

ذٰلِكَ عِيْسٰی ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ③

”یہ ہے عیسیٰ بن مریم (اور یہ ہے وہ) سچے بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔“

۱۔ ذالک کا شمار الیہ سابق کلام ہے جس میں معنی علیہ السلام نے اپنی عبودیت و غیرہ کا اظہار فرمایا۔ ذالک مبتدا اور عیسیٰ خبر ہے۔ ابن مریم نعت یا دومری خبر ہے، یعنی اس طرح حقیقت نہیں ہے جیسا کہ سائی کہتے ہیں کہ آپ خدا ہیں، اور ان کا منکر نہ خیال ہے۔ اس جملہ میں ہمارے عقیدہ کے بڑے لُغِ اور مؤثر انداز میں تردید و تکذیب کی جاری ہے اور طریق برائی سے ان کا باز کیا

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی علیہ السلام کو ایسی صفت سے وصف فرمایا جو ان کے عقیدہ کی ضد ہے، پھر حکم کا عکس بیان فرمایا (یعنی انہوں نے حکم کا عکس کیا) جس نبی علیہ السلام اللہ نے یا اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ۱۰۰ گنا کہ ان کے عقیدے میں وہ نبی (یہ یاقی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکی کو بیٹا بنانا ہے) یہ ارشاد اللہ کے بننے ہوئے کی صراحت لائی ہے۔ یعنی یہ صحیح ہی نہیں بلکہ کمال ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنانا ہے۔
 ۱۱۔ ابن عامر کا حکم اور یعقوب نے قول الحق کو مصدر متوکل کی حیثیت سے منصوب پڑھا ہے۔ تقدیر اس طرح ہے: اقول قول الحق یا من کی بناء پر منصوب ہے، باقی قراء نے مبتداء محذوف کی خبر کی حیثیت سے مرفوع پڑھا ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی۔ الکلام السابق قول الحق لا رب فیہ۔ سابق کلام یہی کلام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ قول کی حق کی طرف اضافت بیان ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں قول الحق یا تو عیسیٰ کی صفت ہے یا اس سے بدل ہے یا اس کی خبر جانی ہے۔ اس کا معنی کلمۃ الحق ہے۔ یسترون کا معنی شک کرنا اور ہٹنا کرنا ہے۔ یہودی کہتے آپ جادوگر اور کذاب ہیں جبکہ نصاریٰ کہتے کہ آپ (نحوذ باللہ) اللہ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہیں۔ آئندہ وہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہونے کی نفی فرمادی۔

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ اِذَا قُضِيَ اَمْرٌ اِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۱﴾

”یہ نہایت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکی کو بیٹا بنانا ہے۔ وہ پاک ہے جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا تو اس صرف اتنا حکم دیتا ہے اس کے لئے کہ ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔“

۱۔ ولد سے پہلے من لئی کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ سبحانہ مصدر ہے جو فعل کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ اصل میں یہ اسحہ سبحاناً تھا۔ یہ جملہ خبریہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی کو بیٹا بنانے سے پاک ہونے پر دلالت کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کچھ فرماتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی اس کے علم اور اس کے پیدا کرنے کے ارادہ سے ہے۔ جو ذات اس کی عظیم قدرتوں کی مالک ہو وہ مخلوق کے ذریعہ اجزا بنانے کی بھی محتاج نہیں ہوتی۔ تملہ عموماً اس کے صل کے ذریعے پیدا کرنے کی اسے حاجت نہیں ہوتی اور وہ مخلوق کے ذریعہ اجزا بنانے کی بھی محتاج نہیں ہوتی۔ تملہ شرط ہے کسی کو بیٹا بنانے کی نفی کے لئے بطور تعلیل ہے۔ ابن عامر نے یہی کون کو امر کے جواب کی بناء پر منصوب پڑھا ہے۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیٌّ وَّ سَمِیُّکُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ ﴿۳۲﴾

”اور بادشاہ اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی سوامی کی عبادت کیا کرو جس سیدھا راستہ ہے۔“

۱۔ کو فیوں ابن عامر اور یعقوب نے ان کو الف کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس بناء پر کہ یہ مستقل جملہ ہے اور اس کا عطف ایسی عبد اللہ ہے۔ اہل مجاز اور ابو عمر نے الصلوٰۃ والذکوٰۃ پر عطف کی بناء پر الف کے فتحة کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اوصالی بان اللہ دہی یا یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ ثابت ان اللہ دہی و ربکم۔ اور تملہ انہی عبد اللہ پر محذوف ہو کر قول کا مفعول ہے۔ اس آیت میں تو حید کے اعتقاد کے ساتھ تو حق نظریہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے اور فاعل وہ میں نامورات کے ادا کرنے اور منہیات سے رکن کے ساتھ تو حق عملیہ کی تکمیل مطلوب ہے۔ فاعل یہ ہے اور ہذا صراط مستقیم۔ فاعل وہ کی تعلیل ہے اور ماسبق کی تاکید ہے۔ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جس کے غیر ہونے کی شہادت دہی گئی ہو۔

فَأَشْكَاهُ إِلَىٰ حُرَّابٍ مِّنْ بَنِيهِمْ قَوِيٍّ لَّيِّنٍ يَّكْفُرُ إِيمَانُ مِّسْهَدِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٠﴾

”پھر کئی گروہ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ کس بلاکت ہے کفار کے لئے اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا ہے۔“

۱۔ احزاب سے مراد یہود و نصاریٰ یا نصرانیوں کے مختلف گروہ ہیں۔ نصرانیوں کے عیسائی علیہ السلام کے متعلق تین گروہ تھے۔ منطوریہ کہتے آپ اللہ سے بیٹے ہیں، یسوع کہتے خدا عیسائی علیہ السلام کی سورت میں زمین پر اتر آ تھا پھر آسمان پر واپس لوٹ گیا۔ عیسائیوں کا ایک گروہ نکاح نہ تھا جو کہتے عیسائی علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول تھے۔ فاضل کا عطف فال عیسوی ہے۔ من بنیہم میں کن زائدہ ہے اور ظرف اختلاف کے متعلق ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اصحاب کے درمیان یا آپ کی قوم کے درمیان یا انہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔

۲۔ فویل میں فاء وسیعہ ہے۔ ویل اصل میں مصدر منصوب ہے جس کا معنی ہلکوا ہلاکتا ہے پھر جملہ فاعلیہ سے اسے تملک اسمیہ کی طرف منتقل کیا گیا اور ابتداء کی بنا پر اسے رفع دیا گیا تاکہ استمرار پر دلالت کرے۔ جیسے سلام علیکم ہے۔ اللہین کفرؤا اصل میں مصدر کے متعلق تھا۔ پھر اسے مبتدا کی خبر کے طور پر ظرف مستقر بنایا گیا۔ من مشهد یوم عظیم ویل کے متعلق ہے یعنی کفار کے لئے اس دن کی حاضری سے بلاکت ہے جس کی ہولناکی جس میں حساب و جزاء کا سلسلہ بڑا عظیم ہوگا۔ مراد قیامت کا دن ہے یا مشہد کا معنی وقت اشہود ہے یا مکان اشہود ہے، یعنی حاضری کے وقت یا حاضری کی جگہ کی وجہ سے کفار کے لئے بلاکت ہے یا یہ معنی کہ اس دن کی ان کے خلاف کوئی ایسی وجہ سے ان کے لئے بلاکت ہے۔ فرشتے انبیاء کرام اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ ان کی زبانیں ان کے اچھے اور پاؤں ان کے کفر و فسق کی گواہی دیں گے۔ یامن وقت الشہادۃ علیہم او من مکناہم مراد ہے یعنی ان کے خلاف قصاصات کے وقت یا شہادت کی جگہ سے کفار کے لئے بلاکت ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس کا یہ معنی کہ جو انہوں نے عیسائی علیہ السلام کے متعلق گواہی دی اس کی وجہ سے ان کے لئے بلاکت ہے۔

أَسْمِعْهُمْ وَأَنبِئْهُمْ يَوْمَ يُآتُوْنَكَ الْغُلَامُونَ الْيَوْمَ فِي صَلَٰتٍ مُّبِينٍ ﴿٣١﴾

”اس دن انہیں سننے لگیں گے اور خوب دیکھنے لگیں گے جس دن آئیں گے ہمارے پاس۔ لیکن یہ ظالم آج تو بھلی گمراہی میں ہیں۔“

۱۔ اس آیت میں یوم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اسمع و انبصر تعجب کے معنی ہیں، اللہ تعالیٰ تعجب کرنے سے پاک ہے۔ اس لئے جو روبرو مانتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے روز ان کے کان اور ان کی آنکھیں حق کو غور سے سننے اور دیکھنے کی وجہ سے قائل تعجب ہوں گی لیکن دنیا میں ان کا اور ہم پر ہونے کے بعد آج ان کا سنا اور دیکھنا قطعاً کچھ نہیں دیا میں حق کو سننے اور حق کا مشاہدہ کرتے تو جب نفع بخش تھا۔ یا یہ دیکھی اور تہجد ہے کہ یہ لوگ قیامت کے روز ان ہماری دھمکیوں اور تہذیب کو کانوں سے سنیں گے اور انہوں سے مشاہدہ کریں گے، جبکہ دنیا میں انہوں نے ہمارے ڈر سے اور خوف والے کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ ہم۔ جارح و رمنہ تعجب کے فاعل ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اسمع و انبصر امر کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو اس عقلمند کی ہولناکیوں کے بارے میں سناؤ اور دکھاؤ۔ اس تاویل پر جارح و رمنہ نصب میں ہوں گے۔

آجہ الیوم سے مراد: کیا ہے اور یہ طرف اس فعل یا شفع کے متعلق ہے جس کے متعلق فی حلال مبین ہے۔ ضمیر کی جگہ یہاں الظالمون استعمال فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ وہ ظالم تھے کیونکہ انہوں نے اس وقت اپنے کافران اور انہیں کو استعمال ہی نہ کیا جبکہ ان کے لئے سنا اور دیکھنا مفید تھا اس وقت ان کی عقل پر پردے پڑے رہے۔ اسی گمراہی کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ان کی غفلت و الماردی پر مہر لگا دی۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ③

”اور اسے بھی کریم آپ ذرا ایسے انہیں حسرت و اندامت کے دن سے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور آج یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے۔“

یوم الحسرة۔ الذکر کا مفعول غافل ہے۔ انذروم کا جملہ یا تو مترفعہ ہے یا مختلف پر معطوف ہے فلنا کی تقدیر کے ساتھ۔ اذ قضی الامر۔ یا تو الیوم سے بدل ہے یا حسرة کی طرف ہے۔ یعنی جب حساب سے فراغت ہو جائے گی۔ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل کر دیئے جائیں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید الخدری سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موت کو چنگتیر سے میٹھ لے کر صورت میں لایا جائے گا اور ایک منادی کہے گا اے جنتیو! چل وہ اس کی طرف توجہ ہوں گے اور دیکھیں گے وہ پوچھنے کا کیا تم اسے جانتے ہو وہ کہیں گے یہ موت ہے۔ وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے پھر اسے ذبح کیا جائے گا پھر منادی کہنے والا کہے گا اے اصل جنت اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اب کوئی موت نہیں آئے گی۔ اے دوزخیو! تم نے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ پڑھی و انذروم یوم الحسرة اذ قضی الامر الا یہ اس حدیث کو بولہو کی روایت کیا ہے (1)۔ شیخین نے بھی اسی طرح روایت کی ہے اور شیخین نے موت کا ذبح کرنا ابن عمر کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ لیکن اس حدیث میں آیت کا پڑھنا نہیں ہے۔ اسی طرح ابولطی بزار اور طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کی ہے۔ حاکم اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے لیکن اس میں بھی قرأت آیت کا ذکر نہیں ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں قیامت کے دن کو یوم الحسرة اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ مجرم اپنے جرم پر اور نیکو کار اپنی نیکیوں کی قلت پر حسرت کریں گے (2)۔

طبرانی اور ابویعلیٰ نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل جنت کو کوئی حسرت و اندامت نہ ہو گی لیکن اس وقت پر وہ حسرت کریں گے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔

امام بغوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی مرنا ہے وہ حسرت کرتا ہے اور مرنے کا وقت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اندامت کس پر ہوگی فرمایا اگر نیکو کار ہوگا تو یہ حسرت کرے گا کہ زیادہ نیکیاں نہ کر سکا۔ اگر مجرم ہوگا تو یہ حسرت کرے گا کہ وہ برائی سے کیوں نہ بچا (3)۔

یعنی وہ اپنی گمراہی سے غافل ہیں اور اس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ آخرت میں ان سے کیا سلوک ہوگا، اب وہ مقرر صادق

ﷺ کی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ دونوں پہلے صلا میں جس فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہیں اس کی خبر سے حال میں اور درمیان میں کام متعرض ہے یا یہ دونوں پہلے اندر ہم کی خبر منصوب سے حال میں، یعنی ان کو درائے درآن حالیکہ یہ غافل ہیں اور تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ پس یہ حال ہے جو تعلیل کو متضمن ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنُمْرِضُ الْعَائِلِينَ وَإِيَّاكُمْ جَعَلْنَا

”یقیناً ہم ہی حیات دہاں ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے لے اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔“

لہٰذا یعنی یہ زمین اور اس پر رہنے والی مخلوق سب فنا ہو جائیں گے اور صرف رب تعالیٰ کی ذات جہا باقی رہے گی۔ جس طرح مورت کی موت کے بعد وارث باقی رہتا ہے۔ من کا کلہ عطا کو غلبہ دیتے ہوئے استعمال فرمایا۔ یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اور زمین والوں پر سلطنت کرنے والوں کو ہلاک کر کے ہر شخص کی مالکیت کو ختم کر دے گا اور بادشاہی صرف اللہ وحدہ کے لئے ہوگی۔

ج۔ قیامت کے دن انھیں کے بعد انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔ یہ جملہ نکاح مرفوع ہے کیونکہ یہ موت پر معطوف ہو کر ان کی خبر ہے۔

وَأَذِّنْ فِي الْكُتُبِ إِنَّا كُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝

”اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں لے ابراہیم علیہ السلام کا وہ بڑا راست بازاری تھا۔“

لے صدیقاً کا معنی بعض علماء نے کثیر الصدق کیا ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ بعض نے فرمایا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ بعض فرماتے ہیں صدیقاً سے مراد وہ شخص ہے جو صدق کا عادی ہوئے کی وجہ سے کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ بعض فرماتے ہیں جو قول اور اعتقاد میں سچا اور اپنے فعل سے اس نے اپنے صدق کو ثابت کیا ہو۔ بعض فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی غیب چیزوں میں تصدیق کرنے والا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے صفات اس کے انبیاء اور رسل قیام قیامت وغیرہ اور جو ان امور کو بحسن و خوبی سر انجام دیتا ہو جن کا اس کو علم دیا گیا ہے اور ان چیزوں کو بیچ جاتا ہو جن سے منع کیا گیا ہے اور اپنی تصدیق کو اپنے فعل سے ثابت بھی کر لیتا ہے۔ پس وہ اوامر کو نبھانے اور ممانعت سے اجتناب کرنے پر کمر بستہ ہو۔ میں کہتا ہوں کثرت تصدیق سے متعلقات کے اعتبار سے کثرت تصدیق مراد نہیں جیسے بلوی کی ظاہر عبارت دلالت کرتی ہے کیونکہ جو کچھ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے اس کی تصدیق تو ہر مومن کے دل میں پائی جاتی ہے حتیٰ کہ جو کسی ایک چیز کی بھی تصدیق نہیں کرتا وہ کافر ہے اور تمام امور شریعہ پر عمل کرتا اور منہیات سے اجتناب کرتا صالحین اور نیکو کاروں کا حصہ ہے اور ہر نیک صالح شخص بھی صدیق نہیں ہوتا بلکہ کثرت تصدیق سے مراد تصدیق کی قوت اور شدت ہے۔ یہ چیز نبی کے ذریعے اصالۃ اور اذاعت ملتی ہے، یعنی انبیاء کرام کی ظاہر اور باطنی مکمل اتباع کرنے اور کمال ات نوبت اس استوفاق اور ان خالص تجلیات اتہام کی وجہ سے میرا آتی ہے جو بلا حجاب اس اتہامی پر اتباع و پیروی کی وجہ سے اس پر متفکح ہوتی ہیں۔ (واللہ اعلم)

سیما کہ اللہ تعالیٰ نے چار اقسام کا ذکر فرمایا جن پر اس کا انعام ہے اور وہ انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین ہیں اور دوسرے مؤمنین کو ان لوگوں کی معیت کی بشارت دی ہے۔ پس صدیقین شہداء اور صالحین کے درجہ سے بلند ہیں۔ ہم نے سورۃ نساء کی آیت کریمہ قُلْ كَيْفَ عَمَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دُولًا عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْقُرْبَىٰ دُولًا عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْقُرْبَىٰ دُولًا عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْقُرْبَىٰ دُولًا عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ کے تحت تفصیل سے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ صدیقین

وہ ہیں جن سے معلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَقَدْ قَرَّبَ الْاقْدَمَيْنِ الْاُولَیْنِ** ﴿۱﴾ و تَقَلَّبَ مِنْ اِلَیْهِ الْجَوْنِ ﴿۲﴾ اس کی تفسیر سورۃ اقدس میں ذکر کی ہے۔ انبیاء کرام سے بعد سب سے بڑے صدیق رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ہیں۔ خصوصاً جو ان میں سے طویل القدر اور رفیع منصب ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں صدیق اکبر ہوں جو میرے بعد صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرتے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ میرے بعد سے مراد بعد رجبی ہے بعد زمانہ نہیں ہے۔ سب صحابہ سے بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں صدیق فرمایا اور اسی پر علماء امت کا جماع ہے۔

۱۔ نبی نوحہ سے شوق ہے جس کا معنی زہن کی باندھ جگہ ہے۔ نبی رتبہ میں بلند ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے حقوق کی راجحائی کیلئے بھیجا ہوتا ہے نہ یا النبا سے شوق ہے جس کا معنی خبر ہے یعنی اللہ کی طرف سے خبر دینے والا یا اللہ کی طرف سے خبر دیا گیا۔ (محمود اور قاضی اصل میں اختلاف کی بناء پر دونوں معانی ہو سکتے ہیں)

اِنْ قَالِ لَا یٰہٰذَا یٰاَبَیْہِمۡ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَبۡسُغُ وَلَا یَصۡبُرُ وَلَا یُغۡیۡ عَنۡکَ سُبۡحٰنَ ۝۱۱

”جب انہوں نے کہا اے باپ سے کہ اے میرے باپ تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی جو نہ کچھ سنتا ہے اور نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ سمجھتا کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔“

۱۔ ایہ سے مراد آواز ہے۔ سورۃ انعام میں انکی تحقیق گزر چکی ہے۔ مہربانی اور شفقت طلب کرنے کیلئے بابت فرمایا ہے اے میرے باپ (حالانکہ وہ سچا تھا باپ نہیں تھا۔ بسمع اور بصیر دونوں کے مفہول بالکل معدوم دہشی ہیں البتہ ان کے پاس سننے کے لئے نہ کان ہیں نہ دیکھنے کیلئے آنکھیں ہیں (یہ تو تراشے ہوئے پتھر کے بت ہیں) یہ معنی بھی ہو سکتا ہے نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ صورتیں کیسے تمہارے حال سے باخبر ہیں کیسے تمہارے ذکر کو سنتے ہیں اور تمہاری اس بھڑو نیا زکو کیسے دیکھتے ہیں۔

۲۔ جنہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہاری معصیت کو دور کر سکتے ہیں۔ شیعنا معصدا ریت کی بناء پر منصوب ہے یا یعنی کی تکلیف میں سے بچو اور میں کر سکتے اس صورت میں مفعولیت کی بناء پر منصوب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے اس کی گمراہی کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن بڑے ادب و احترام سے۔ وہ انہیں عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور ادب و احترام کا دامن تھامے ہوئے ان کی گمراہی پر ایک بڑی واضح اور کھلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ انکی گمراہی کا کھلے اور صریح الفاظ میں تذکرہ نہیں کرتے بلکہ صرف پوچھتے ہیں کہ تباہ کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں ان بتوں کی عبادت پر مجبور کرتی ہے یہ تراشے ہوئے ڈھانچے تو اس قابل بھی نہیں کہ کوئی دانشور اور عقلمند ان کے سامنے اپنی مقدس پیشانی رگڑے۔ عقلمند تو ہمیشہ کسی عام فعل کو بھی کسی صحیح غرض کے لئے ادا کرتا ہے۔ جبکہ عبادت جبکہ مشہور حد درجہ کی تعظیم ہے اس کا مستحق اور صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو ہر چیز سے مستغنی اور بے نیاز ہو، جو کئی پر انعام اور جرم پر مزا دینے پر قادر ہو کسی کو نفع پہنچانے یا کسی کی تکلیف دور کرنے پر قدرت تادم رکھتی ہو تاکہ اس سے اپنا دفاع طلب کیا جاسکے۔ عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو پیدا کرنے، رزق دینے، زندہ کرنے، مارنے، مزادینے اور تباہ دینے جیسی صفات سے منصف ہو لیکن جو اپنے وجود میں دوسروں کا محتاج ہو دوسری مخلوق کی طرح ممکن ہو اگرچہ سننے اور دیکھنے انعام دینے کی تکلیف پہنچانے پر قادر بھی ہو بلکہ تمام مخلوق سے افضل بھی ہوں جیسا کہ انبیاء کرام اور ملائکہ ہیں عقل سلیم تو انکی عبادت کو بھی عار محقق ہے اور غیر کی عبادت کو نہ تو ایسے سے پیسے ہو چیلے ہی دست طلب خود کچیلانے ہوئے ہو، اس سے کوئی دوسرا سوال کرے جو خود فقیر اور محتاج ہے اس

سے وہ اپنی حاجت طلب کرتا ہے۔ جب ذی روح اور اشرف المخلوق کی عبادت کی یہ کیفیت ہے تو پھر پتھر کی تراشی بھی مورتیاں جو نہ بنتی ہیں، نہ دہکتی ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتی ہیں انکی عبادت کرتا اور ان کے سامنے نہیں نیاز جو کما کتنا قبیح اور کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور ان کی عبادت کیسے زیادہ مناسب ہوگی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمْلِكُوا لَهُ سُلْطَانًا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ ۝۱۰

”اے میرے باپ بیٹے! آیا ہے میرے پاس وہ علم جو میرے پاس نہیں آیا اس لئے تو میری پیروی کر میں دیکھاؤں کا گتھے سیدھا راستہ۔“

لے حضرت ابراہیم نے کہا ہے میرے باپ اللہ نے جو مجھے اپنی ذات کا عرفان اور اپنے احکام کا علم یقینی عطا فرمایا ہے اس سے تمہارا دامن بکسر خالی ہے تم میرے دین کی اتباع کرو، میں تمہاری بالکل سیدھے راستہ کی طرف راہنمائی کروں گا جو دنیا و آخرت کی کامیابی تک تمہیں پہنچا دے گا۔ حضرت ابراہیم کے خلق عظیم اور طبع کریم کا کمال ہے کہ باپ کو سزا دینا جاہل اور بے علم نہیں کہا اور نہ اپنے علم کی شئی دکھائی بلکہ اپنے آپ کو ایک رافضی منکر طرح پیش کیا جو راستہ کے پیچ و خم سے زیادہ واقف ہے۔ پھر آپ نے یہ ذکر کر کے کے بعد کہ جس عقیدہ پر تم مطمئن پیچھے ہو اس میں ذرا براہِ رفق نہیں۔ فرمایا دنیا و آخرت کی تباہی اور نقصان کا راستہ تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ اس میں حقیقتِ شیطان کی عبادت ہے کیونکہ وہی اس بہت بڑے جرم (جوں کی عبادت) کا علم دینے والا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمْلِكُوا لَهُ سُلْطَانًا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ ۝۱۰

”اے باپ شیطان کی پوجا نہ کیا کر بیٹے شیطان تو رحمن کا نافرمان ہے۔“

لے فرمایا شیطان کے مزین کردہ افعال کفر و معاصی جوں کی پوجا کو مست اپناؤ کیونکہ وہ تو خود رب کریم کا نافرمان ہے۔ اس لیے وہ دوسروں کو بھی نافرمانی کا حکم دیتا ہے حالانکہ رب کریم کی وہ ذات ہے جو نعمتوں کے بیٹا اور سزا و عذاب سے بچتا ہے (جس سے اپنے بیٹے نے سب لطف اندوز ہو رہے ہیں) اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مجرم و نافرمان کی پیروی کرنے والا بھی مجرم و گنہگار ہوتا ہے اور مجرم و گنہگار کسی لائق ہے کہ اس سے نعمتوں کے خزانے واپس لے لئے جائیں اور نافرمانی کے جرم پر اس سے انتقام لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغِ دین اور شیطان کی مکاریوں سے بچنے کی تلقین کرنے کے بعد برے انجام اور سزا و انتقام سے ڈرایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمْلِكُوا لَهُ سُلْطَانًا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ ۝۱۰

”اے باپ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے پیچھے عذاب (خدا نے) رحمن کی طرف سے تو تو بن جائے شیطان کا ساتھی۔“

لے اسی کو نوحؑ ابن نوحؑ اور یوحناؑ نے اپنے کفر کے ساتھ باقی قراء نے پیچھے سے سکون کے ساتھ ساتھ جہاں سے فرمایا ہے باپ اُترا آپ کفر اور شیطان کی اطاعت کی روش پر چلتے رہے تو مجھے تمہارے عذاب میں کچلے جانے کا اندیشہ ہے عذاب کے ذکر میں رحمن کی صفت کا تذکرہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نافرمانی ایسا قبیح جرم ہے کہ اس ذات سے عذاب ملنے کا باعث بنتا ہے جو باپارت ہے کیونکہ اطاعت شعاروں پر کمال رحمت و مہربانی پر کمال غصہ کے منافی نہیں ہے۔ تم دنیا میں شیطان کے دوست بن جاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں لعنت کے مستحق ٹھہرو گے اور آخرت میں دردناک عذاب میں تم اس کے ساتھ رہو گے۔ دو جہاد۔ ساتھ رہے گا اور دونوں اسی لعنت و عذاب میں گرفتار ہو گے۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں (شیطان کی عبادت سے دو وجوہ سے روکا جاتا ہے۔ ایک اس کا آدم کو مجبور نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور دوسرا انسان سے دشمنی کرنا) لیکن یہاں اس کی جنائات میں سے صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے آدم سے انکی دشمنی کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ اسے عارف باللہ ہونے کے باوجود رب کی نافرمانی کرنے کو کفر فرمایا کیونکہ یہ چیز بہت بری ہے یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا تمام برائیوں کی اصل ہے دوسری تمام برائیاں اور جرائم اس پر متفرع ہوتے ہیں یا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آدم اور اس کی اولاد کی دشمنی کا نتیجہ بھی (1)۔

قَالَ اَمَّا غَيْبُ اَنْتُمْ عَنْ اَلِهَيْتُمْ لِيَا اَيُّهَا النَّاسُ لَكُمْ مَسْجِدٌ وَ اَهْجَرْتُمْ مَعِيَ ۝

”باپ نے کہا کیا روگردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے اسے ابراہیم؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور دور ہو جاؤ میرے سامنے سے کچھ عرصہ ج“

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت بھرے اور خلوص آمیز اندازِ تکلم کے مقابلہ میں دشمنی اور سختی سے کلام کیا گیا ہے۔ اسے بیچ نہیں کہا بلکہ تم کے بارگاہ کی، نام بھی ابتداء کلام میں نہیں بلکہ آخر میں ذکر کیا اور خبر کو ابتدا پر مقدم کیا ہے پھر کلام کو تہذیب و استحباب سے متروک کیا تاکہ نسبتِ نفس کے انکار پر تعجب کا اظہار ہو جائے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بتوں کی عبادت سے انکار کوئی عقیدہ نہ کرتا تھا۔ اس کے بعد دلیل سے بات کرنے کے بجائے دھمکی دینی شروع کر دی کہ اگر تم ہمارے بتوں کے مقابلہ میں ہاتھ پائی نہ مارو گے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ لیکن مقابلہ اور صفاک سے لاد جھٹک کا معنی یہ کیا ہے عبادت سے اعراض کرنے سے باز نہ آئے تو میں تمہ پر پھروں کی بارش کر دوں گا۔ لیکن مقابلہ اور صفاک سے لاد جھٹک کا معنی یہ کیا ہے کہ میں تجھے گالیاں دوں گا اور تجھے برا بھلا کہہ کر اپنے آپ سے دور کر دوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی فرمایا کہ میں تجھے ماروں گا۔ حسن نے لا فتنک بالحدیث کا معنی ذکر کیا ہے۔ یعنی میں تجھے پھروں سے فتن کر دوں گا (2)۔

۲۔ یہ لار تھنک کے مفہوم پر معطوف ہے۔ کلہی نے ملایا کا معنی طویلا (کسیا زمانہ) مجاہد اور عکرمہ نے حبلا (کچھ وقت) سعید بن جبیر نے دھوا (زمانہ) لکھا ہے العلوی کا اصل معنی بھڑتا ہے۔ عرب کہتے ہیں تعلیل حبلا۔ میں کچھ وقت غمرا رہا۔ دن اور رات کو العلوان ۳ کہتے ہیں۔ قتادہ اور خطا نے ملایا کا معنی سالما کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی بھی کہا ہے کہ تو مجھ سے سلامتی کے ساتھ دور ہو جاؤ نہ میری طرف سے تجھے ایسی تکلیف پہنچے گی جو تیری برداشت سے وراہ ہوگی۔ عرب کہتے ہیں ملی بامو کذا جب کوئی کسی امر پر قادر ہو (3)۔

قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِنَدِيٍّ حَفِيًّا ۝

”ابراہیم نے (جواب میں) کہا سلام ہو۔ تم پر میں مغفرت طلب کروں گا۔ تیرے لئے اپنے رب سے مل بیٹھ دو مجھ پر رحم فرما۔ یہ ہے۔ ج“

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اور مارتک کا سلام کہا اور بد اخلاقی کا مقابلہ حسن اخلاق سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں اچھا تم سلامت رہو۔ ہمیشہ علیم الطبع اور بلند اخلاق لوگوں کا نادانوں سے نیکی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ قریش کلام اور بد اخلاقی کے آگے پھرتے نہیں بلکہ حوصلہ اور بردباری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿وَإِذْ قَالُوا لَكُمُ الْمَلِئُوكُنَّ قَالُوا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ وَلِلَّهِ الْعِلْمُ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَذِبُهُمْ وَبَاءَ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْمٍ ۚ﴾

۱۔ تفسیر بیضاوی تنویر شفاء زاد، جلد 5، صفحہ 555 (احمدیہ)

[illegible]

وَاَعْتَرِكُمْ مِمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَاَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ اَلَا اَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي سَقِيًّا ۝

”اور میں الگ ہو جاؤں گا تم سے اور (ان سے بھی) جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور میں اپنے رب کی

عبادت کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا۔ اے "

۱۔ اعتزلکم کا عطف سنا متغیر پر ہے اور وما ندعون کا عطف اعتزلکم کی غیر منصوب (کم) پر ہے، مطلق فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کہ جب دیکھا کہ چند صالح کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو آپ کوئی نیا امن سے جدا ہو کر ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے تھے (3) اور دوسرے فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے کبھی نامراد و خاسر نہیں ہوں گا۔ جس طرح کہ بتوں کی عبادت کر کے بد بختی اور نامرادی کو اپنی قسمت بنا رہے ہو۔ آپ نے عسیٰ کا کلمہ ذکر فرمایا جو امید اور توقع پر حالات کرتا ہے۔ انکی وجہ آپ کی کسر نفسی اور توقع سے ہے اور یہ تنبیہ کرتا تھا کہ دعاؤں کو صرف قبولیت عطا کرنا نیک اعمال پر ثواب دینا ہی میرے رب کریم کا فعل اور احسان نہیں ہے اس پر واجب نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی عبادت و ربانیت کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار خاتمہ پر ہے اور وہ انکی چیز سے جو پوشیدہ ہے۔

قُلْنَا اٰتَيْنٰهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْمٰحًا وَيَعْقُوْبُ ط
 كَلَّا جَعَلْنَا نِسًا ۝

”پس اب وہ جدا ہو گیا ان سے اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تو عطا فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب اور سب کو ہم نے نبی بنایا۔“

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وطن اور خاندان چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں شرک و کفر سے آلودہ قوم کے عوض اسحق و یعقوب جیسی برگزیدہ اولاد عطا فرمائی۔ لہذا طرف ہے وہی بنا کے متعلق ہے۔ وہی بنا کا جملہ معذوف کلام پر معطوف ہے، اللہ پر عبارت اس طرح ہوگی قال سلام علیک الی آخرہ۔ فاعزہم لہم فوہبنا لہ اسحق و یعقوب۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

”اور ہم نے ان کے خلاف انہیں اپنی رحمت سے (طرح طرح کی نعمتیں) لے اور ہم نے ان کے لئے نبی اور انکی تعریف کی آواز بلند کر دی۔“

لہٰذا رحمت سے پہلے بعض یہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں رحمت سے مراد مالی ادا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کتاب اور نبوت سے (۱)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں حضرت اسحق اور حضرت یعقوب کا قصہ وصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کیونکہ یہ دونوں انبیاء کی اصل میں۔ یا امام میل علیہ السلام کا علیحدہ ان کے فضائل و کمالات کے ساتھ ذکر کرتا تھا۔ اس لئے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا گیا (2)۔

۱۔ لسان سے مراد وہ الفاظ اور کلام ہے جو زبان سے نکلنے میں۔ اس لئے کہا جاتا ہے لسان العرب۔ یعنی عربوں کی اقامت۔ لسان صدق سے مراد یہی کلمات ہیں۔ تمام قومیں (اختلاف مذاہب) کے باوجود حضرت ابراہیم اور آپ کی اولاد کی تعریف میں اطمینان ہیں اور ان کی دعا کی قبولیت پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ یَّادَا خَلْقِیْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم آپ کی تعریف و ثناء کرتی ہے۔ لسان کی صدق کی طرف اضافت اور پیرچلوئے کے ساتھ اس کی صفت لگائی یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ ان تعریفی کلمات کے مستحق ہیں۔ جو کچھ لوگ ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں وہ ان کے واقعی مقدار ہیں اور ان کے عائد مردہ و زناات اور قوموں کی تبدیلی کے باوجود انکی شخص پر بھی نہیں۔ ہم ظرف مستقر ہے اور جعلنا کا مفعول ثانی ہے اور علیٰ شرف میں پوشیدہ خمیر مرفوع سے حال ہے۔

وَ اِذْ کَرَّمْنَا الْکِیْسَیْ مُؤَمِّلٰی ۝ اِنَّہٗ لَکَانَ مَخْصُوًّا وَّ کَانَ سَرَسُوًّا ۝

”اور ذکر فرمائے کتاب میں وہی کا ویک و (اللہ کے چنے ہوئے) تھے۔ اور رسول و نبی تھے۔“

۱۔ کوئیں نے مخلصاً کلام کے کچھ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور یہی کی طرف توجہ کی آیتیں سے بھی انہیں پاک فرمایا ہے۔ جبکہ قرآن قراء نے لام کے سرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور پناہ فرم کر یا تھا اور اپنے نفس کی ہر چیز کو ہر ہمت اپنے رب کے لئے کر دیا تھا اور اپنے رب کریم کی عبادت کو شرک علی اور شرک غبی سے بالکل پاک کیا تھا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تو آپ بلند مقام پر فائز بھی ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دینے

والے بھی تھے۔ چونکہ انہاء (نہی بھانا) وجود میں اور اسل (رسول بھانا) پر تشبیہ و تمثیل ہے اسلئے رسول کو مقدم فرمایا حالانکہ رسالت نبوت سے انصاف اور اعلیٰ ہے (کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر حق اور کتاب کا نزول ہوتا ہے)

وَلَا دِينَئِرَةٌ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ إِلَّا دِينَئِرُ الْوَقْرِ بِمَنْجِيَا ۝

”اور ہم نے انہیں پکارا بطور کی دانیں جانب سے لے اور ہم نے انہیں قریب کیا راز کی باتیں کرنے کے لئے“

۱۔ طور مصر اور مدین کے درمیان ایک پہاڑ ہے اس کو ازبیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خدا اس وقت کی گئی جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے راستہ میں آپ نے آگ دیکھی تو دعا دی گئی اے موسیٰ اپنی آنکھوں پر ڈھانچہ لے کر دیکھو کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے۔ اذین سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی دانیں جانب سے کیونکہ پہاڑ کا کوئی دایاں (بایاں) نہیں ہوتا۔ اسکی طہر کی طرف اشتباہ قریب نسبت کی وجہ سے کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے جب طور کے قریب پہنچے تو طور موسیٰ علیہ السلام کی دانیں جانب تھا اور مدین یا برکت جانب سے کیونکہ یہ جہت بطور برکت استعمال ہوتی ہے۔

۲۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ایسا قریب عطا فرمایا جو الفاظ اور تحریر کے احاطہ میں نہیں آ سکتا۔ مسکوہ و نصیب میں ہوا وہ انہی لذت کی کسی اور طریقہ سے محسوس نہیں کر سکتا۔ نصیباً قریبناہ کی تفسیر فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ نَحْنُ حَبِيبًا أَحْلَاهُ زُونَ نَبِيًّا ۝

”اور ہم نے بخشا انہیں اپنی خاص رحمت سے ان کا بھائی بارون جو نبی تھا۔“

۱۔ کہ کی تفسیر کا مفعول موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اجعل لی ذویئیرا یعنی اے خدا (اور مقرر فرما میرا وزیر میرے خاندان سے یعنی بارون کو جو میرا بھائی ہے) تو ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی بارون کو نبوت عطا فرمایا کہ ان کا معاون بنایا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی دعا کی وجہ سے ہم نے بارون پیدا فرمایا کیونکہ حضرت بارون عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ من و حمتنا سے پہلے من احلیہ ہے۔ یا من حمتنا ہے اسخا وھینکا مفعول ہوگا اگر من حمتنا کے لئے ہو اور اگر من حمتنا کے لئے ہو تو بحر بدل ہوگا۔ ہا زون اسخا سے عطف بیان ہے۔ اور نبیا وھینکا مفعول سے حال ہے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝

”اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کو چونکہ وہ وعدہ کے سچے تھے۔ اور رسول (اور) نبی تھے۔“

۱۔ اسماعیل سے مراد اسماعیل بن ابراہیم ہیں جو نبی کریم محمد ﷺ کے جد امجد تھے۔ آپ کی صفت وعدہ کی سچائی کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ حضرت نوحؑ فرماتے ہیں آپ نے جو بھی وعدہ فرمایا اسے وفا کیا۔ مقاتل فرماتے ہیں آپ نے ایک شخص سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اس کی داہنی کیبہاں ٹھہرتے رہیں گے۔ وہ شخص تین دن کے بعد واپس لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ای جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ جی فرماتے ہیں آپ اس شخص کا ایک سال تک انتظار کرتے رہے (۱)۔ آپ کے وعدہ سچائی کے لئے وہ ہمہ کاد وعدہ دکانی ہے جو کہ آپ نے اپنے باپ کے ساتھ ذبح جو میر کرنے کا کیا تھا تو آپ نے اسے دل و جان سے وفا کیا۔

۲۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر جم قبیلہ کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت

کریدہ دلیل ہے کہ رسول کے لئے صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تمام انبیاء کرام آپ کی شریعت کے پیرو تھے۔ (۱)۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝

”اور وہ حکم دینے والے تھے اپنے گھرانوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اور اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔“

۱۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے اہل و عیال کو اہمیت کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آپ احکام الہیہ کی تبلیغ کا آغاز اپنے نفس اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے فرماتے تھے کیونکہ ان کی تکمیل دوسری امت کی ہنسبت آپ کے نزدیک زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ (ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ پہلے انسان اپنے اور احکام شریعت کا نفاذ کرے پھر اپنے اہل و عیال پر ان کو جاری فرمانے تاکہ یہ سب لوگ دوسروں کے لئے نمونہ اور ماود بن جائیں)

حضور نبی کریم ﷺ کو بھی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کا سلسلہ اپنے خاندان سے شروع فرمانے کا حکم دیا تھا اور اشراف مایہذاؤ اَنْتُمْ عَشِيرَتُكَ الْاَوْفَى تَحْتَ اَمْرِ عِيسَى عَلَیْہِ السَّلَامِ کو خدا تعالیٰ سے ڈرائے۔ دوسری جگہ فرمایا اَنْتُمْ وَ اَهْلُكُمْ تَحْتَ اَمْرِ عِيسَى عَلَیْہِ السَّلَامِ۔ اے مسلمانو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ بعض علماء فرماتے ہیں اہل سے مراد آپ کی امت ہے کیونکہ انبیاء کرام اپنی امتوں کے آپ ہو تے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الصلوٰۃ اور الزکوٰۃ سے مراد مکمل شریعت ہے جو اللہ نے ان پر فرض کی تھی اور ان کی شریعت بھی وہی تھی جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے (۲) اور ان دو عبادتوں کا مخصوص ذکر اس لئے فرمایا کیونکہ نماز بدنی عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نبوت و رسالت پسند تھی اور اللہ تعالیٰ آپ کی اعمال و افعال میں استقامت اور طاعت الہی پر دوام کی وجہ سے راضی تھا۔

وَ اَذْكُرْنِي الْكِتَابِ اِدْرَیْسُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیقًا نَّبِیًّا ۝ وَ رَحْمَةً مِّنْ اٰیٰتِہَا ۝

”اور ذکر فرمائیے کتاب میں اور یس (علیہ السلام) کا بیٹک وہ بڑے راست باز (اور) نبی تھے۔ اور ہم نے بلند کیا تھا انہیں بڑے اونچے مقام تک۔“

۱۔ حضرت اور یس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سہل سے تھے اور آپ نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ آپ کا نام انخوش تھا بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اور یس اس لئے کہا جاتا تھا کہ آپ اکثر کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس کا غیر مضر صرف ہونا اس کے اللہ سے شوق ہونے کی تردید کرتا ہے۔ ہاں یہ کوئی بعید نہیں کہ اس کا معنی ان کی لغت میں اس کے قریب قریب ہو اور آپ کے کثرت درس کی وجہ سے اس نام سے آپ کو ملقب کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس حصے نازل فرمائے تھے (۳)۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت اور یس پہلے شخص ہیں جنہوں نے ظلم کے ساتھ کھانا اور سب سے پہلے آپ نے کچروں کی سہالی

فرمانی اور سلا ہوا کپڑا پہنا۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں لباس کے طور پر استعمال فرماتے تھے۔ اور تھیاہروں کے پہلے موجد بھی آپ ہیں اور کھارے لڑائی بھی سب سے پہلے آپ نے کی۔ علم نجوم اور علم حساب کا آغاز بھی آپ نے ہی فرمایا (۱)۔

۱۔ بلند مقام سے مراد بعض علماء کے نزدیک نبوت کے شرف کے ساتھ بلند و عطا فرمانا اور اللہ کی بارگاہ میں قرب ہے۔ بعض فرماتے ہیں اس سے مراد جنت ہے۔ بعض نے فرمایا چھٹا انسان ہے۔ انس بن مالک حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو جو تھے آسمان پر دیکھا (۲)۔ یہ حدیث پاک تفصیل سے سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم میں مذکور ہے۔

حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند کیے جانے کا سبب

حضرت کعب وغیرہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ کی کام کے لئے جارہے تھے کہ آپ کو سخت گرمی محسوس ہوئی۔ آپ نے عرض کی اے میرے رب کریم میں آج صبح چھپ میں چلا ہوں اور مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی ہے وہ فرشتہ اس کی گرمی کیسے برداشت کرتا ہوگا ایک دن میں پانچ سو سال کی مسافت اسے (سورج) اٹھانے رکھتا ہے۔ یا اللہ اس فرشتے سے اس (سورج) کے بوجھ اور گرمی کو ہلکا اور کم فرما دے جب صبح ہوئی تو فرشتے نے سورج کے بوجھ اور توجہ کو کم پایا۔ فرشتے نے عرض کی یا رب یہ کیسے تو نے کی کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے مقرب بندے ادریس علیہ السلام لے تھے سے سورج کے بوجھ اور توجہ کو کم کرنے کی۔ سفارش کی ہے اور میں نے اس کی سفارش قبول فرمائی ہے۔ فرشتے نے عرض کی یا رب میرے اور اس بندے کے درمیان دوستی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دوستی کی اجازت مرحمت فرمادی۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو بڑا محزون فرشتہ اور ملک الموت کے پاس تیری بڑی قدر و منزلت ہے۔ آپ میری ان سے سفارش کر دیں کہ میری موت میں تھوڑی تاخیر کر دے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نعمتوں پر شکر اور زیادہ کر لوں۔ فرشتے نے کہا قبلہ اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کی موت کے لئے جو قدرت مقرر کیا ہے اس میں وہ تاخیر نہیں فرماتا۔ ہاں میں آپ کے کہنے کے مطابق بات کرتا ہوں۔ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سورج کی طلوع ہونے کی جگہ کے قریب چھوڑ کر خود آسمان کی طرف چڑھ گیا، وہ فرشتہ ملک الموت کے پاس پہنچا اور کہا کہ جنتا میرا انسانوں میں ایک دوست ہے۔ اس نے سفارش طلب کی ہے کہ آپ ان کی موت میں تاخیر کر دیں۔ ملک الموت نے کہا یہ کام تو میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ انہیں اپنی موت کا وقت بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پہلے سے تیار ہی کر لیں۔ فرمایا تمھیں کہ یہ تو کر دو۔ حضرت ملک الموت نے اپنا ریشہ دیکھا اور فرمایا تم نے جس انسان کے حلق چھ۔ بات کی ہے (دومرچکا ہے) اور آئندہ کبھی نہیں مرے گا فرشتے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی انہیں سورج کی طلوع ہونے کی جگہ کے پاس چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ملک الموت نے کہا تم جاؤ دیکھو وہ وہاں مر چکا ہے اور ادریس علیہ السلام کی زندگی کا کوئی لحاظ باقی نہیں ہے۔ وہ سورج کا فرشتہ لٹ کر آیا تو ادریس علیہ السلام کو مرہ پایا۔

وہب بن عبدہ فرماتے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں یا مریکے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ زندہ ہیں اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ چار انبیاء کرام زندہ ہیں حضرت حفصہ اور الیاس علیہما السلام زمین پر حضرت ادریس

اور حضرت علیؑ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔

وہب فرماتے ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام کی ہر روز آتی عبادت بلند ہوتی تھی جتنی کہ تمام دوسرے لوگوں کی پہنچتی تھی۔ فرشتوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور انہیں ان کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ ملک الموت نے اپنے رب سے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملی تو آپ انسانی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ جب اظہار کا وقت ہوا تو آپ نے ملک الموت کو کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسلسل تین راتیں ایسا ہی ہوتا رہا حضرت ادریس کھانے کی دعوت دیتے لیکن ملک الموت جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے۔ تیسری رات حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا جناب آپ ہیں کون؟۔ ملک الموت نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں اپنے رب سے اجازت لے کر تمہاری ملاقات اور تجھ سے دوستی کرنے کیلئے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا: مجھے تجھ سے ایک کام ہے پوچھا کیا؟ فرمایا تم میری روح قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ ان کی روح قبض کر لو اس نے روح قبض کر لی پھر اللہ تعالیٰ نے پچھوہر کے بعد ان کی روح لوٹا دی۔ ملک الموت نے کہا آپ نے موت کا سوال کیوں کیا۔ فرمایا اس لئے تاکہ موت کی تکلیف اور انہی گہرائی کا ذوق بیکھریں تاکہ میں اس کے لئے زیادہ تیار ہو جاؤں پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے ایک اور کام بھی ہے ملک الموت نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا تم مجھے آسمان پر لے جاؤ تاکہ میں آسمان جنت اور دوزخ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو انہیں آسمانوں پر لے جانے کی اجازت فرمادی۔ جب آپ دوزخ کی اُگ کے قریب پہنچے تو فرمایا ملک الموت اچھے ایک اور جنت۔ ہے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا تم دوزخ کے دروازے مالک سے کہو کہ میرے لئے دوزخ کے دروازے کھول دے تاکہ میں اس میں داخل ہو کر سب کچھ دیکھ لوں آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی۔ پھر فرمایا پیسے تم نے مجھے دوزخ دکھائی ہے اب جنت بھی دکھا دو۔ آپ جنت کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کیا تو وہ کھول دئے گئے اور آپ جنت میں داخل ہو گئے پھر سیر جنت کے بعد ملک الموت نے کہا جناب آپ یہاں سے چلیے اور زمین میں اپنی جائز تشریف لے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے ایک درخت سے چٹ چٹے ہوئے اور فرمایا میں یہاں سے بھی نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے پوچھا جناب آپ جنت سے باہر کیوں نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس موت کا ذوق چکھے گا۔ میں اسکا ذوق چکھ چکا ہوں اور فرمایا تم میں سے ہر شخص دوزخ میں وار ہوگا۔ میں اس منزل سے بھی گزر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنتی جنت سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اسلئے اب میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف پیغام بھیجا کہ ادریس علیہ السلام میرے حکم سے جنت میں داخل ہوئے تھے اور میرے حکم سے ہی انہیں گئے (تم ان سے مکالمہ بند کرو) اسی وجہ سے حضرت ادریس جنت میں زندہ ہیں اور دوزخ کا مکانا علیاً کا بھی مطلب ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ ۖ وَمِمَّنْ حَنَّا
مَعَهُ نُوْحٌ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْرَءِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجْهَنَا آدَمَ إِذَا
شَتَّىٰ عَلَيْهِمُ الْرُوحُ ۚ وَأَسْبَغَ الْأَوْسَىٰ ۖ

”یہ وہ (مقدس بتیاں) ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء (کرام کے زمرہ) سے یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اور بعض ان کی اولاد بکلوہم نے سوار کیا تھا (کشتی میں) نوح کے ساتھ اور بعض ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے تھے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے جن کی آیتیں تو وہ کر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور (زار و قنار) روتے ہوئے“

۱۔ اولئک کا مشا را لید انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام سے شروع ہوا اور ادریس علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انعام سے مراد نبوی اور بری انعامات ہیں۔ من المبین علیہم کی تفسیر سے حال ہے اور اہم موصول کیا ہیں۔ من ذریعہ ادم سے مراد ادریس علیہ السلام اور غیر تمام انبیاء کرام ہیں۔ یہ من المبین سے بدل ہے یا صفت ہے یا حال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سن ذر، یہ آدم میں من بعضیہ ہو کیونکہ مشہور انبیاء کرام سے اہم ہیں اور ذریعہ سے انھیں ہیں اور ذریعہ ابراہیم سے مراد حضرت اسماعیل اور خلیل علیہم السلام وغیرہ ہیں۔ اسرائیل ابراہیم پر معطوف ہے، اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے اور ان میں سے موسیٰ ہارون و زکریا یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ بچوں کی اولاد بھی ذریت کے تحت داخل ہے۔ مہن ہذینا تو یہ پہلے عن کیا یہ پر معطوف ہے یا دوسرے من پر معطوف ہے اس تقدیر پر کہ وہ من بعضیہ ہے اگر یہ من پہلے من پر معطوف ہوگا تو یہ حضرت مریم اور اسماعیل (علیہما السلام) کی اولاد کو شامل ہوگا کیونکہ ان کا ذکر کان یا حرا حلا یا صلوٰۃ میں آیا ہے۔ ان مقدس بتیوں کو ہم نے شرف نبوت کے لئے چن لیا۔ انہیں کرامت و ہدایت کی عظمت سے نوازا۔

۲۔ سجدۃ جمع سے ساجدین کی۔ بکجا کو جزہ اور کسائی نے باء کے سرہ کے ساتھ اور مجہور اور مخفی نے باء کے سرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ التبک کی جمع ہے۔ انظر فیہ حروا کے متعلق ہے اور پھر خسرو کا جملہ اولئک کی خبر ہوگا اگر اہم موصول کو اس کی صفت بنایا جائے۔ اور حروا کا جملہ مستقل علیحدہ کلام ہوگا اگر اہم موصول کو اولئک کی خبر بنایا جائے اور اس مستقل کلام کا مقصود ان کی خیریت الہی کو بیان کرنا ہے کہ وہ برزخ و دیوگ، کمال نفس شرف نسب اور اتنی بلند اور رفیع شان کے باوجود ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ابن ماجہ نقل ابن راہویہ اور یزید نے اپنی اپنی سند میں حضرت ابن ابی قحاص کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن کی عبادت کر دو روئے کی کوشش کرو اور اگر وہ آتا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ (۱)۔

فَعَلَّفْهُمْ بَعْضُهُمْ خَلْفَ الْآخَرِ وَأَصْأَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَادَةَ فَسُوفَ يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ

”پس جانشین بنے ان کے بعد وہ باخلف جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور یہ وہی کی خواہشات (نفسانی) کی پیروی

وہ چاروں کے پیچھے تا فرمائی (کی سزا سے) ہے“

۱۔ خلف لام سے فقہ کے ساتھ ہو تو اچھے جانشین اور لام کے سکون کے ساتھ ہو تو برے جانشین مراد ہوتے ہیں بمعنی ان انبیاء کرام کے پیچھے ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ترک کر دیا۔ ابن مسعود اور ابراہیم فرماتے ہیں انہوں نے نماز کو اپنے اوقات سے مؤخر کیا تھا۔ یہ عید میں مستحب فرماتے ہیں نماز کے ضیاع کا مطلب یہ ہے کہ انسان ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت تک مؤخر کر دے اور عصر کی نماز کو غروب تک مؤخر کر دے (۲)۔ میں کہتا ہوں نماز کے ضیاع سے مراد غلط اور کر و انداز میں نماز ادا کرنا ہے یا نماز کی مستثنیٰ اور

مستحبات کو ترک کرتا ہے۔

ابن جریر جانشینوں میں دوسری برائی یعنی کہ وہ اطاعت الہی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے درپے ہو گئے تھے اور نافرمانی، عہدنا اور بدکاریوں کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔

تیسرے بدکاروں کو دوزخ کی وادی بھی میں پھینک دیا جائے گا۔ امام بغوی نے وسب کے قول کے مطابق لکھا ہے کہ جہنم کی ایک سہرے جو آج تپتی گہری برج بہت خوبصورت ہے۔ لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے اور جہنم کی دوسری وادیاں اس سے پناہ لگتی ہیں اور یہ زنا برائے مرد کر کے والوں، عادی شرابی، بیعتہ، سوکھانے والوں، والدین کے نامرمانوں اور بھونٹی قسمیں کھانے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (1)۔ ابن مردویہ نے ابن عباس کی حدیث بالکل اسی طرح مروج ذکر کی ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں عطاء نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جس میں پیپ اور خون بہتا ہے۔ مرے میں حضرت کعب نے فرمایا یہ جہنم کی بہت گہری اور بہت گرم وادی ہے، اس میں ایک کنواں ہے جسے عظیم کہا جاتا ہے۔ جب جہنم بجھنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنوئیں کو کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے جہنم پھر بھڑک اٹھتی ہے (2)۔

امام بغوی نے ذکر کیا ابن ابی مریم الطخافی سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابی امامہ الباہلی کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جہنم کے کنارے دو جہنم کی گہرائی تک ایک پتھر کو گرنے میں ستر سال کی مدت لگتی ہے یا فرمایا اس پتھر کو جو سن موٹی اونٹنیوں جیسا ہو اس کو آبی مدت لگتی ہے۔ عبد الرحمن بن خالد بن الولید نے پوچھا پھر اس کے نیچے بھی کچھ ہے اسے ابی امامہ فرمایا اس کے نیچے بھی ہے اور آٹام کی وادیاں ہیں (3)۔

ابن جریر ابن ابی حاتم، معبد بن منصور، ہناذ القرطبی، حاکم اور بیہقی نے ابن مسعود سے مختلف طرق سے اسی آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں ایک گہری نہر ہے جس کا ذائقہ بہت برا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخ میں کھولے ہوئے پانی کی ایک نہر ہے جس میں ان لوگوں کو پھینکا جائے گا جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں (4)۔

بیہقی نے حضرت براہ بن عازب سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جہنم کی ایک وادی ہے جو بڑی گہری ہے اور بدبودار ہے۔

طبرانی اور بیہقی نے براہ بن عازب سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر ایک پتھر کا وزن دس اوقیہ ہو، اسے جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو وہ ستر سال تک اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے گا اس کے بعد وہ جہنم اور آٹام تک پہنچے گا۔ براہ بن عازب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اُمّی اور آٹام کیا ہیں؟ فرمایا یہ جہنم کے نیچے دو نہریں ہیں جن میں دوزخیوں کی پیپ بستی ہے۔ ان دو وادیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ تَعَالَى (5)۔

بعض علماء فرماتے ہیں یہاں بھی ہے سر اور گہرائی ہے جو بدایت کی سند ہے۔ وہ گہرائی کو پائیں گے اور جنت کے راستے سے بہک جائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں عربوں کے نزدیک ہر برائی بھی ہے اور ہر نیکی رسانہ ہے۔ اسی وجہ سے خدا کی قسمی فرماتے ہیں کہ وہ گھانا پائیں گے۔ بعض نے بھی کا معنی بلاکت، بعض نے عذاب کیا ہے (6)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں مصاف کو حذف کر کے

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 204 (اتحادیہ)

2۔ ایضا

3۔ ایضا، صفحہ 205

4۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 500 (احمدیہ)

5۔ ایضا

6۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 204 (اتحادیہ)

مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ یہ اصل میں جزا دینی تھا، یعنی دنیا میں اختیار رکھنے کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی سزا پائیں گے۔

الْآخِرُ تَابَ وَأَمِنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُطْلَقُونَ سَبِيلًا

”مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

یعنی جنہوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور غمازوں کو ترک کیا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور جو کافر تھے مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر مکمل ایمان لے آئیں اور پھر ایمان کے تقاضا کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں نہایت کریدہ دلیل ہے کہ یہ کفار کے تعلق ہے (۱)۔ یعنی مذکورہ حدیث کفار کے ساتھ مختص سے نہیں کہتا ہوں من آمن وعمل صالحا مستثنیٰ ہے پس جو ایمان لایا لیکن ایک اعمال نہ کئے تو وہ فاس بھی مذکورہ حدیث میں داخل ہے جس طرح کہ سابق آیات کی تفسیر میں ابن عباس کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ نہ سرائی زانی و مجیرہ جو مٹنا ہیرہ کے مرتب ہیں وہ شی میں بھیجے جائیں گے۔

ابن فوالک کا مشاعرہ میں من آمن وعمل صالحا ہے۔ ابن کثیر ابن عمرؓ نے بدخلون کو ماب افعال سے مجہول کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے فعل مجزئہ دخل سے معروف کا صیغہ پڑھا ہے۔ شیعہ مفعول ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے۔ یعنی ان کے اعمال کی جزا میں کچھ بھی نہیں کی جائے گی یا عیضا صدرت کی بناء پر منصوب ہے۔ یعنی ان پر کچھ قلم بند یا دینی نہ ہوگی۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ سابقہ کفر تو نہ کرنے والے کے لئے کچھ نقصان دہ نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام سابق تمام گناہوں اور جرموں کو ختم کر دیتا ہے اس حدیث کو عمر و بن عاص کے حوالہ سے مسلم نے روایت کیا ہے (۲)۔ یہ اولنک کا جملہ استثناء کے مضمون پر تفہیل کے مقام پر ہے۔

جَنَّتٌ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا

”سدا بہار جن جن کا وعدہ (خداوند) رحمن نے اپنے بندوں سے لے غیب میں کیا ہے یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔“

لے یہ جنت عدن سابقہ الجنة سے بدل احتمال ہے۔ یا بطور مدح منصوب ہے یا فعل محذوف اعنی کی وجہ سے منصوب ہے عدن گمراہ قلعہ کے معنی میں ہو تو جو جنت اس کی طرف مضاف ہے وہ کمرہ ہوگا، بعض فرماتے ہیں یہ عین مکین جنت کا علم ہے۔ اور یہ اسم کی طرف اضافہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ جنت کی زمین کا علم ہے۔ دونوں نظریوں پر جنت عدن موقوف ہوگا اور الہی کے ساتھ اس کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ یہ موصول کمرہ کی تاویل میں کما حقہ تو یہ الہی جنت کی صفت ہوگا یا جنت عدن سے بدل ہوگا۔ اور صلہ میں ضمیر عائد محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی الہی وعدا الرحمن بہا عبادہ۔

ابن ابی العجب ’حال ہے عبادہ سے، یعنی اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا اور آل حالکہ وہ جنت سے عاقبت ہے۔ یا یہ جنت سے حال ہے یعنی جنت ان سے عاقبت ہے یا یہ مضاف کے حذف کے ساتھ وعدہ کے متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان اور شیعہ کی تصدیق

کے باعث یہ وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا وہ یقیناً پورا ہوگا اور جنتی ضرور اس میں تشریف لائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں ماتبہ اسم مفعول اتبہ اسم فاعل کے معنی میں ہے کیونکہ جو چیز سے پاس آتی ہے تو جہی اس سے پاس آیا ہے عرب انہی علیٰ خمسین سنہ (مجھ پر پچاس سال گزر گئے) اور ائینہ علیٰ خمسین سنہ (میں پچاس سال سے گزرا) میں کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے۔ دوسری طرح واصل ابی الخبیر (مجھ تک پہنچ چکی) اور واصل ابی الخبیر (میں خبر تک پہنچ گیا) میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

لَا يَسْعَوْنَ فِيهَا لَعْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا يَوْمًا عَشِيرًا ۝

”نہیں میں گئے جنت میں کوئی لوعا بات مجھ سلامت رہوں“ کی دعا یہ صدائے اور انہیں ان کا رزق ملے گا وہاں بر صبح و شام ہے“

لے لوعا ابی الکام جو مفعول ہو یہ بملہ مستندہ ہے یا حال مستدرہ ہے عبادہ سے یا الجنة سے یا صلیٰ ضمیر محذوف سے۔ سلاماً مستثنیٰ منقطع ہے یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے یا ایک دوسرے کی طرف سے سلامت رہو کی صدائے ملو اور نہیں گئے کوئی لوعا بات نہ نہیں گئے۔ یا معنی کہ وہ اس کا کام نہیں جس میں عیب اور نقص سے سلامت ہوں گے۔

یعنی ان کو جنت میں صبح و شام رزق ملے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد خوش و خرم زندگی اور رزق کی فراوانی ہے۔ حسن البصری فرماتے ہیں عرب صبح و شام ملے والے رزق کے علاوہ کوئی زندگی تصور نہیں کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایسا وصف بیان فرمایا (1)۔

سعید بن منصور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق روایت فرمایا کہ جنتیوں کو آخرت میں اسی کی مقدار ملے گا جتنا انہیں دنیا میں ملتا تھا (2)۔ ابن المبارک نے ضحاک سے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ دن رات کی مقادیر پر انہیں رزق ملے گا۔

ابن امیر بنی ولید بن مسلم سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں۔ میں نے زبیر بن محمد سے ولہم ورفہم فیہا بکثرة وغنیہا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا جنت میں کوئی رات نہیں ہے وہ ہمیشہ نور میں رہیں گے۔ حجابات کے اٹھانے کے ساتھ وہ کی مقدار اور حجابات کے ڈالنے کے ساتھ رات کی مقدار کو پہچانا جائے گا۔ انہیں ترمذی نے لوعا اور میں حسن اور ابی قلادہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا جنت میں رات ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا لہم ورفہم فیہا بکثرة وغنیہا صبح و شام ان کو رزق ملے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں کوئی رات نہیں ہے۔ صرف نور کی روشنی ہوگی صبح اور شام کا ایک دوسرے پر درود ہوگا اور جن اوقات میں وہ نمازیں پڑھتے تھے ان میں اللہ کی طرف سے ان کے پاس تھے آئیں گے اور فرشتے ان پر سلام کہیں گے (3)۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

”یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے (صرف) ان کو جو تقی ہوگا۔“

یعنی ہم ان پر ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کو باقی رکھیں گے جس طرح وارث پر مورث کا مال باقی رہتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث کا لفظ استعمال فرمایا ہے کیونکہ قرآن میں یہ قوی ترین سبب ہے کیونکہ اس کے بعد نہ کچھ ہے نہ کوئی کام ہے اور نہ یہ رد اور استقاط سے باطل ہوتا ہے۔ بعض ملّا فرماتے ہیں کہ متقین جنت میں ان محلات کے وارث نہیں گئے جو دوزخیوں کو ملنے سے اُردوہ اطاعت گزار ہوئے اور یہ زمینیں کی عزت میں اضافہ کرنے کیلئے دیئے جائیں گے۔ واللہ اعلم۔

ابن ماجہ شیعہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لئے دوزخیوں ہیں، ایک منزل جنت میں اور ایک دوزخ میں جب کوئی مرتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے تو اہل جنت اس کی منزل کے وارث ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اُولَئِكَ لَهُمْ الْوَرَثَةُ مَن فِي السَّمِیِّ مطلب ہے (۱)۔

ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی میراث کو ختم فرما دے گا (۲)۔ واللہ اعلم۔

ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جبریل سے فرمایا اے جبریل تم جتنا میرے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے تو اس وقت یہ ذیل کی آیت نازل ہوئی (۳)۔

وَمَا تَسْأَلُونَ لِأَسْرَائِرِكُمْ إِلَّا بِالْمَهِرِ مَا بَيْنَ يَدَيْ نَا وَمَا نَفَعُ مَا بَيْنَ يَدَيْ نَا
مَا كَانَ لَكُمْ بِهِ سُلْطَانٌ

”اور (جو اسباب) میرے نامی سے کہو) ہم نہیں اترتے۔ مگر آپ کے بار کے علم سے علیٰ اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے علیٰ اور نہیں ہے آپ کا بار بھولنے والا ہے۔“

لفظول کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اترنا کیونکہ یہ نزل باب تکمیل کا مطاوعہ ہے اور کبھی یہ مظاہر نزول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے نول یعنی نزول استعمال ہوتا ہے۔

ابن الا بامر ربک۔ ظرفیت کی بنا پر یا مصدر یہی کی بنا پر منصوب ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی وما ننزل الا وفقا مصلحتنا ہامور ربک علی ما یقتضیہ حکمتہ او ننزل الا ننزل مصلحتنا ہامورہ۔

ابن ابی حاتم نے ترمذی سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں جبرائیل نے چالیس دن نزول میں تاخیر کر دی آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح روایت کیا ہے۔ ابن مردودہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا حضور اکون ہی جلد اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کونسی جلد زیادہ؟ بخوش اور ناپسند ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں نہیں جانتا پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبرائیل تشریف لائے، جبکہ بروی میرے آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جبرائیل اور میرے آئے ہو مجھے تو یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا وما ننزل الا ہامور ربک۔

ابو نعیم نے الدلائل میں اور ابن اثیر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ قریش نے جب اصحاب کعبہ ذوالقرنین اور روح کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ کو ان کا جواب معلوم نہ تھا لیکن آپ کو امید تھی کہ وہی آجائے گی۔ چند روز گزار گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے

وہی نازل نہ فرمائی جب جبرئیل بعد میں تشریف لائے تو آپ ﷺ نے فرمایا جبرائیل! تو نے میرا گوی۔

امام بغوی نے ضحاک، مکرمہ، متاعل اور یحییٰ کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ سے آپ کی قوم نے مصاحب کہف ذی القریٰنین اور روح کے متعلق دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا میں اے سوالوں کے کل جواب دوں گا۔ آپ ﷺ نے ان شاء اللہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نہ بھیجا حتیٰ کہ یہ تاخیر رسول اللہ ﷺ پر بڑی شاق گزری پھر پندرہ دن کے بعد جبرائیل تشریف لائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبرائیل! تو نے میرا گوی۔ اب میرا تو گمان بدل رہا تھا اور میں تو تیری آمد کے شوق میں بیٹھ چلا ہوا تھا۔ جبرائیل نے کہا مجھے بھی آپ سے ملاقات کا انتہائی شوق تھا لیکن میں عبدالموسر ہوں، حکم کا بندہ ہوں۔ جب مجھے حکم لایا ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ جب روک دیا جاتا ہے تو رک جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت اور وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَالنَّارُ لِلنَّارِ ﴿۱﴾ نازل فرمائی (۱)۔

جس لہ ما بین ایدینا کا جملہ نزول میں تاخیر کی علت کی بناء پر محض نسب میں ہے یا حال کی بناء پر منصوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے بعد قیامت تک، بلکہ اس کے بعد کے وقت اسی کے تفسیر قدرت میں ہے دنیا اور آخرت کے امور کا بھی وہی مالک ہے اور ثواب و عقاب کا معاملہ بھی اسی کے پاس ہے۔ اور جو کچھ اشیاء و احوال گزر چکے ہیں وہ ان کا بھی مالک ہے اور جو موجودت ہے اور جو کچھ اس میں موجود ہے سب اسی کا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ما بین ایدینا سے مراد زمین ہے جب ہم اس پر نزل کا ارادہ کریں اور وما خلفنا سے مراد آسمان ہے جب ہم اس سے اترنے کا ارادہ کریں۔ اور وما بین ذالک سے مراد ہوا ہے۔ یعنی ہم کی زمانہ میں اذن الہی کے بغیر نہیں اترتے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتے مگر اللہ کے حکم سے۔

جس لہ جان عالم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ میرا حاضر نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی آپ سے تارائش اور چھوڑنے کی وجہ سے نہیں جیسا کہ یہ گیدے ذہن والے کافر سوچتے ہیں بلکہ وہی کے نزول کی تاخیر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت کا فرما تھی جسے وہ خود ہی جانتا ہے۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَفَاعْبُدُكَ وَأَصْطَلِبُ لِعِبَادَتِكَ هَلْ تَعْلَمُ لَدُنَّ سُبُحَانًا ﴿۱﴾

۱ وہ درود گزارے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اس کی عبادت کرو اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت پر کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہم مل ہے ۳

لے رب السموات والارض وما بینہما مبتدا محذوف ہوئی خبر ہے یا ربک سے بدل ہے۔ اور یہ اس کے لیان کے امتناع کا بیان ہے۔

جس لہ عبادت کے حکم کا خطاب رسول اللہ ﷺ سے ہو رہا ہے اور یہ سابقہ کلام پر مرتب ہے، یعنی جب آپ کو معلوم ہے کہ رب کریم کا کچھ پرصل و احسان، رحمت ہے اچھا ہے اور اس کی یہ تہان ہی نہیں کہ تجھے چھوڑ دے تو آپ اس نعمت و احسان پر بطور تکرار ہر دم اس کی عبادت میں مصروف رہیں اور اس عبادت پر دوام اختیار فرمائیے آپ وہی کی تاخیر اور کفار کے استہزاء سے

رجیدہ خاطر نہ ہوا کریں۔ یہاں اصطلاح کو لام کے صلہ کے ساتھ متدی کیا گیا ہے حالانکہ کلام کا تقاضا یہ تھا کہ علی کے صلہ کے ساتھ متدی کیا جائے لیکن یہ انداز و اسلوب میں تبدیلی اس بات کا شعور دینے کے لئے ہے کہ عبادت میں لذت بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جَعَلْتُ قُلَّةَ غَيْبِي الْضُلُوعَ (۱) نمار میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یا یہ معنی کا تکلیف دہ صائب اور رکاف کی ایذا رسانیوں پر اپنے رب کی عبادت کی خاطر صبر کیجئے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر راجح ہو جائیں اور خلاصاً اللہ کے عبادت گزار ہو جائیں

سے ایمان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمجھا کا معنی مثلاً کیا گیا ہے۔ یعنی آپ کوئی اس کی مثل جاننے ہیں جو عبادت کا مستحق ہو اور اللہ کی عبادت کا حقدار ہو کیونکہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کوئی ایسا دوسرا جسے اللہ کیا جاتا ہو؟ (۲) کیونکہ مشرکین بنوں کو اللہ کہتے تھے لیکن کسی کو وہ اللہ نہیں کہتے تھے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ احدیت میں ظاہر ہے اور اس کی ذات ماثلت سے بلند و بالا ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے التباس اور مماثلت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ارشاد عبادت کے حکم کا ثبوت اور تقریر سے کیونکہ جب اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے اور کوئی دوسرا عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ اس کے حکم کو ہی تسلیم کیا جائے اور اس کی عبادت میں صبح و شام مشغول رہا جائے اور اس کی عبادت کی مشقتوں کو برداشت کیا جائے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِئْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ⑤

”اور انسان (ازراہ انکار) کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا؟“

۱۔ انسان سے مراد کوئی فرد احد نہیں بلکہ جنس انسان مراد ہے کیونکہ بعض کا قول جنس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا بخصوص انسان مراد ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہاں انسان سے مراد ابی بن خلف اتهمی ہے وہ قیامت کا منکر تھا (۳)۔ روایت ہے کہ اسے ایک بوسیدہ پرانی بڑی ملی تو اس نے اسے پکڑ کر مشرکین سے کہا دیکھو محمد (ﷺ) کہتا ہے کہ اسے از سر نو زندہ کیا جائے گا اور پھر اسے زندہ بچھا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو یہاں حکایت فرمایا۔

۲۔ کیا میرے مرنے کے بعد زمین سے یا موت کی حالت سے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ یہاں طرف کو مقدم کرنا اور اس پر حرف انکار کا داخل کرنا اس لئے ہے کہ منکر مطلقاً دوبارہ زندگی کا منکر نہیں تھا بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور حیات ملنے کا منکر تھا۔ طرف اس فعل کے متعلق ہے جس پر اس وجہ دلالت کر رہا ہے۔ موجود اس فعل کے متعلق نہیں ہے کیونکہ کلام کا ابداء قبل میں عمل نہیں کرتا۔ اور سوف پر لام صرف تاکید کے لئے ہے حال کے معنی سے خالی ہے۔ ابن ذکوان نے ایک ہمزہ مکسور کے ساتھ پڑھا ہے اور ہمزہ استفہام کو حذف کیا ہے اور مراد انکار کا معنی ہے۔ جبکہ باقی قراء نے دو ہمزوں کے ساتھ پڑھا ہے۔

أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ⑥

”کیا یاد نہ رہا انسان کو کہ ہم نے ہی پیدا کیا اسے پہلے حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔“

۱۔ نافع، عاصم اور ابن عاصم نے مذکور کوزال کے سکون اور کاف کے ضم کے ساتھ تخفیف کے ساتھ بے صبر کے وزن پر پڑھا ہے اور باقی قراء نے کاف کے ساتھ، ار زوال متدد کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس صورت میں اس کی اصل ہی مذکور ہوگی تاہم کوزال میں ادغام کا سامنا

تو یہ کہی ہو گیا۔ اس کا معنی ہو چتا اور فکر کرتا ہے اس کا معنی بقول پر ہے۔ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ہمزہ استغناء کو ذکر فرمایا تاکہ اس بات پر دلالت ہو جائے کہ منکر بالذات معطوف ہے اور معطوف علیہ کا انکار اس سے پیدا ہوا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمزہ استغناء کو معطوف علیہ پر داخل کیا جاتا یعنی اگر یہ حضرت انسان اعلیٰ عقلی کو استعمال کرتا اور سوچ لیتا تو یہ ایسا نہ کہتا کیونکہ ہم نے اس کی اس وقت تخلیق کی تھی، جبکہ اس کا مادہ اور اصل بھی نہ تھا۔ حالانکہ محض عدم مادہ اور اصل کے نہ ہونے کی صورت میں بتانا زیادہ متوجہ اور جبران کن ہے نسبت بکفر سے، ہذا اجزاء اور اعراض کو اکٹھا کرنے کے (جو ذات بغیر مادہ اور اصل کے ایک نئی چیز تخلیق کر سکتی ہے تو مادہ اور اصل جو ہر اور اعراض کے موجود نہ ہونے کے وقت اسے پہنچ کیوں نہیں کر سکتی۔

فَوَسَّيْنَا لِلْإِنسَانِ أَكْثَرَ شَيْءٍ لَّعَلَّهُمْ لِنَصْرِهُمْ سَعًى ۚ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝۱۱

”سو (اے محبوب) تیرے رب کی قسم! ہم جمع کریں گے انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی لہ پھر حاضر کریں گے ان سب کو جنہم کے اور گردہ و گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔“

۱۔ نبی کریم ﷺ کی محنت شان کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو آپ ﷺ کی طرف منصف کر کے قسم اٹھائی، فرمایا تیرے رب کی قسم (حالانکہ وہ سب کا رب ہے) اس نسبت اور اضافت میں جو لطف اور مہر ہے وہ صرف اہل ذوق ہی محسوس کر سکتے ہیں (قابلیت کے لئے ہے کیونکہ ان کا مقام امت کا انکار کرنا جنہم کی طرف شیطانوں کے ساتھ حشر ہونے کا سبب تھا۔ الشیاطین مفعول۔ وہ ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے واؤ نسبت نہ ہو بلکہ واؤ عاطفہ ہو۔ تو اس صورت میں الشیاطین معطوف ہو کر مفعول ہو گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہر کافر شیطان کے ساتھ ایک نو خیر میں نظر رہا ہوا ہے (۱)۔

۲۔ جلیا، ہم غیر منصوب سے حال ہے ان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی جماعت فرمایا ہے اور یہ جنورہ کی جمع ہے۔ انہیں اور انصاف کفر فرماتے ہیں یہ جانشی جمع ہے۔ یعنی وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ مدی فرماتے ہیں جبکہ کھنکی کی وجہ سے وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے (۲)۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سعادت مندوں اور بد بختوں تمام کو جنہم کے ارد گرد جمع فرمائے گا۔ سعادت مند جب دوزخ کو دیکھیں گے جس سے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی تو زیادہ خوش ہوں گے اور بد بخت لوگ سعادت مندوں کو جنت کی طرف جاتا دیکھ کر زیادہ غمگین ہوں گے اور حسرت کا اظہار کریں گے۔ اسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ سب کو جنہم کے پاس جمع فرمائے گا۔ مہر اللہ بن احمد نے زوائد اثرب میں تصنیفی نے عبد اللہ بن ثابت سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جنہم کو یا جنہم سے دور کرکرم میں گھٹنوں کے بل دیکھ رہا ہوں (۳) پھر حدیث کے راوی سفیان نے یہ حدیث پر بھی نوٹ لکھی ہیں افسوساً جلیا۔ ان حجر فرماتے ہیں الکرم سے مراد وہ بلند مقام ہے جہاں امت محمد ﷺ موجود ہوگی۔ ثم کا کلمہ دلیل ہے کہ کثر کے بعد جنہم کے گرد جمع ہونے میں اپنا خاصا وقت ہوگا کیونکہ فیصلہ ہونے سے پہلے لوگ ایک طویل زمانہ موقف میں بیٹھیں ہوں گے۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَنتَاجًا ۚ وَالرَّحْمَنُ عَلِيمٌ ۝۱۲

”پھر ہم (چون چن کر) انک کر دیں گے ہر گروہ سے ان لوگوں کو لہ (جو خداوند الرحمن کے سخت نافرمان تھے۔“

۱۔ من کل شیعۃ سے مراد ہر امت اور اہل دین ہیں۔ شیعۃ شاع و شیعوا و شیعوا و مشاعا شیعوۃ و شیعاناً۔

سے مشتق ہے اس کا معنی پھیلاتا ہے۔ شیخہ الرجل کسی انسان کے متبعین اور معاونین کو کہتے ہیں اور شیخہ علیحدہ فرق کو بھی کہتے ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق واحد "شیخہ" کے لئے کر اور صونٹ پر ایک جیسا ہوتا ہے۔ کاموں میں بھی اسی طرح لکھا ہے میں کہتا ہوں شیخہ کا اطلاق انسان کے پیروکاروں اور مددگاروں پر اس لئے ہوتا ہے کہ شیوخ اور انتشار (یعنی پھیلاؤ) تقویت کو مستلزم ہے۔ پیروکار اور مددگار پھیل جاتے ہیں اور شیوخ (قائد) کی تحریک ان کی وجہ سے تقویت پکڑتی ہے۔ جوہری کہتے ہیں شیخایہ کا معنی پھیلاؤ اور تقویت ہے کہا جاتا ہے شاع الحدیث یعنی بات زیادہ ہوگئی اور طاقتور ہوگئی۔ شاع القوم قوم زیادہ ہوگئی اور پھیل گئی۔ شیخۃ الناس بالخطب آنکزیوں کی وجہ پھیر گئی۔ شیخہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن سے انسان تقویت حاصل کرتا ہے اور وہ پھیل جاتے ہیں۔ جب ہر امت کا شیخہ دین ہے اور اپنے دین کے ساتھ وہ پھیل گئے اور ان کا معاملہ ان کی وجہ سے مضبوط ہو گیا تو اس لئے ان پر اس لفظ کا اطلاق کیا گیا۔

ع۔ ابھم اشتد اصل میں ہوا اشتد تھا۔ عتیا۔ کا معنی تکبر کرنا اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جانا ہے (۱)۔ کاموں میں اسی طرح ہے یا اس کا معنی طاعت سے ہٹ جانا ہے امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی جرأت کیا ہے اور چاہئے کہ اس کا معنی فخر کرنا ہے (۲)۔ عتیا کا لکھ اشہ کی نسبت سے تیز ہے اور اٹھ کا لکھ سیوہ کے نزدیک لغزمن کے مفعول کے حیثیت سے منصوب ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں ای کا ق تو یہ تھا کہ دوسرے اسامہ موصول کی طرح مبنی ہوتا کیونکہ اسامہ موصول اعتیاج میں حرف کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن یہاں ای معرب ہے۔ لزوم اضافت کی وجہ سے کل اور بعض پر محمول ہے اور جب اس کے صلہ کا مصدر حذف ہو گیا تو اس میں نقص اور زیادہ ہو گیا پس یہ اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا یعنی معرب ہو گیا۔ اور غلیل نحوی کے نزدیک یہ مرفوع ہے یا تو اس لئے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اشد ہے اور یہ جملہ اس قول کو بیان کر رہا ہے (جو محذوف اسم موصول کا صلہ ہے جو اسم موصول لغزمن کا مفعول ہے اور اسی بیان اسم موصول نہیں بلکہ استفہامی ہے) اور نقد پر عبارت اس طرح ہوگی لغز عن من کل شیعة الذین بقال فہم ابھم اشد یا ابھم لنز عن من مطلق ہے۔ (لیکن اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا تھا کہ تعلیق افعال قلوب کے ساتھ خاص ہے جبکہ لنز عن افعال قلوب سے نہیں ہے) اس کے جواب میں بیضاوی فرماتے ہیں لنز عن میں تغیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ (کیونکہ کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے ٹکنا اس کے جدا کرنے اور ممتاز کرنے کا تقاضا کرتا ہے) اور یہ تغیر اور افرار ازظم کا سبب ہے (اس لئے تعلیق ہو سکتی ہے) کیا یہ جملہ مستند ہے اور کن بغضیہ ہے یا کن زائدہ ہے اور لنز عن کا فعل من کے زائدہ ہونے کی صورت میں کل شیعة پر واقع ہے یا یعنی ہے لنز عن بعض کل شیعة۔

یا ابھم یبشع فعل کے قائل کی حیثیت سے مرفوع ہے کیونکہ شیعة یبشع کے معنی میں ہے اور علی بیان کے لئے ہے (۳) (یعنی جار مجرور فعل محذوف یا مصدر تین کے متعلق ہے) یا اشد کے متعلق ہے۔ آئندہ آیت میں الہامی بھی یہی ترکیب ہے۔ (گویا یوں سوال کیا گیا کہ انہوں نے کسی ذات پر سرکشی کی تو کہا گیا۔ عنوا علی الرحمن۔ کہ انہوں نے زمین کی سرکشی کی) واللہ اعلم۔

﴿مَنْ لَّحَنَ آعْلَمَ بِأَلَّذِينَ هُمْ أَوَّلُ بِهَا صَلَیًّا﴾

”خیر ہم ہی خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ مستحق ہیں اس آگ میں تپائے جانے کے۔“

۱۔ آیت کا یا یہ معنی ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو آگ میں تپانے کے زیادہ مستحق ہیں یا یہ معنی کہ جن کا آگ میں تپایا جانا زیادہ بہتر ہے۔ تم کا گھر یہاں تاخیر زمانی کے لئے نہیں بلکہ زمانی رتبہ کے لئے ہے۔ جس طرح حکم کان میں اَنْ یُنِیْضُوا میں تم ترائی رتبہ کے لئے ہے۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلام سنایہ ہے ہم لعلہ بنہم سے یعنی پھر ہم انہیں ضرور عذاب دیں گے۔ اس تاویل میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ عذاب دینا دو رخ پر روشنی سے متاثر ہی ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں حکم معنی العلم ہے کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور یہ کہنا بھی جائز ہے کہ کرنا کا تین اور دوسرے ملا کر بھی جانتے ہیں کہ قارحہ اور متقی کون ہیں سعادت مند اور بد بخت کون ہیں اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔

حمزہ کسائی اور صفحہ نے جلیبا عیب اور صلیبا کو فاکہ کے سرہ کے ساتھ پڑھا ہے جیسا کہ وَقَدْ نَبَذْتُ هُنَّ لِحِمَمٍ جِیْبًا میں اس کی تحقیق تخریج کی ہے اور جمہور علماء نے فاکہ کے ضم کے ساتھ پڑھا ہے اور ان کے نزدیک اس کا اصل وزن فعل ہے جیسا کہ گزرجکا ہے۔ کھلی شیعة اکثر کار اور بافرمان مسلمانوں تمام کو شامل ہو کر اللہ کے ذکر میں اس بات پر تہیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں میں سے اکثر کو معاف فرما دے گا اور اگر اہل شیعہ صرف کفار سے ساتھ خاص ہو جیسا کہ سیاق کلام کا تقاضا ہے اور امام بخاری اور دوسرے اکثر مفسرین کی رائے ہے لواء شد سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو سب سے زیادہ سرکش ہوں گے پہلے ان کو ہدایت کے دو رخ میں ڈالے گا پھر جو ان سے کم ہوں گے یعنی تہیب وار جن جن کا فرس کر کش کو دو رخ میں ڈالا جائے گا۔ یا یہ معنی کہ ہر طبقہ کے سرکشوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا جو ان کے لئے تیار کی گئی ہوگی۔

ابن ابی حاتم اور ربیع نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ جب پہلے اور پچھلے سب جمع ہو جائیں گے حتیٰ کہ تعداد پوری ہو جائے گی۔ پہلے بڑے بھروسوں کو چنا جائے گا اور پھر انہیں آگ میں ڈالا جائیگا پھر جو ان سے کم درجہ کافر ہوں گے انہیں ڈالا جائے گا (اسی ترتیب سے سلسلہ جاری رہے گا) پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فوراً ایک لائحہ عمل لایہ عداوت فرمائی۔ بنائے ابی الاخوس سے اسی طرح کا قول نقل فرمایا ہے ہیبدہ الا کابور فاللا کابور جرمنا (۱)۔

وَإِنْ مِنْكُمْ آلَاءٌ وَإِمْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا مِنْكُمْ مُّقْرِبَةٌ

”اور تم سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزرو رخ پر ہوگا۔ یہ آپ کے رب پر لازم ہے (اور اس کا) فیصلہ ہو چکا ہے“

۱۔ ان تافہ ہے اور منکم واحد مذکر کی صفت ہے۔ واو دھامیں حاضریہ کا مرجع جنہم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں قسم منہم ہے اصل میں واللہ ما منکم الا واو دھا ہے اور اس تاویل کی دلیل الاتحلفہ القسم کے الفاظ ہیں جو احادیث میں وارد ہیں۔ (حدیث شریف اس طرح ہے لَا يَخْلُفُكُمْ لَا يَخْلُفُكُمْ قَوْلُهُ بَيْنَ الْوَلَدِ فَتَمْسُهُ الشَّارِبُ الْفُتْلَةُ الْقَسَمِ) ع الحتم مصدر ہے حتم الامر کا جس کا معنی واجب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا ہے اور اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اس نے ایسا وعدہ فرمایا ہے جس کا عطف ممکن نہیں ہے۔

لَمْ يَسْجُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَقُولَ أَتَذْكُرُ الطَّيِّبِينَ فِيهَا جِیْبًا

”پھر ہم نہات دیں گے پر تیز گاروں کو اور رہنے دیں گے خالوں کو دو رخ میں کہ وہ بخشوں کے بل گمرے ہوں

گے۔ ا۔

۱۔ ننجی کا عطف سابق کام کے مضمون پر ہے۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی فوراً کہم جمعاً فی جہنم ثم ننجی۔ یعنی ہم تم پر کام کو جہنم میں داخل کریں گے پھر متعین کو نکال لیں گے۔ کسانے نے ننجی کو باب افعال سے حقیف کے ساتھ اور ہائی قراء نے اب تفعیل سے تشبیہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی جو لوگ شرک سے پتھر رہے انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا بغیر کسی عذاب کے یا نافرمانیوں کا عذاب جھیلنے کے بعد۔ لیکن کافروں کو دوزخ میں گھنٹوں پر رہنے دیا جائے گا۔ جلیلاً کا معنی بعض ملأ نے جمعاً اور بعض نے گھنٹوں کے بل کیا ہے اور درود سے مراد دخول ہے اگرچہ وہ دخول بل صراط کے اوپر سے گزرنے کے ساتھ ہو۔ بل صراط جہنم کے اوپر ہے کچھ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ درود سے مراد دخول نہیں ہے کیونکہ جو ایک مرتبہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ کبھی باہر نہیں نکلے گا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مومن جہنم میں کبھی داخل نہ ہوگا کیونکہ ارشاد ہائی ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْهُ الْجَنَّةُ اُولَٰئِكَ فِيْهَا مُقَرَّرُوْنَ ﴿۱۰﴾ اُولَٰئِكَ فِيْهَا مُقَرَّرُوْنَ حَسِبْتُمْ اَنْ اُولَٰئِكَ سَبَقَتْ لَهُمْ الْجَنَّةُ ﴿۱۱﴾ اُولَٰئِكَ فِيْهَا مُقَرَّرُوْنَ ﴿۱۲﴾ (بلاشبہ وہ لوگ جن کے لئے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی تو وہی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ بھی نہ لیں گے)۔ بلکہ یہاں درود سے مراد حاضر ہونا اور دیکھنا ہے کیونکہ سب لوگ حساب کی جگہ میں ہوں گے اور وہ جگہ جہنم کے قریب ہوگی۔ اور اسی حساب کی جگہ سے متعین کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا اور غالموں کو دوزخ کی طرف جانے کا آرڈر ہوگا اور درود کا معنی قریب ہونا۔ قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے، ارشاد ہے لَتَنَالُوْهُنَّ اَوْفَوْا۟ مَا يَدْعُوْنَ عَلٰی الْاِسْلَامِ ہائی کے قریب تھے، اندر داخل نہیں ہوئے تھے لیکن پھر ان کے لئے درود کا لفظ استعمال ہوا ہے اور درود کا معنی حضور اور رُوح کے تانیدہ وہ حدیث طیبہ بھی کرتی ہے جو احمد ابوداؤد علی اور طبرانی نے ایک اسناد سے روایت کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت معاذ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص خوشی سے کسی حاکم کے حکم سے نہیں مجاہدین کی جگہ پائی کرتا ہے، وہ دوزخ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا مگر تم پوری کرنے کے لئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاِنْ قُلْتُمْ اِلٰہَآ اَزْدٍ فَاَدْعُوْهُمْ سَوٰی کونئی انہیں مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا۔

ہم اہلسنت و جماعت کہتے ہیں کہ درود کا حضور قریب اور رُوح کے معنی میں استعمال جائز ہے لیکن ضرورت کے وقت، جبکہ یہاں اصل معنی دخول کو چھوڑ کر ان معانی میں استعمال کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بدعتیوں کی تاویل کا قرآنی ارشاد مل ننجی الذہین اتقوا الصغیر بھی تردید کرتا ہے کیونکہ مومنین کا نکالنا اور غالموں کو اس میں رہنے دینا دخول کے بعد ہو سکتا ہے اور حدیث میں عدم دخول پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ حدیث قسم پوری کرنے کی مقدار رُوحیت کو ثابت کرتی ہے۔ دخول کی نفی نہیں کرتی 'ہائی' را اُولَٰئِكَ فِيْهَا مُقَرَّرُوْنَ تو اس کا معنی یہ ہے کہ داخل ہونے کے بعد وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے اور درود ہونے کی وجہ سے اس کی آواز کو نہ سنیں گے اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں داخل ہونے کے وقت بھی اس کی آہٹ کو نہیں سنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگ کو کھینچا اور سلامتی والی بنادے گا۔

جنا طبرانی اور بیہقی نے خالد بن معدان سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو عرض کریں گے اے ہمارے رب کیا تو نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم آگ پر دار رہوں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیوں نہیں لیکن تم اس میں سے گزر رہے ہو جبکہ وہ جگہ بھی تھی۔

ابن عدی اور طبرانی نے معنی بن امیہ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز آگ مومن سے گئی اے مومن (جلدی سے) گزر جاؤ گے اور نہ تو میرے شعلوں کو جھمک کر دیا ہے۔ وروہ معنی دخول (اگرچہ علی تنبیل المرور ہی ہو) کی ہماری ایک دلیل امام احمد حاکم تنبیکی کی حدیث ہے جو انہوں نے اپنی امیہ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں ہم روہ کے معنی میں جھٹک رہے تھے بعض کہتے کہ مومن دوزخ میں داخل نہ ہوگا، بعض کہتے کہ سب لوگ داخل ہوں گے پھر متعین کو نکال دیا جائے گا۔ میں جابر بن عبد اللہ سے سنا یہ اختلاف ان کے سامنے بیان کیا تو آپ نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے یہ کان بہرے ہو جائیں گے اگر میں نے حضور ﷺ سے یہ بات نہ سنی ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا سب تک بد دوزخ میں داخل ہوں گے لیکن آگ مومن پر غلطی اور بضرر ہو جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پہونی تھی حتیٰ کہ آگ مومنین کی جھٹک کی وجہ سے شور مچانے لگی لیکن ان لوگوں کی جھٹک کی وجہ سے میری نماز اتنی ختم ہو رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ متعین کو دہاں سے نکال لے گا اور کافروں کو جھٹکوں کے بل پر لے جائے گا (۱)۔

امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ ابن عیینہ نے عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ نافع بن الارزق نے ابن عباس سے وروہ کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ ابن عباس نے وروہ کا معنی دخول کیا اور نافع نے کہا وروہ کا معنی دخول نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اَنْتُمْ وَمَنْ تَتَّبِعُونَ مِنْ ذُوْنِ الْاَلْبَابِ ذُوْنِ مَلَاوَتْ فرمائی اور فرمایا کیا اس آیت میں سب کے دخول کا ذکر نہیں ہے پھر فرمایا اے نافع ہم سب اس آگ پر وارد ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آگ سے نکال دے گا اور میرا خیال ہے کہ تجھے نہیں نکالے گا کیونکہ تو اس کو جھٹلاتا ہے (2)۔ سعید بن مسعود عبد الرزاق ابن جریر ابن ابی حاتم اور تنبیکی نے مجاہد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس نے اَنْتُمْ وَمَنْ تَتَّبِعُونَ مِنْ ذُوْنِ الْاَلْبَابِ ذُوْنِ مَلَاوَتْ فرمائی اور فرمایا کیا اس آیت کے مطابق سب داخل ہوں گے یا نہیں۔ پھر یہ آیت پر بھی اَنْتُمْ وَمَنْ تَتَّبِعُونَ ذُوْنِ الْاَلْبَابِ ذُوْنِ مَلَاوَتْ فرمائی اس آیت کے مطابق سب داخل ہوں گے یا نہیں۔ میں اور تم سب داخل ہوں گے پھر میں دیکھوں گا کہ تو نکلتا ہے یا نہیں۔

ابو نعیمی کے طریق سے ابن عباس سے مروی ہے کہ ذٰلِکَ فِیْہُمْ اَلَا ذٰلِکَ اے مراد یہ ہے کہ قاسق و فاجر سب داخل ہوں گے۔ کیا تم نے یہ ارشاد الہی سنا ہے نہیں فرمایا۔ فَاَوْزَرْتُمْهُمْ اَلَا تَرٰ اَنَّ الْوُزْرَ الْوُزْرُ وَذٰلِیْ طَرَح ارشاد ہے۔ وَذٰلِکَ فِیْہُمْ اَلَا تَرٰ اَنَّ الْوُزْرَ الْوُزْرُ (اور اس روز بائک کر لائیں گے تجھروں کو انہم کی طرف پچھتے جانوروں کی طرح) (3)۔ حاکم نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ سے ذٰلِکَ فِیْہُمْ اَلَا ذٰلِکَ اے مراد یہ ہے کہ سب داخل ہوں گے یا نہیں۔ میں اور وہ کا معنی دخول ہے۔ تنبیکی نے عن عمر بن عمر بن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کے تحت فرمایا لا یبقی احدًا لا دخلہا۔ یعنی ہر شخص آگ میں داخل ہوگا۔ سابقہ آیات اور صحابہ اور مفسر تابعین کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ وروہ بمعنی دخول ہے۔ امام احمد ترمذی حاکم اور تنبیکی نے ابن مسعود سے اس ارشاد ذٰلِکَ فِیْہُمْ اَلَا ذٰلِکَ اے مراد یہ ہے کہ سب داخل ہوں گے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام لوگ آگ پر وارد ہوں گے پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزر رہے۔ پہلا طبقہ جہنم کی چٹک کی طرح تیزی سے گزر جائیگا دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا کھوڑے کی تیز رفتاری سے چوتھا اونٹ کی رفتار سے اور اس کے بعد دالائیز پیدل چلنے والے شخص کی تیزی سے گزر جائیگا۔ (4)

ابن ابی حاتم نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں تمام لوگ آگ پر وارد ہوں گے اور ان کا ورود آگ کے ارد گرد قیام ہے پھر وہ پل صراط سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے گزریں گے، بعض بجلی کی مانند بعض ہوا کی مانند بعض پرندے کی مانند بعض تیز گھوڑے کی مانند بعض تیز اونٹ کی مانند بعض تیز چلنے والے شخص کی مانند گزریں گے حتیٰ کہ آخری شخص جو گزرے گا۔ اور انکی قدموں کے انگلیٹھوں کی جگہ تک ہوگا اور وہ پل صراط سے ڈھکا کر گزرے گا۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس مسلمان نے تمہیں پیچھوت ہو جاتے ہیں وہ قسم پوری کرنے کی مقدار دوزخ میں داخل ہوگا (۱) پھر راوی حدیث حضرت سفیان نے بطور دلیل قرآن کا یہ ارشاد پڑھا: **وَأَن تَقِشْكُمُ الْأَظْفَارُ**۔

طبرانی نے عبد بن بکر الانصاری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے تین پیچھوت ہو جاتے ہیں جو انکی پانچ ٹہنیں ہوئے تھے تو وہ شخص راہ گیر کی طرح دوزخ پر وارد ہوگا۔ یعنی پل صراط سے مسافر آدمی کی طرح گزر جائیگا غمیرے کا نہیں۔

ابن جریر نے نعیم بن قیس سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں لوگوں نے آگ پر وارد ہونے کا ذکر کیا تو حضرت کعب نے فرمایا آگ تمام لوگوں کو روک لے گی حتیٰ کہ سب فاسق و فاجر کے قدم اس پر برابر تک جائیں گے پھر ایک ناکر نے والا ندا دے گا (اے آگ) اپنے ساتھیوں کو روک رکھ اور میرے ساتھیوں کو چھوڑ دے، ہر دوزخ کا دوست اس میں دھنس جائے گا اور دوزخ اپنے ساتھیوں کو اس طرح پکچھتی ہوگی جیسے مرد اپنے بچے کو پکچھتا ہے۔ موشین اپنے تر پکڑوں کے ساتھ نکل آئیں گے۔ (یعنی موشین کو آگ کی اتنی چسپائی نہیں ملے گی کہ ان کے کپڑے خشک ہو جائیں)

امام سیوطی فرماتے ہیں بعض علماء اہلسنت نے درود کی تفسیر دخول سے کی ہے اور اس آیت کے متعلق مروی اقوال میں سے ایک یہ قول بھی ہے۔ اسی کو علامہ قرطبی نے ترجیح دی ہے اور حضرت جابر کی حدیث مذکور سے استنباط کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد پل صراط سے گزرنا یا ہے۔ امام نووی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے ابن مسعود کی روایت کو ترجیح دی ہے جس میں صراط پر گزرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بھی بطور دلیل پیش کیا ہے۔

میں کہتا ہوں جب پل صراط پہنچے کہ اوپر سے تو اس سے گزرنا دخول کا لازم ہے، دخول آگ میں یعنی قیام و قرا کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں درود سے مراد دخول ہے اگرچہ بطریق مرور (گزرنا) ہو کیونکہ اس مفہوم کے اعتبار سے تمام احادیث کا صحیح جمع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت حسن کا قول ہے کہ درود کا معنی داخل ہونے بغیر اس کے اوپر سے گزرنا ہے جیسا کہ کتب تکوینی نے ان سے نقل کیا ہے تو میں اس کے جواب میں، میں کہوں گا کہ حضرت حسن کے قول میں دخول یعنی قیام و قرا اور دوزخ میں غمیرا ہے۔ مطلق دخول مراد نہیں ہے۔

حضرت ہناد نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی طرح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو افراد جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے ان میں سے کوئی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ فرمائی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: **وَأَن تَقِشْكُمُ الْأَظْفَارُ** کا تو یہ بے ارشاد نہیں سنا **فَنَجَّيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَرَ الْطَّاغُوتِ** (۲) اس

میں عدم دخول سے مراد عدم وقوع اور عدم اشتقاق ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا عالم نوحی اللہ بنی النبی - یہ جواب صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ عدم دخول سے مراد عدم اشتقاق ہے جو محضات کا مفاد ہے اس میں بیعتی فرماتے ہیں - اکثر مفسر صاحبین درود کی تحقیق اور صدور کے احتمال سے ڈرتے تھے (یعنی روزِ عید میں درود (دخول) تو یقینی ہے لیکن بیعت کا محتمل ہے اس لئے وہ ہر وقت لکڑاں دتر سارہ جتے تھے۔)

ہنا داوا اور احمد نے الزہد میں سعید بن مسعود کا حکم اور یحییٰ نے حضرت حازم بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے گئے - یہی نے پوچھا میرے سر تاج کیوں درو رہے ہو - فرمایا مجھے یہ خبر دی گئی تھی کہ میں نے آگ پر وارد ہونا ہے لیکن مجھے یہ خبر نہیں ملی کہ میں نے وہاں سے نکلنا بھی ہے؟

ہنا داوا درستی نے ابواحق سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ابو بصیر و عمرو بن شریب نے اپنے سبزی طرف اٹھے اور فرمایا کاش میری ماں نے مجھے نہ پیدا کیا ہوتا - ان کی بیوی نے کہا کیوں؟ فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر وارد ہونے کی خبر دی ہے لیکن یہ خبر نہیں دی کہ ہم اس سے نکلنے والے بھی ہیں (۱)۔

احمد نے الزہد میں حضرت انس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا کیا تیرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ تو آگ پر وارد ہوگا - بھائی نے کہا ہاں - پھر پہلے بھائی نے پوچھا کیا تیرے پاس یہ خبر بھی آئی ہے کہ تو اس سے نکل بھی آجیگا - دوسرے بھائی نے کہا نہیں - پہلے بھائی نے کہا پھر تو ہنستا کس لئے ہے اس کے بعد اس شخص کو مرتے وقت تک ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا (۲)۔

وَ إِذَا شَأْنُ عَلَيْهِمْ أَيْتْنَا بِبَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ دِينُ امْسُوا أَمْي
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مِّمَّا مَوَّاهُ أَحْسَنُ نَبَاً ۝

”اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں وضاحت سے لے تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے لے کر (یہ تو ہاتھ) ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی رہا نیکو گاہ آرام دہ ہے اور کس کی نشت گاہ خوفناک ہے۔“
لے علیہم کا مراد کفار ہیں یہ جملہ مختلف من بعدہم پر یا بقول الانسان پر معطوف ہے - آیات بیانات کا مضمون یہ ہے کہ یہ آیات خود بخود اس میں یا رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بیان اور تفسیر کی وجہ سے اپنے معانی پر واضح دلالت کرتی ہیں یا یہ معنی کہ اپنے اعلیٰ ذکر و جہ سے رسول اللہ ﷺ کی صداقت پر واضح دلالت کرتی ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے ہر طرف سے ہر طرف سے قرآن میں، یعنی کلام کو آیت قرآنی کے ذریعے جب دعوت حق دی جاتی تو وہ غریب و نادار مسلمانوں سے کہتے ڈرا دیکھو تو کسی مومنین اور کافروں میں سے کس کی بود و باش اچھی ہے اور عقل کن کی پر رونق ہیں، غریب مسلمان سخت زندگی بسر کرتے تھے - کپڑے بھی پہنے پرانے پہنتے تھے، جگہ مشرکین اپنے باؤں کو نکھنٹی کرتے اور پر ٹیل لگاتے اور دیر بہت کپڑے پہنتے تھے تو وہ اس پیش و طرح کی زندگی پر فخر کرتے ہوئے مومنین سے یہ سوال کرتے تھے۔

یعنی انہی کثیر نے مقام کو شیم کے مشرک کے ساتھ پڑھا ہے اس بناء پر کہ یہ طرف سے ایجاب افعال سے مصدر ہے اور باقی قراء نے شیم کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اس بناء پر کہ یہ قیام سے طرف ہے۔ نندیا کا معنی محفل اور مجمع ہے۔ جب کفار نے واضح آیات میں اور پھر ان کا

جواب دینے اور پہنچ قبول کرنے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے دنیا کی میٹھ و عشرت کو باعث افتخار قرار دیا اور کہتے کہ ہمارے پاس جو آرام و آرائش اور دولت و ثروت ہے یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہماری فضیلت ہے اور ہمارے لئے اس کی بارگاہ میں عمدہ ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی ان ڈیلوں کا رد کرتے ہوئے ذیل کا یہ ارشاد نازل فرمایا۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ لَهُمْ أَثَافُكَا وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۝

”اور (ان احمقوں نے یہ نہ سمجھا) کہ کتنی قومیں ان سے پہلے تھیں جن کو ہم نے برباد کر دیا وہ ساز و سامان اور ظاہری جوج میں (ان سے) بہتر تھیں۔“

لے کم فخر یہ ہے اور اہل کفر کا مفعول ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے معن ہوں، کم کی تیز ہے۔ ہر زمانہ کے لوگوں کو قرن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمانہ میں باہم لے ہوئے ہوتے ہیں۔ علامہ بھٹوی نے اٹھارہ کا معنی ساز و سامان اور اموال کیا ہے۔ مقاتل نے کپڑے اور لباس کیا ہے (۱)۔ قافوں میں اثاثہ کا معنی ستارح الیبت گھر کا سامان لکھا ہے اور فرمایا اس صورت میں یہ غیر اخلاص کے ہوگا اور اس کا معنی مال ہو تو کفر یعنی بے ہوگا اور اس کا واحد اثاثہ ہوگا (۲)۔ اٹھارہ درمیان دو دلوں احسن کی نسبت سے تیز ہیں اور ضمیر کا مرجع ہوں ہے یعنی ان لوگوں کا مال و ستارح ظاہری جوج بہتر تھی۔ دنیا کو قاتلون اور ابن ذکوان نے یاہ کی تشدید کے ساتھ پرہا ہے اس بناء پر کہ ہجرہ یاہ سے بدلا گیا پھر یاہ کو یاہ میں ادغام کیا گیا ہے۔ یاہ یہی ہے۔ جو غلط (بیاس) کی ضد ہے اور اس کا معنی لغت سے سیر ہونا ہے۔ جمہور نے ہجرہ کے ساتھ پرہا ہے اور اس صورت میں اس کا معنی خوش منظر ہے۔ ہجرہ نے ہجرہ کے ابدال کے ساتھ وقت کیا ہے اور قاتلون کی موافقت کی ہے۔ ہم احسن کا جملہ قرن کی صفت ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْعِلْمِ فَلْيَسْأَلْهُ ذِكْرُ الْآخِصِينَ مَذَآئِلَ ۚ اَوْ اَمَّا يُوعَدُونَ
اِمَّا الْعَذَابُ ۚ وَاِمَّا السَّاعَةُ ۚ فَسَبِّحْهُمْ عَنْ هُوَسْ ۚ هُمْ كَانُوا أَصْغَفَ أَجْدَا ۝

”آپ فرمائیے جو کمرہ ای میں (گمن) ہو تو ذیل دیئے رکھتا ہے اسے رجن لیں ذیل لے یہاں تک کہ جب دیکھیں گے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی عذاب یا قیامت تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کون مکان کے لحاظ سے برا اور نیک ہے اعتبار سے کمزور ہے۔“

لے فلیسعد امر کا صیغہ ہے لیکن بمعنی خبر ہے۔ نیز امر کا صیغہ وارد کرنے میں اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ مہلت ایسی چیز ہے جو رجن کو عطا کرتی چاہئے تاکہ کافروں کا کوئی نذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَوَلَمْ نَعْصِدْكُمْ مَائِدَةً مِّنْ فِئْتِهِمْ تَدْعُكُمْ۔ (کیا ہم نے تمہیں ایسی ہی عمر نہیں دی تھی جس میں (پاسانی) نصیحت قبول کر سکتا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا)

اما العذاب اور امر کا معطوف مایعودوں سے بدل ہیں اور اجمال کی تفصیل ہیں عذاب سے مراد دنیا میں قیدی ہونا اور قتل ہونا ہے اور الساعۃ سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ یہ فلیسعد کی غایت ہے یہاں الذین یعصوا اور ای الضعیفین الیع کی غایت ہے۔

ع قیامت کے روز جب عذاب الہی کو دیکھیں گے یا دنیا میں قتل اور قید کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کون مکان کے لحاظ سے برا ہے اور کون لشکر کے لحاظ سے کمزور ہے۔ شیطا طین کافروں کے لشکر ہیں اور مومنین کے معاون و لشکر شمشے ہیں۔ فلیسعدوں کا جملہ جواب

شرط ہے اور یہ کلام شریکین کے قول کا رد ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ اَللّٰی الْفَرِیْقَتَیْنِ خَیْرٌ شَفَاعًا وَ اَحْسَنُ تَدْبِیْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر مقام کے مقابلہ میں شوش مکان اور احسن ندیا کے مقابلہ میں اضعف جہنم افراد کو ان کا رد فرما دیا۔ مجلس کا حسن اور روق لوگوں کے اجتماع سے ہوتی ہے اور ان کی شان و شوکت کے اظہار سے ہوتی ہے لیکن جب معانین کم ہوں گے روق و جہت بھی کم ہوگی۔

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ اِلٰی مَنۡ اَهْتَدٰ وَ اَهْدٰی ۙ وَ الْبَقِيَّتُ الصّٰلِحٰتُ حَيٌّ عِنْدَ سَرَابِۃٍ
كُوْاہَا وَ حَيٌّ مَّرْدُۃً ۝۱۰

”اور زیادہ کرنا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں (کے نور) کو اور اپنی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور انہیں کا انجام اچھا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے ایمان میں تقویت اور اضافہ فرماتا ہے اور انہیں ان کے مقاصد عالیہ تک پہنچاتا ہے اور ان نفوس قدسیہ کا سطح نظر (مال و جاہ کا حصول نہیں) بلکہ قرب الہی ہوتا ہے۔ اس جملہ کا عطف قل کے بعد اولیٰ ہے۔ ہلہ شرطیہ من کان فی الضلالۃ الخ کے معنیوں پر ہے۔ یعنی کافروں کو ذلیل دینا اور دنیا کے سامان میں وطرب سے انہیں لطف اندوز کرنا اللہ کی بارگاہ میں ان کی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے اور مؤمنین کے پاس دنیا کا مال و متاع کم ہونا اللہ کی بارگاہ میں ان کے مرجع کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا مال کم عطا فرمایا تاکہ ان کے ثواب میں اضافہ کرے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں اپنے قرب کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے۔

بعض ملاحظہ فرماتے ہیں اس جملہ کا عطف علیہ صمد پر ہے کیونکہ وہ خبر کے معنی میں ہے۔ تقدیر عبارت گویا اس طرح ہوگی جو گمراہ ہوتا ہے اللہ اس کی گمراہی میں اضافہ فرماتا ہے اور جن سے وہ گمراہ دشمنی رکھتا ہے (یعنی مؤمنین) ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔ علی الباقیات الصالحات سے مراد اذکار اور اعمال صالحہ ہیں جن کا فائدہ ہمیشہ نیکو کار کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ فائدہ بہتر ہے اس دنیاوی مال و متاع سے جس کے فروخت ہوتے ہیں اور فخر سے چھو لئے نہیں جاتے اور انجام کے اعتبار سے بھی نیک اعمال بہتر ہیں۔ یہاں خبر کا لفظ صرف زیادتی کے معنی میں ہے یہ عربوں کے اس قول کے مطابق ہے۔ الصیف احو من الشتاء یعنی گرمیوں میں گرمی سردیوں میں سردی کی نسبت زیادہ ہے۔

امام بخاری اور مسلم نے حضرت خباب بن الارت سے روایت فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں میں بولباروں کا کام کیا کرتا تھا۔ عاص بن وائل کے سدیر میری چھوڑی تھی میں اس سے لٹکنے کے لئے گیا تو اس نے کہا بخدا میں یہ رقم اس وقت ادا کروں گا جب تو محمد (ﷺ) کی نبوت کا انکار کرے گا۔ میں نے کہا بخدا میں ان کی نبوت کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرجائے پھر تجھے قیامت کے روز اٹھایا جائے۔ اس نے کہا میرے کعبہ میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا۔ میں نے کہا ہاں (تجھے اٹھایا جائے گا وہ مستراح کہنے لگا اس دہر سے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہوگی، میں وہاں تیرا قرض ادا کروں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کی آیت نازل فرمائی (1)۔

اَفَكَرْتُمۡ اَلَّذِیۡنَ كَفَرُوْا یٰۤاٰیۡتَا وُقَالَ لَا وُكُنَّ عَلٰی مَا لَا وُكُنَّا ۚ

”کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اور کہنے لگا کہ ہم نے نہ ہونے پر کہا ہاں اور اولاد لی“

۱۔ چونکہ روایت (دیکھنا) کسی خبر کے لئے قوی ترین ذریعہ ہے اس لئے اوایت کو اخیر فی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے خطاب نجی کریم ﷺ کا ہے یا مخاطب غیر میں ہے۔ روایت کا کلمہ فاء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے یہ محذوف کلام پر معطوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اوقع نظر کہ روایت۔ الذی کفر سے مراد العاص بن وائل ہے۔ قال کا عطف کفر پر ہے۔ حمزہ اور کسائی نے ولد کو واؤ کے ضمہ اور ام کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ دوسرے قراء نے دونوں کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ دونوں لغتیں ہیں جسے عرب عرب، غم، غم، بعض علماء فرماتے ہیں واؤ کے ضمہ اور ام کے سکون کے ساتھ ہو تو مع ہے اور دونوں فتح کے ساتھ ہوں تو مفرد ہے۔ جیسے اسد اور اسد۔

أَطْلَعَ الْعَيْبَ أَوْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

”(اس لاف توئی کی وجہ کیا ہے) کیا وہ آگاہ ہو گیا ہے عیب پر۔ یا لے لیا ہے اس نے (خداوند) رحمن سے کوئی وعدہ۔“

۱۔ یہ جملہ تاویل مفرد ہو کر روایت کا مفعول ثانی ہے اطلعه یہاں اطلع العیوب کے قلیل سے ہے جس کا معنی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جانا ہے یعنی کیا یہ اتنا بلند ہو گیا ہے کہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے۔ حمزہ استفہام ذکر کیا گیا ہے اور باب افعال کے حمزہ وصلی کو حذف کیا گیا ہے (یعنی اطلع سے پہلے حمزہ مفتوحہ حمزہ استفہام ہے) ابن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے لوح محفوظ کو دیکھ لیا ہے مجاہد فرماتے ہیں کیا اس نے علم غیب جان لیا ہے (۱) کہ وہ آخرت میں مال اور داد لے لے گا دعویٰ کرتا ہے۔

۲۔ یا اس نے خداوند رحمن سے کوئی عہد لیا ہے۔ یعنی کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ قراءہ فرماتے ہیں کوئی اس نے نیک عمل کیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کیا اللہ سے اس نے عہد لیا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا (2)۔

كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝

”ہرگز ایسا نہیں۔ ہم کلمہ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اور لمبا کر دیں گے اس کے عذاب کو فوب لمبا کرنا۔“

۱۔ منکذب کا معنی محض کھوکھلا کر لیں گے یا ہم اس کی بات کو ظاہر کر دیں گے کہ ہم نے اس کی بات کو لکھا ہوا ہے یا یہ معنی کہ ہم نے اس کی بات کو لکھا ہے اس سے اس کا انتقام لیں گے۔ یہ تاویلات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نفس کہتا ہے قول (بات) سے متاخر نہیں ہوتا (بلکہ جو نبی وہ منہ سے بات کرتا ہے لکھ لی جاتی ہے) کیونکہ ارشاد ہے مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (سین جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے پر دلاتا کرتا ہے اس کو کتب پر داخل کرنے کی بجلی و جہان فرمائی کہ سین صرف کتابت کے ظہور اور اس کی وضاحت کرنے کے لئے ہے اور دوسرا معنی کر کے یہ ظاہر فرمایا کہ یہاں مجازی معنی کا استعمال ہوا ہے۔ سبب بول کر سبب مروا لیا گیا ہے۔)

انسان کے اعمال کرنا کا تین کہتے ہیں یہاں لکھنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں۔

۲۔ کفر کی وجہ جس عذاب کا متحقق تھا اب اس کیوں اس کی وجہ سے ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے۔

وَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فَتَدَارَىٰ ۝

”اور ہم ہی وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے (یعنی اس کے مال و اولاد کے) اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔“

۱۔ یعنی ہم اس گستاخ کو ہلاک کر دیں گے اور اس کی جھوٹی ملکیت کو باطل کر دیں گے اور قیامت کے دن جب زنجیر میں جکڑا ہوا ہمارے پاس آئے گا تو اس کے پاس نہ مال ہوگا، نہ اس کے ساتھ اولاد ہوگی، تن تھا ہوگا، چہ جائیکہ اسے وہاں مزید لے جائیں گے۔ اپنے معظوف سے مل کر ملت ہے اس جزو روح کی جو کلمہ سے استفادہ ہے۔

وَالْتَحَذُّوا مِنِّي ذُنُوبَ اللَّهِ إِلَهًا لَّيْسَ لَهُ كُفْرًا وَلَا شِرْكٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذَلِيلٌ

”اور انہوں نے بتائے ہیں اللہ کے سوا اور خدا کہ وہ ان کے لئے مددگار نہیں۔“

۱۔ یعنی کفار قریش نے جن کو خدا بنا رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مددگار بنیں وہ ان کو وسیلہ اور شفیع سمجھتے تھے۔

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَلَالًا

”مگر نہیں وہ جو نے خدا انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ اور وہ (اللہ) ان کے دشمن ہو جائیں گے۔“

۱۔ کلام ان کی بات کو رد کرنے کے لئے آیا ہے کہ وہ قیامت کے روز ان کی کچھ معاونت نہ کریں گے، وہ وہ اس مشکل گھڑی میں ان مشرکوں کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان سے براہت کریں گے اور کہیں گے تَبَيَّنَ أَتَانَا إِلَٰهٌ كَمَا كَانُوا يُؤَيِّنَانَا بِهٖذِهِ زُورَ۔ (ہم ان) سے) بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے) یا یہ مطلب کہ کفار جن کی عبادت سے بالکل بکر جائیں گے اور کہیں گے وَاللَّهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم بَحْرٌ مِّنْ مَّاءٍ (اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے نہ تھے ہم مشرک کرنے والے)

۱۔ وہ بات کفار کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنیں گے کیونکہ ذلت و رسوائی عزت کی ضد ہے، اس لئے یہاں عزا کے مقابلہ میں ضد آجایا ہے اس لئے یہاں اس کا معنی ذلت و رسوائی ہوگا۔ یہ تاویل پہلی تاویل کی تائید کرتی ہے یا یہ معنی کہ وہ ان کے مخالف ہو جائیں، یعنی وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی تکذیب کریں گے اور ان پر لعنت بھیجیں گے یا کفار کو عذاب دلانے میں مددگار بنیں گے اس طرح کہ پتھر کے پہنے ہوئے بتوں کو آگ میں ڈال کر بھڑکایا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھگونوں میں ظہیر کفار کے لئے ہوا اور علیہم کی خبر بتوں کے لئے ہو۔ مطلب یہ ہوگا کہ کافر اپنے بتوں کے منکر ہو جائیں گے اور دنیا میں ان کی عبادت کرتے رہنے کے بعد قیامت کے روز ان کی عبادت سے انکاری ہو جائیں گے۔

ضد کے لفظ کا واحد بمعنی کی وحدت کی وجہ سے ہے، یعنی وہ مخالفت میں ایک چیز ہوں گے۔ جس طرح حضور ﷺ نے فرمایا وَهَمَّ يَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِّنْ سَبْوِ الْهَمِّ۔ وہ مخالف کے سامنے ایک ہاتھ ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے عمرو بن شعیبہ بن ابیہ عن جدہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن حبان نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ قاسم میں ہے کہ ضد جمع بھی استعمال ہوتا ہے (۱)۔ جیسے اس ارشاد میں ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَلَالًا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَا أَمْرٌ سَلَسٌ عَلَى الْغَافِلِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَسَّوْهُمْ أَعْمٰی

”کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ ہم نے مسلط کر دیا ہے شیطانوں کو کفار پر۔ وہ انہیں (اسلام کے خلاف) ہر وقت

اکسا رہتے ہیں۔“

۱۔ استہمام انکار ہے اور نفی کا انکار ثابت ہوتا ہے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ہے وَعَنْ يُثْلِسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْبَلُ لَهْ شَيْطَانًا قَهْوًا لَّهُ ذِكْرٌ يَنْجِي۔ (اور جو شخص (دانستہ) اندھا بنائے جس کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لئے ایک شیطان ایسا وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے) امام بغوی فرماتے ہیں اس ارشاد سے اشارہ ہے اس آیت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَفْزَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْلَتِكَ۔ (اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز (کی فسون کاری) سے یا یہ معنی کہ ہم نے کافروں اور شیطانوں کو آزاد کر دیا ہے کہ وہ آپس میں یا راند گانھیں۔ اس صورت میں یہ اور سلت البعیر سے مشتق ہوگا جس کا معنی ہے میں نے اونٹ کو آزاد کر دیا۔

۱۔ وہ شیطان انہیں گناہوں پر اور رجحانی امیدیں دلا کر بدکاریوں پر اکساتے رہے ہیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی پر برا بھینس کرتے رہتے ہیں۔ الاذن اور الیھ کا معنی حرکت دینا ہے۔ نوء زھم اذرا پورا جملہ الشیاطین سے حال ہے۔ اس کلام میں حضور نبی کریم ﷺ کو توبہ دلانا ہے کہ کھجوا یا ت بیات کے ذریعے حق کے واضح ہونے کے بعد بھی یہ بد بخت کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور گمراہی کی بیش وادی میں سر بہ دوڑے جا رہے ہیں اور کبھی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں۔

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعِدُّ لَهُمْ عَذَابًا

”پس عجلت نہ کیجئے ان پر (نزل عذاب کے لئے) ہم گن رہے ہیں ان کے ایام زندگی کو ابھی طرح لے۔“
۱۔ ان پر آپ نزول عذاب کی بددعا کرنے میں جلدی نہ فرمائیں۔ ہم نے جو ان کی عمر متعین کی ہے اس کو ہم شمار کر رہے ہیں ایک ایک دن شمار ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی کے ایام محدود ہیں (جو نبی وقت مقرر کر جائے گا تو اپنے انہماک کو بچھ چاں گئے) فلا تعجل پر فارہ سبب ہے اور انما نعدہم کا جملہ متعلقہ ہے یا جملہ متاخر ہے اور جملہ الم تو انا اور سلنا اللع واتخذوا من دونه الھة کی تائید اور تقریر ہے۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ

”وہ دن جب ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو جن کے حضور میں (معزز و کرم مہمان بنا کر) لے۔“
۱۔ یوم نحشر المتقین اپنے محفوظات سے مل کر فصل محذوف فعل بالقرینین ما لفعل کی طرف ہے یا اذکو کی وجہ سے منصوب ہے یا لا یملکون کے متعلق ہے۔ الی الرحمن سے مراد اللہ تعالیٰ کے عزت و کرامت عطا کرنے اور نڈانہیں ہانک کر لے جایا جائے گا کی جگہ ہے۔ وقد متقین سے حال ہے اور یہ واقد کی تبع ہے یعنی جس طرح وفد بادشاہوں کے پاس پوری جج دینے کے ساتھ جاتے ہیں اور بادشاہوں سے عزت و کرامت کے منتظر ہوتے ہیں۔

حاکم ترمذی اور عبد اللہ بن احمد نے زوائد المسند میں اذن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور پھر فرمایا قسم بخدا متقین اپنے قدموں پر نہیں جائیں گے اور نہ انہیں ہانک کر لے جایا جائے گا بلکہ جنت سے ایسی اونیوں کے ذریعے ان کو لایا جائے گا جن کی مثل مخلوق نے پہلے نہ دیکھی ہو گی۔ ان اونیوں پر کیا ہے سونے کے بول گئے اور ان کی ہماریں زبردستی ہوگی، وہ تقویٰ کے پیکران پر سوار ہو کر آئیں گے اور جنت کے دروازے کھٹکائیں گے (۱)۔ امام بغوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ قسم بخدا متقین اپنے قدموں پر چل کر نہیں آئیں گے بلکہ ایسی

اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جن کے کباوے سونے کے ہوں گے اور ان کی زینتیں یاقوت کی ہوں گی۔ مقتین انہیں چلانے کا ارادہ کریں گے تو وہ چل پڑیں گی، وہ ٹھہرانے کا ارادہ کریں گے تو ٹھہر جائیں گی (1)۔ امام بیہقی نے غلط بن ابی طلحہ بن ابن عباس کے طریق سے اس آیت یوم نحشر الخ کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ تم مقتین کو زمین کے حضور میں سوار کر کے اکٹھا کریں گے (2) اور (وَنَسُوفُ الْمَجْرُمِينَ) کا یہ معنی بیان فرمایا ہے کہ تم مجرموں کو پیاسا تک کر لے جائیں گے۔

ابن جریر نے ابی طلحہ بن ابی صریہ کے طریق سے وفد کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ تم انہیں اونٹنیوں پر سوار کر کے لائیں گے۔ ابن ابی حاتم نے عمر بن قیس المداینی سے روایت کیا ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل ایک خوبصورت شکل اور انتہائی خوشبو کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا۔ وہ مومن سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ مومن کہے گا نہیں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تیری خوشبو بڑی پاکیزہ ہے اور تیری شکل بڑی دلکش ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں۔ دنیا میں میں تجھ پر سوار رہا آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ پھر یہ آیت یوم نحشر المقتین الی الرحمن وفدًا خلاوت فرمائی۔ اور جب کافر سے اٹھے گا تو اس کا عمل انتہائی قبیح شکل میں اور انتہائی بڑی بدبو کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا۔ وہ کافر سے پوچھے گا تو مجھ جانتا ہے۔ وہ کہے گا نہیں۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ تیری صورت بڑی بھدی اور بد شکل ہے اور بدبو بڑی کثرتی ہے وہ کہے گا اسی طرح بات ہے جس تیرا عمل ہوں دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ پر سوار ہونگا۔ اور پھر یہ آیت وَهُمْ يَخْشَوْنَ آذَانَ مَخْلُوفٍ يُرْجِمُ خَلَاءُ فرمائی۔

وَلَسَوْفَ الْيَوْمَ يَكْفُرُ لَكُمْ وَيَسْتَأْذِنُ لَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْهَا

”اور اس روز با تک لائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح۔“

1۔ علامہ ابن قیم نے ورد کا معنی پیدل چلنا کیا ہے۔ بعض نے یہ بیان کیا ہے، یعنی مجرموں کو با تک کر جہنم کی طرف لایا جائے گا جبکہ جیاس کی وجہ سے ان کی گردن ٹوٹ نہ رہی ہوں گی۔ اور اس جماعت کو کہتے ہیں جو پانی پر وارد ہوتی ہے اور پانی پر ٹوٹی ہوئی شخص اس وقت وارد ہوتا ہے جب پیاسا ہوتا ہے (3)۔ ابن عباس نے بھی اس کا معنی عطا کیا (یعنی پیاسے) کیا ہے۔

میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں فریقوں کا حال بیان فرمایا ہے ایک فریق کا مقتین اور انبیاء کرام کا ہے اور دوسرا فریق کفار کا ہے لیکن عام نیکوکاروں اور گنہگار مومنین کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان کا ذکر حدیث میں ہے۔ لوگوں میں سے کچھ پیدل جائیں گے وہ عام مومنین ہیں۔ ہم نے تفصیل سے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بنی اسرائیل میں وَنَحْشُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ تَخَيَّافُوْهُمُ اَوْ يَكْتُمُوْهُمْ اَكْفُتُا کے تحت ذکر کی ہے (4)۔

ابو ذر کی احادیث میں ہے کہ لوگ میں کیفیتوں میں جمع کئے جائیں گے سوار پیدل اور مومنوں کے مل۔

امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا لوگ تین طریقوں پر جمع ہوں گے۔ راہین (رعیت کرنے والے) راہین (خوفزدہ) اور ایک اونٹ پر وہ اور ایک اونٹ پر تین ایک اونٹ پر دس اور پانی لوگوں کو آگ با تک کر لے جائیں گے۔ جہاں وہ دو پہر کو ٹھہریں گے، آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی اور جہاں وہ رات گزاریں گے، وہ آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی (5)۔

ابن حجر فرماتے ہیں راغبین اور راغبین سے عام موثنین مراد ہیں۔ اور جو ایک اونٹ پر دو دو تین تین کا ذکر فرمایا ہے لیکن ایک اونٹ پر ایک شخص کا ذکر نہیں فرمایا یہ اشارہ ہے کہ ایک اونٹ پر ایک سوار وہ ہوں گے جو ابراہار ہیں۔ امام بتاتی فرماتے ہیں راغبین اشارہ ہے ابراہار کی طرف اور راغبین اشارہ ہے ایسے لوگوں کی طرف جو خوف اور جہاد کے درمیان ہیں اور جن کو آگ بگم کر لے جائے گی وہ کفار ہیں۔ بالکل نئے بھی اسی کی مثل تشریح کی ہے لیکن یہ زائد لکھا ہے کہ ابراہار سے مراد موثنین ہیں جنہیں جنت کی اونٹیوں پر لایا جائے گا اور وہ اونٹ جن پر خوف اور جہاد لے سوار ہوں گے ہو سکتا ہے وہ اونٹ ہوں جن کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں چونکہ یہ لوگ خوف و جہاد کے بین بین ہوں گے اس لئے انہیں جنت کی اونٹیوں پر لوٹنا مناسب نہیں ہے اور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے حساب کے وقت جن کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور عذاب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا وہ پیدل چلیں گے۔ احتمال ہے کہ وہ پیدل چلیں اور سوار نہ ہوں یا پہلے وہ سوار ہوں اور پھر جب محشر کے قریب پہنچیں تو پیدل چلیں۔ فرماتے ہیں انکار اپنے مؤمنوں کے بل چلیں گے۔

طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز انبیاء کو کرامات کروادوں پر لایا جائے گا تا کہ وہ اسی حالت میں محشر میں پہنچیں۔ ایک آدمی کو اونٹنی پر لایا جائے گا، مجھے برہاں پر لایا جائے گا، میرے شہداءوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کی دو اونٹیوں پر لایا جائے گا۔ اور ہارل کو بھی جنت کی اونٹیوں میں سے ایک اونٹنی پر لایا جائے گا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی اذان دیں گے حتیٰ کہ جب الشہد ان محمد رسول اللہ ﷺ کہیں گے تو اولین و آخرین میں سے سب موثنین شہادت دیں گے۔ پس جس کی شہادت قبول کی جائے گی اس کی شہادت قبول کی جائے گی جس کی رد ہوگی اس کی رد کی جائے گی۔

نوٹ: حلی اور غزالی نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو سوار کر کے لائے جائیں گے وہ اپنی قبور سے سوار ہو کر آئیں گے۔ اسامی کا میلان اس طرف ہے کہ وہ موقف کی طرف پیدل چل کر آئیں گے اور پھر وہاں سوار یوں پر سوار ہوں گے۔ وہ یہ تاویل اس لیے کرتے ہیں تا کہ دونوں قسم کی احادیث میں جو جائیں۔ صحیحین اور ترمذی کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو! تم اللہ کی بارگاہ میں مجھے پاؤں پر بندہ بننا غیر بخون اور پیادہ یا حاضر ہو گے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ پڑھی مَلِكًا يَنْتَظِرُ اَنَّا اَوَّلُ حَقِّي مُنْعَكًا اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنا دیا جائے گا۔

اسی طرح امام بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ سے طبرانی نے سوادہ بنت زید اور امام مسلم بن سعد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور ابو ہریرہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ ان احادیث میں آیت کی قرأت اور ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنانا جانتے کا ذکر نہیں ہے اور ان احادیث میں یہ زائد ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کی حضور اکتفی بری بات ہوگی کہ تم ایک دوسرے کو نیکو کر رہے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا لوگ اس چیز سے غافل ہوں گے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ وَنُفُوْسُ مَوْتِیْ شَاقٌّ مُّتَجَنِّبٌ۔ (ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی نگر لاق ہوگی جو اسے (سب سے) بے پروا کر دے گی۔

لَا یَمْلِكُوْنَ النَّفَاعَةَ اِلَّا مَعْنِ الْعَمَلِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَزَّوَجَلَّ

”انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا شفاعت کا بجز ان کے جنہوں نے (خداوند) رحمن سے کوئی وعدہ لے لیا ہے۔“

لا یملکون کی خمیر عباد کے لئے ہے جن پر دونوں قسموں کا ذکر دلالت کر رہا ہے اور لا یملکون کا جملہ المتبعین اور المعجمین سے حال ہے یا جملہ ساتھ ہے، یعنی کوئی شفاعت کرنے کا مالک نہیں ہے مگر ایمان، عمل صالح اور جن اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کے لئے تیار فرمایا ہے اور جن کو کنگیاں دیں گی۔ سفارش کا شرف بخشا ہے وہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا تَمْلِكُونَ (اور وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور (ان کے حق سے) انکس زیادہ (اجر) دیتا ہے اپنی مہربانی سے)

ابن صالح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداروں اور عمل صالح کرنے والوں کی ان کے بھائیوں کے حق میں شفاعت قبول فرمائے گا اور پیروں میں فضلہ کا مطلب یہ ہے کہ ان پر مزید کرم و نوازی ہوگی کہ بھائیوں کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ یا یہ معنی کہ وہ سفارش اور شفاعت فرمائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا جیسا کہ ارشاد ہے قَدْ أَفْلَحَ الَّذِي تَزَيَّعَ بِعَهْدِهِ عَنِ آلِ بَدْرٍ (کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے) عہدہ الایمانی اَبْنِیْ فُلَانٍ بَکَذَا۔ اس وقت کہا جاتا ہے جب امیر کسی کو کسی کام کا حقم دے۔ اور من موصول الایمان کی خمیر سے بدلہ ہونے کی بناء پر رفع میں ہے۔ یا استثناء کی بناء پر منصوب ہے اور جائز ہے کہ مستثنیٰ مفرغ ہو اور یملکون میں داؤء علامت جمع ہو ضمیر نہ ہو جیسے اَعْلَوْهُنَّ النَّبِیُّ اَعْبَثَ میں ہے تقدیر یوں ہوگی لا یملک الشفاعة احد الا من اتخذ بعض علماء فرماتے ہیں من اتخذ عند الرحمن عہداً سے مراد وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے فَمَنْ یَقْسَلْ بِشَفَاعَةِ ذَنْبٍ وَخَوَّافٍ فَکَانَ۔ اور فرمایا اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذَّنْبَ جَمِیْعًا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ انکس عذاب نہ دے جو شریک نہیں کرتے (1)۔

یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے حضرت معاذ سے روایت کی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اسم موصول محل نصب میں ہوگا اور اس سے پہلے شفاعہ مصناف مقدر ہوگا۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی لا یملکون الشفاعة الا شفاعۃ من اتخذ عند الرحمن عہداً۔ یعنی شفاعت مفعول کی طرف مصناف ہے۔ اس کی مثال یہ ارشاد ہے اِنَّ یَسْعٰیغُونَ اِنْ لَّمْ یَنْتَهِیْ شَعْنُ بَعْضِ عِلْمٍ فرماتے ہیں الضمیر مجربین کے لئے ہے اور الشفاعة فعل مجہول کا مصدر ہے۔ اس صورت میں استثناء متقطع ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ مجرموں کے حق میں شفاعت قبول نہ ہوگی اور مومنوں کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۚ

”اور کفار کہتے ہیں، ہاں! یہ من نے (فلاں کو اپنا) بیٹا!“

۱۔ یہود نصاریٰ اور بعض عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں قالوا کی خمیر کا مرفع مذکور نہیں ہے لیکن (یہود نصاریٰ) کی طرف بغیر مرفع کی خمیر لوثانا جائز ہے کیونکہ ان سے یہ قول مشہور تھا گویا وہ معلوم اور معلوم ہیں۔

حزہ اور کسانے نے اس صورت میں ہر مقام پر اور سورہ زحرف اور سورہ نوح میں ولد کو داؤء کے ضمیر اور لام کے سکون کے ساتھ چڑھا

ہے۔ ابن کثیرؒ ابو مراد اور یعقوب نے سورۃ نوح میں ان کی موافقت کی ہے، جبکہ باقی قراء نے دونوں کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔

لَقَدْ جِئْتُمْ سَيِّئًا ۙ اِدَّا۟

”(اے کافرو!) یقیناً تم نے اسی بات کی ہے جو حقّت میں سیئہ ہے۔“

لہٰذا جمع کے مخاطبین یہ جموت کیے دانے ہیں جو اللہ کی اولاد دیتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے قول کی برائی بیان کرنے کے لئے طیب سے خطاب کی طرف التفات کیا گیا ہے۔ ابن عباس نے ادا کا معنی منکر اور مجاہد نے عظیماً ہی الا انکار کیا ہے۔ یعنی حقّت میں عیب اور قبح چیز۔ عرب کہتے ہیں وادنی الامر وادنی۔ یعنی اس کام نے مجھ پر بوجھ ڈال دیا اور وہ کام مجھ پر بہت بھاری ہو گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ادا کا مطلب عرب میں بہت بڑی مصیبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے (۱)۔

يَنْقُطُ مِنْهُ وَتَنُشُّ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ هَذَا

”قريب ہے آسمان میں جو کچھ اس (خزائنات) سے اور زمین بھٹ جائے اور پہاڑ گر پڑیں لرزے ہوئے۔“

لہٰذا فتح اور کسائی نے یہاں اور سورۃ حم صق میں نکاد کو یاہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ فعل مقدم ہے اور فاعل مؤنث غیر حقیق ہے جبکہ باقی قراء نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ فاعل مؤنث ہے۔ یقفطون کو تافع، ابن کثیر، حفص، کسایی اور ابو جعفر نے یاہ اور تاء اور طاء و مشدود کے ساتھ باب تفعّل سے پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے باب انفعال سے تاء کی جگہ نوں اور طاء مکسور و مخفّض کے ساتھ پڑھا ہے۔ انفعط کا معنی بھی بھٹنا ہے لیکن باب تفعّل سے پڑھنا زیادہ یلغ ہے کیونکہ یہ تفعّل کا مطاوع ہے (جس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے) بخلاف باب انفعال کے کہ وہ فعل مجرّد کا مطاوع ہے اور دوسری وجہ بات تفعّل کے یلغ ہونے کی یہ ہے کہ اس میں تکلیف کا ضابطہ ہے۔ قاموس میں ھد کا معنی الھد المشدید و الکسر کھما ہے، یعنی سختی سے گرتا اور نوٹ جاتا (۲)۔ بعض علماء نے یقفطون المصنوعات کا معنی یقفطن علیہم (یعنی ان پر وہ گرتے ہیں) لکھا ہے اور تنشّط الارض کا معنی تعسف بہم (یعنی زمین ان کے ساتھ دھنستی ہے) لکھا ہے۔ ونحو الجبال کا معنی تنطبق علیہم (یعنی وہ پہاڑ ان پر ٹپ جائیں) کیا ہے۔

اَنْ دَعَوْا لِلْمَرْءِ الْحَلِينِ وَلَكَ اِنَّ

”کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین کا ایک بیٹا ہے۔“

لہٰذا ولد میں قرأت کا وہی اختلاف ہے جو بیچھے دو مرتبہ گزر چکا ہے۔ ان موصول جرنی اپنے صمد کے ساتھ مل کر مضاعف کے حذف کے ساتھ مفعول لکی حیثیت سے محل نصب میں ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ حکم اھ ان دعوا یا طریقت کی بناء پر محل نصب میں ہوگا اور یقفطون، تنشّط اور نحو کے متعلق سبیل الطالع ہوگا۔ (یعنی ہر ایک فعل تقاضا کرتا ہے کہ یہ میرے متعلق ہو) یا لام کے مضارع کے ساتھ یا مہ کی ضمیر سے بدل ہونے کی وجہ سے محل جریں ہوگا۔ یا مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی الموجب لذلک ان دعوا یا ھذا کا فاعل ہونے کی حیثیت سے محل رفع میں ہے یعنی ھذا دعاء الولد۔ اور یہ اس سے متفق ہوگا جس کا معنی کسی (نام رکھنا) ہے اور کسی کے ومفعول ہوتے ہیں لیکن یہاں ایک مفعول پر اکتفاء کیا گیا

تاکہ جن کو بھی اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے سب کو شامل ہو جائے (جیسے عزیر علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام وغیرہا) یا اس دعوے سے شقوق ہے جس کا معنی نسب ہے جو دعا کا مطاوع ہے جو کوئی کسی کی طرف منسوب ہو تو ادھی الی فلان کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کعب فرماتے ہیں جب یہود و نصاریٰ نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو آسمان زمین اور پہاڑ بلکہ ساری مخلوق لرز گئی سو اسے جن و انس کے قریب تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ جاتی اور سارا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا ان کے اس قول پر ملائکہ کو اجابتی غصہ آیا اور جہنم بھڑک اٹھی (۱) بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نیکو انسان کو ملائکہ اور فرشتے کے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات صفت علم سے متصف نہ ہوتی تو سارے عالم کو نیکیت نہ دیا اور کرم و رحمتی ان جنہوں نے یہ فیض کلام الہی ان پر فہم نہ کی وجہ سے سارا جہاں گمراہ ہوتا۔

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ (٩٢)

”اور نہیں جائز رحمن کے لئے کہ وہ بنائے کسی کو (اینا) فرزند۔“

۱۔ انبیہ! یعنی مطاوع ہے بھی! کا جس کا معنی طلب کرنا ہے۔ (اور مطاوع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کسی چیز کو طلب کیا اور وہ پائی گئی) مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا اگرچہ وہ بغیر محال طلب بھی کرے۔ یعنی یہ اس کی قدرت کے تحت داخل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ محال اور غیر ممکن ہے۔ یا یہ معنی کس کی شان آتی بیٹا ہونا ہے کہ یہ بیٹا بنانا اس کے لائق ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نقص ہے اور اللہ تعالیٰ تمام نقصان سے پاک ہے اور ہر اس صفت سے بھی منزہ ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں شاید رحمانیت کی صفت پر حکم کر تب کرنا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز یا صفت ہے یا منعم علیہ ہے۔ تو جو نعمت ہے یا منعم علیہ وہ نعمتیں عطا کرنے والے اور پھونکی بڑی نعمتیں بخشنے والے کی ہر نعمتیں نہیں ہو سکتی میں اس کے لئے بیٹا بنانا ممکن ہی نہیں ہے (2)۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٦﴾

”کوئی ایسی چیز نہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر وہ حاضر ہوگی رحمن کی بارگاہ میں بندہ بن کر۔“

۱۔ منکر وہ ہے جس کی صفت طرف ہے۔ کل منکر ہے اور متضی مفرغ اس کی خبر ہے یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے مگر وہ اس کی منکول اور مخلوق ہے، اس کی عبادت اور انقیاد کے ساتھ اس کی پاگاہ میں پناہ لیتی ہے اور قیامت کے روز عاجزی کرتے ہوئے آئیں عبودیت عاجزی بھی جینا ہونے کے معنی ہے، اسی وجہ سے جو اپنے بے کالک ہوئے تو وہ بیٹا آزاد ہو جاتا ہے تو پھر عودیت حقیقیہ جو مخلوق کے مساوی ہے وہ اپنے بے کالک کیسے نہ ہوگی۔ (یعنی جینا ہو کر عود ہو کر دونوں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرساری مخلوق اس کی عہد کے توازن ہو گیا کہ اس کا جینا نہیں ہے) مکمل کے معنی کی مناسبت سے آتی اور عہد میں ہونے چاہئے تھے لیکن انھوں نے کمال اختیار کرتے ہوئے انھیں مفرد ذکر کیا گیا ہے۔

لَقَدْ أَحْضَيْنَاهُمُ وَعَدَاهُمْ عَذَابًا ۝١٦

”اللہ تعالیٰ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں مگن لیا ہے اچھی طرح۔“

۱۔ یعنی وہ سب اس کے شہرے میں ہیں، اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، اس کی قدرت کا مکمل اور عظیم کمال سے کوئی بھی خارج نہیں ہے۔
 ۲۔ اس نے ان کی ذوات، نفوس، اعمال، احوال اور روزی کر رکھا ہے کیونکہ ہر چیز کا اس کے پاس اعزاز ہے۔ **عَلَّمَ كَيْفَ يَكُونُ الْوَيْلُ لَهَا**۔

وَكُلُّهُمْ رُجُوعٌ إِلَىٰ قَبَائِلِهِمْ ۚ

”اور وہ سب پیش ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن تباہ۔“

یعنی قیامت کے روز ان کے ساتھ دیا کی کوئی چیز بھی نہ ہوگی، نہ ان کے اہوان و انصار سے جد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔
ابن جریر نے عبد الرحمن بن عوف سے روایت کیا ہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو مکہ کے دو ستون
شعبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف کی یاد بخوش کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل ارشاد نازل فرمایا (۱)۔

إِنَّا لَنَبْشِيرُ الْأَيْنِئَةَ أَصْمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۚ

”بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے پھر افرامانے گا خدا کے مہربان ان کے لئے (دلوں میں)
محبت۔“

یعنی مومنین کے دلوں میں محبت پیدا فرمانے کا یا ان کے لئے ایسے محبت پیدا فرمانے کا جو ان سے محبت کر دیں گے۔ قافوں میں ہے
کہ ود کی واؤ تینوں جہتیں پر پڑتی جائز ہیں اور ود کا معنی محبت بھی ہے۔ بہت زیادہ محبت کرنے والا (۲)۔ اس آیت کریمہ میں
عبد الرحمن بن عوف کے لئے تسلی اور اطمینان ہے اور ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کافروں کے بدلے میں مومنین
محبت کرنے والے پیدا فرمانے گا۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت علی بن ابی
طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی محبت کافروں کے علاوہ مومنین کے دلوں میں (۳) اور ساری کائنات
میں پیدا فرمانے کا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاَهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاةُ (۴)۔ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولیٰ (دوست)
مددگار ہے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام احمد نے بریدہ سے، ترمذی اور زہبی نے زید بن ارقم
سے روایت کیا ہے۔ اور حنفیہ طریقہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے: علی کا ذکر عبادت ہے (ذکر علی عبادۃ) اس ارشاد کو صاحب
سنن الفردوس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں حب علی عبادۃ آیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَحَبُّ إِلَيَّ الْعَبْدُ قَالَ لِبُحَيْرٍ فَلَمَّا قَامَتْهُ فَبُحَيْرٌ جَبْرِيْلُ ثُمَّ بُنَادَىٰ فَهَیْ
أَهْلِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فَلَمَّا قَامَتْهُ فَبُحَيْرٌ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ وَضِعَ لَهُ لَقَبُوهُ فِي الْأَرْضِ (۵)۔ ترجمہ: جب اللہ
تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر تو جبریل
بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر آسمان والوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ تم بھی اس
سے محبت کر دو یہ تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد زمین میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے (یعنی زمین کی
خلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے)

اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس آیت کریمہ کی یہ تاویل

۱۔ الدر المنثور، جلد ۴، صفحہ ۱۲-۱۱۱ (۵۱۱) ۲۔ التامین المخطوط، جلد ۱، صفحہ ۴۶۸ (الترغیب والاسلامی)

۳۔ الدر المنثور، جلد ۴، صفحہ ۵۱۲ (۵۱۲) ۴۔ مجمع الزوائد، ۱۴: ۱۴۶۱۳ (۱۴۶) ۵۔ مجمع مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۳۱ (تذوقی)

سورہ طہ

﴿الہٰیٰہا ۱۳۵﴾ ﴿سُوْرَةُ طٰهٍ ۲۰﴾ ﴿مِکُوْعٰتِہَا ۸﴾

سورہ طہ کی ہے اس میں 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

آغاز ترجمہ سورہ طہ 22 ربیع الثانی 1421 بمطابق 25 جولائی 2000 بروز منگل۔

طہ

ابوبکر حمزہ اور کسائی نے طہ اور ہاء کے فقرے کے امال کے ساتھ، ویش اور ابومر نے صرف ہاء کے امال کے ساتھ اور باقی قراء نے دونوں فقرے کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ دونوں (ہاء، خا) حروف کے اسماء ہیں۔ ان پر تفصیلی بحث سورہ بقرہ کی ابتدا میں گذر چکی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اور یہ قسم ہے جسے حضور کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ حم لا یصرون (۱)۔

ابوداؤد ترمذی نسائی اور حاکم نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے خندق کی رات فرمایا حم لا یصرون (قسم بخدا کہ فریبھی کامیاب نہ ہوں گے) مقاتل بن حیان فرماتے ہیں طہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے دونوں قدموں کو زمین پر رکھو۔ آپ ﷺ نماز تہجد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ادا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں مبتلا نہ ہونے کا ارشاد فرمایا (۲)۔ براء اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ پر یاتینا انزل ویل فی نجم انزلنا کارشاد نازل ہوا تو آپ ساری رات قیام فرماتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچ جاتے، آپ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک پاؤں اٹھالے اور ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے۔ جبریل نازل ہوئے اور نگاہ طہ علی الارض بقدمیک یا محمد اے پیارے محمد ﷺ اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھیں (۳)۔ اس طرح بھی پڑھا گیا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اس کی اصل طہ ہوگئی اور یہ وطاء یطأ سے مشتق ہوگا۔ حمزہ حاء سے بدل گیا ہے اور یطأ میں حمزہ الف سے بدل گیا ہے پھر امر کا مینع بنایا گیا تو اس کے ساتھ ہائسکت ملانی گئی۔ یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ الف حمزہ کا بدل ہو اور خا ضمیر جو جس کا مرجع الارض ہو لیکن حرف کی صورت میں اس کا لکھا ہوا ہونا اس کی تائید نہیں کرتا۔ مجاہد عطاء اور صحابہ نے اس کا معنی یاد جمل (اے شخص) کیا ہے اور قیادہ فرماتے ہیں یہ سریانی زبان میں باربل کے معنی میں ہے، لکھی کہتے ہیں قبیلہ ملک کی لغت میں اس کا معنی یا انسان ہے (۴)۔ اس معنی کے اعتبار سے خطاب نبی کریم ﷺ کو ہوگا۔ مبنی وجہ ہے کہ طہ کو نبی کریم ﷺ کے اسماء میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ یہ آپ کی ذات کی طرف

2۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 213 (انجاریہ)

1۔ تفسیر الصانع، صفحہ 343 (قدوسی)

4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 213 (انجاریہ)

3۔ الدر المنثور، جلد 6، صفحہ 516 (ابن عدی)

اشارہ ہے۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کبھی نے لکھا ہے کہ جب کہ میں رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ عبادت میں انتہائی کوشش فرمائیں تو آپ ﷺ قیام کے طویل ہونے کی وجہ سے کبھی ایک قدم پر کھڑے ہوتے اور کبھی دوسرے پر اور آپ ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تھوڑی مشقت کرنے کا حکم فرمایا (۱)۔

مَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِشَقِيٍّ ۝

”نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ ل“

۱۔ قاصدوں میں اشتہار کا معنی شدت اور سختی لکھا ہے (۲)۔ جو بری کہتے ہیں شقاوۃ (بدبختی) سعادت کی ضد ہے جس طرح شقاوۃ کی دو صورتیں ہیں بدبختی اور افروزی اسی طرح سعادت کی بھی دو صورتیں ہیں پھر سعادت و بدبختی کی تین صورتیں ہیں۔ نفسیہ بدبختی اور خاریجہ۔ اسی طرح شقاوت کی بھی یہ تین صورتیں بنتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں شقاوت دنیویہ پر ہی مراد ہے یعنی تھکاوٹ۔ بعض صاحب فرماتے ہیں اشتہار کا لفظ انتہا (تھکاوٹ) کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اَضْحَىٰ مِنْ دَابِضٍ الْمُهْجَرِ (بھٹی ٹھوڑے کے سچے کو سواری کے لئے تیار کرنے والے شخص سے بھی وہ زیادہ تھکا ہوا ہے) اسی طرح عرب کہتے ہیں۔ سَبَّحَ الْقَوْمُ اَشْفَاهُمْ قَوْمٌ کا مراد قوم سے زیادہ مشقت کرنے والا ہوتا ہے۔ کوام اسلوب میں بدل کر بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مراد کے خلاف مفہوم نہ سمجھا جائے اگر انتہا استعمال ہوتا تو مراد کے خلاف کا وہم ہوتا اور مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن اس لئے اتارا ہے کہ آپ سعادت دارین حاصل کریں (۳)۔ (اس کے بغیر نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں) ان مردوہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر وحی کا آغاز ہوا تو آپ ﷺ جب نماز ادا فرماتے تو قدموں کے گلے حصہ پر سہارے کر کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ مشقت دیکھ کر ارشاد فرمایا۔ طَرَجَ مَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِشَقِيٍّ (۴) عبد بن حمید نے ربیع بن انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز ادا فرماتے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے اور دوسرا پاؤں اٹھا لیتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد طَرَجَ مَا آتَيْنَا اِلَّا نَزَّلَ فرمایا (۵)۔

بعض علما فرماتے ہیں یہ آیت کفار کی (بد زبانی) کا رد ہے۔ انہوں نے جب آپ ﷺ کی عبادت میں اجتہاد اور کوشش دیکھی تو کہنے لگے کہ یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل ہوا ہے تاکہ آپ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار نے ساری کائنات سے زیادہ سعادت مند اور ارجمند کی طرف شقاوت کی نسبت کی ہو، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا رد فرمایا اور اس پر گمراہی ذات کی سعادت کو بیان فرمایا کہ اس پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور وہ تو صفات کمالات سے متصف ہے واللہ اعلم۔ اسی مفہوم پر ابن مردودہ نے جو غوی کی طرح ہے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے کہ کفار نے کہا کہ یہ شخص (خاک بدین اشتہار) بدبخت ہو گیا ہے تو اس وقت یہ ارشاد نازل ہوا مَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ بِشَقِيٍّ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ہم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ کی قوم واضح اور روشن آیات کو نہ ایمان نہ لائیں تو آپ ان کے غم میں بیقرار رہے ہیں اور آپ ان کو نصیحت ہے۔ اور آپ پر مصروف اس کی تبلیغ لازم ہے اور بس اگر طومور سے باقرآن کی کا و طیل میں کر کے ہستیا بنایا جائے تو ما انفقا کا جملہ خبر ہوگا اور اسی جملہ میں لفظ

۱۔ تفسیر بغوی جلد ۴ صفحہ ۲۱۳ (آٹھویں)

۲۔ القاصد اُحیاء جلد ۲ صفحہ ۱۷۰۵ (اتر تہ اعرابی)

۳۔ ایضاً

۴۔ الدر المنثور جلد ۴ صفحہ ۵۱۶ (اعلیٰ)

۵۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شفاء جلد ۱ صفحہ ۵۹۵ (اعلیٰ)

القرآنِ بخیر ما کہ کے قائم مقام ہوگا اور اگر طہ قسم بنایا جائے تو یہ جواب قسم ہوگا اور اگر طہ کو سنادی (یعنی یا رمل یا رمل) بنایا جائے تو یہ جملہ اسنادی ہوگا۔ اگر اسے جملہ فعلیہ یا مبتدا کے اشارہ کے ساتھ جملہ اسمیہ بنایا جائے تو جملہ مستأنف ہوگا۔

إِلَّا تَذَكَّرُ لَمْ يَلْنِ يَحْشَى

”بلکہ یہ نصیحت ہے کہ اس کے واسطے جو (اپنے رب سے) ڈرتا ہے۔“

۱۔ یہ مشتقی مضارع ہے اور لاشعفی کے مکمل سے است بدل بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ (شکوت اور نصیحت) کی جنہیں مختلف ہیں (ایک جنس نہ دوسری کا بیان ہے نہ بعض ہے اور نہ نایک دوسری پر مشتمل ہے اس لئے بدل بننے کی کوئی صورت بھی نہیں) اور یہ اصل لانا کا مفعول لہ ہے کیونکہ ایک فعل دو مطلقوں کی طرف متعدی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ مشتقی مفعول ہو اور فعل مہذوف کی علت کی بناء پر منصوب ہو۔ تقدیر عبارت اس طرح ہو ما انزلناہ الا تذکروہ بعض علماء فرماتے ہیں تذکرہ مصدر ہے اور ک ضمیر سے یا القرآن سے حال ہے۔ یا یہ انزل لانا کا مفعول لہ ہے اس بنا پر کہ لاشعفی اس مہذوف کے متعلق ہے جو القرآن کی صفت ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ما انزلنا علیک القرآن المنزل للتعجب بعلیہ لغرض إلا مذکورہ۔

۲۔ لمن یحشیٰ سے مراد وہ شخص ہے جس کے دل میں خشیت الہی اور مری ہے ڈرانے کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے یا وہ شخص مراد ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ڈرانے کے ساتھ ڈر جائے گا۔ کیونکہ خوف رکھنے والا ہی اس قرآن سے نفع حاصل کرتا ہے۔

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى

”یا تارا اگر کیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا فرمایا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔“

۱۔ تنزیلاً اپنے فعل کے اشارہ کے ساتھ یحشیٰ کی وجہ سے یا بطور مدح یا تذکرہ سے بدل ہونے کی بناء پر منصوب ہے بشرطیکہ تذکرہ کو حال بنایا جائے لفظ یا مفعول مفعول لہ نہ بنایا جائے کیونکہ ایک چیز اپنی ہی ذات یا اپنی نوع کے لئے علت نہیں بن سکتی۔ مومن خلق الخ تنزیلاً کے متعلق ہے اس کی صفت ہے اس میں تفتیح کلام کے لئے مشکلم سے تھیجہ کی طرف التفات کیا ہے اور وہ وجہ سے منزل کی صفت ثناء بیان کی گئی ہے۔ اس کے انزال کی نسبت اس ذات کی طرف ہے جس کی شان بلند و بالا ہے اور اس کی نسبت اس ذات کی طرف کی گئی کیونکہ جو صفات کمالیہ اور افعال عظیمہ کے لئے خلق ہے۔ پھر بالترتیب اس ذات کے لئے ہوتا کے افعال اور صفات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور ترتیب وہ اختیار فرمائی ہے جو عقل کے زیادہ قریب ہے۔ پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا جو عالم کی اصل ہیں۔ زمین کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ جس کے زیادہ قریب ہے اور بلند و بالا آسمانوں سے زیادہ اس میں قدرت کی نشانیاں ملتی ہیں۔ اعلیٰ جمع ہے علیٰ کی جو بظنی کی صفت ہے۔

أَلَمْ نَخْلُقْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

”وہ ہے ہمدرد بیان (کا نکات کی فرمائندگی کے) تحت پر متمکن ہوا۔ اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور

جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گہلی مٹی کے نیچے ہے۔“

۱۔ اس کی تفسیر سورہ یونس میں گذر چکی ہے۔

لے لے غائبی السُّلُوبَات سے مراد ملائکہ ستارے وغیرہ ہیں اور وہاں مافی الارض سے مراد پہاڑ، انہار، معادن، اشجار، حیوانات، جن وانس، شیطان اور ملائکہ وغیرہ ہیں۔ اور مابینہما سے مراد ہوا، باد، گرج، چمک وغیرہ ہیں اور اطرشی سے مراد گیلی ٹی سے حدیث شریف میں ہے کہ کہتا گیا کہ اس کی وجہ سے کھینچی گئی کھاتا ہے، عرب فوری الصواب کو کہتے ہیں جب مٹی پر پانی چھڑکا جائے گا اسے امام بنوئی نے منکھلے کہ کھاتا کہ فرماتے ہیں وہاں تحت الصواب سے مراد وہ ہے جو گیلی ٹی کے نیچے ہے۔ اتنا مہاس فرماتے ہیں دشمن چھلکی کی پیٹھ پر ہیں اور چھلکی سمندر پر ہے اور چھلکی کا سر اور دم عرش کے نیچے ملے ہوئے ہیں اور سمندر ایک ہنز چٹان پر ہے اور آسمان کی ہنری اس کی چٹان کی وجہ سے ہے۔ اور یہ وہ چٹان ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لقمان کے قصہ میں بیان فرمایا ہے۔ (لقمان فی صحفہ) اور وہ چٹان تیل کے سینک پر ہے اور تیل کھینچی مٹی پر ہے اور اس کے نیچے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ تیل اپنا منہ کھولے ہوئے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب سمندروں کو ایک سمندر بنادے گا تو وہ یہ کہ اس تیل کے پینے میں چلے جائیں گے اور وہاں خشک ہو جائیں گے (1)۔ الرحمن مہندہ ہے اور مابعد اس کی خبر ہے باریع کی بنا پر موعود ہے اور مابعد مہندہ خدووف کی خبر ہے بالرحمن مہندہ خدووف سو کی خبر ہے اور علی العرش استوی کا جملہ اور ہل مافی السموات الخ کا جملہ دونوں بغیر حرف عطف کے کہے بعد دیگرے نہیں ہیں۔ جیسے یہ عالم عاقل میں عالم اور عاقل خیر نہیں ہیں اور الرحمن اپنی اخبار سے مل کر جو جملہ بتا ہے یا تو یہ جملہ مستند ہے اور جو سناں کا جواب ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارے سامنے اس قرآن نازل کرنے والے کی صفت بیان کر دے۔ یا یہ خلق کے جملہ کے مقصود کی تاکید ہے۔

وَ اِنْ تَجَمَّعَ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفٰی ۝

”اور اگر تو بلند آواز سے بات کرے (تو میری مرضی) کہ وہ تو بلاشبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے سچے ہول کو بھی لے۔“

۱۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرو اور اسے جبری لہجہ میں پکارو (تمہاری اپنی مرضی) جان لو وہ تمہارے جبر سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ تو پوشیدہ اور پردے میں کئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو ابھی دل میں تصور اور خیال ہے اسے بھی جانتا ہے (2)۔ میرے نزدیک اس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرو یا آہستہ کرو اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا اور اس کا جزو ثواب دے گا۔ کیونکہ وہ تو مہرِ باری کا قول اور دل کے تصورات کو بھی جانتا ہے چہ جائیکہ جبری آواز میں نہ کرو۔ وسیاق کلام کی وجہ سے اور تخافت حذف کیا گیا ہے جیسا کہ اس ارشاد میں البود خدووف ہے۔ سہ پہل قَتِيلُ الخ۔ امام بنوئی فرماتے ہیں جس نے فرماتے ہیں السورہ راز کی بات جو کسی غیر کے سامنے بیان کی گئی ہو اور اخفی جو ابھی نہیں خاند دل میں اٹھائیاں لے رہی ہو، ابھی اس کا اظہار زبان سے نہ ہوا، ان مہاس اور سمیر، جیسے سے مروی ہے کہ سر وہ بات ہے جو ابھی دل میں ہی ہے اور اٹھنی وہ بات جو بعد میں اللہ تعالیٰ حیرے دل میں ڈالے گا اور ابھی تک خود سے نہیں جانتا کہ ایسا بھی ہوگا۔ کیونکہ تو فقط آج کی بات اور خیال کو جانتا ہے، کل جو تیرے دل میں آئے گا اس کی آج تجھے خبر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو تو آج دل میں آرزو کن اور انگلیں لیے بیٹھا ہے وہ انہیں بھی جانتا ہے اور جو تو کل سوچے گا اور خیال کرے گا وہ اسے بھی جانتا ہے۔ حضرت علی بن علی، ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں السورہ بات جو ابھی آدم کے دل میں ہوتی ہے اور اخفی وہ عمل جو ابھی تک کیا نہیں، بعد میں کرے گا۔ جملہ فرماتے ہیں السورہ عمل ہے جو تم لوگوں سے پوشیدہ کرتے ہو اور ابھی دل کا دوسرے بعض فرماتے ہیں السورہ سے مراد عزیمت ہے، یعنی کسی کام کا چننا

ارادہ کرتا۔ اور اخفی وہ بات جو دل میں کھٹکتی رہی ہے لیکن اس پر غر نہیں ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں وہ ذات جو ہمہ میں اور ہمہ دان ہے اپنے بندوں کے سراپائی کو چاہتی ہے دوسرا کوئی نہیں جانتا (۱)۔ صوفیاء و مہمب اللہ فرماتے ہیں سر اور اخفی مجرعات خسرہ میں سے ہیں جو مرش کے اوپر کشف کے نظر سے دیکھے جاتے ہیں اور انسان کے بدن میں ان کے جلوے سے متکس ہوتے ہیں اور وہ مجرعات خسرہ (اس کا پانچ چیزیں جو مادہ سے خالی ہیں) کی ہیں قلب زور سرخنی اخفی قلب ولایت انسان کی تجلیات کا ہیبت ہے اور روح ولایت نوحیہ اور ایسے کے انوار کی جلوہ گاہ ہے اور سر ولایت موسوی کی تجلیات کا ہیبت ہے اور اخفی ولایت موسوی کے انوار کا ہیبت ہے اور اخفی ولایت محمدیہ کے انوار کی منزل ہے۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَهٗ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ﴿۱﴾

”اللہ (وہ ہے کہ) کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے اسنے لئے بڑے خوبصورت نام ہیں۔“

۱۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ مبتدا آخر میں اور لہ اسماء الحسنی خبر ثانی ہے اور جملہ کبریٰ لہ ما فی السموات جملہ کے معنوں کے لئے ہے۔ کیونکہ جو اسماء اور زمینوں کا مالک ہے اس کے لئے الوہیت میں یکتا ہونا اور ان تمام صفات کمالیہ کے ساتھ تصدیف ہونا ضروری ہے جن پر اس کے وہ خوبصورت اسماء الٰہیہ کرتے ہیں جن کے ساتھ کسی غیر کو موسوم کرنا جائز نہیں ہے۔ الحسنی موصوف ہے الاحسن کی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کو باقی تمام اسماء پر حسن و خوبصورتی میں اس لئے فضیلت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ایسے معانی پر دلالت کرتے ہیں جو تمام معانی سے بلند اور افضل ہیں۔ ہم نے سورۃ اعراف میں اسماء حسنی کی بڑے تفصیل سے و بَیِّنَاتٍ اَلْحُسْنٰی قَدْ غُوْثَہَا کے تحت ذکر کر دی ہے۔

وَهَلْ اَشْكُ حَدِیْثُ مُوَلٰی ﴿۱﴾

”اور (اے حبیب!) کیا تجھے ہے آپ کو اطلاع موسیٰ کے قصہ کی؟“

۱۔ یہ اصطلاح تقریری ہے۔ یعنی تیرے پاس موسیٰ کی خبر یقیناً پہنچ چکی ہے۔ اور اس جملہ کا عطف ساتھ کلام کے معنوں ہے۔ یعنی لٰذ ذکرہ کے معنوں پر عطف ہے کیونکہ اس کا مفہیم ہے ”لیکن ہم نے اسے بطور نصیحت اتارا ہے“۔ یا یہ کہ اس کا عطف تنویداً کے معنوں ہے۔ یعنی تیرے پاس قرآن آیا، آپ کو عبادت کی تھکاوٹ پہنچی، آپ نے سماعت کی سب منزلیں طے کیں اور آپ نے پاس موسیٰ حکیم کی خبر بھی پہنچی ہے جس میں ان کی مشقتوں اور منازل عالیہ کا تذکرہ بھی ہے۔ آپ عطف کی نبوت کی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرمایا تاکہ نبوت کے بارگراں کو اٹھائے پیغام رسائی کی مشکلات اور تکالیف پر صبر کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء اور کریں۔ یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جو عازنہ نبوت میں نازل ہوئی تھیں۔

اِذْمَرْنَا نَامِرًا فَقَالَ لَا هَلِیْہِ اَصْكُمُوْا اِنِّیْ اَشْكُ نَامِرًا لَّعَلَّیْ اُنْبِیْکُمْ مِنْہَا یَقْعِیْسُ اَوْ اَجِدُ عَلٰی النَّارِیْ ہُدًی ﴿۱﴾

”جب (مدین سے واپسی پر تاریک رات میں) آپ نے آگ دیکھی تو اپنے گھروالوں کو کہا تم (ذرا میاں) ٹھہرو۔ میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں نے آگ تمہارے لئے اس سے کوئی چمکائی یا بجھل جائے آگ کے پاس کوئی

راہ دکھانے والا ہے۔

۱۔ اذ طرف سے حد پتہ موئی کی یعنی کیا تہمارے پاس موئی علیہ السلام کی خبر پہنچی جب انہوں نے آگ کو دیکھا تھا۔ یا افضل مضمردی کی طرف ہے۔ یا اذ کو مقدار کا مفعول قید ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں موئی علیہ السلام نے مسرت سے شیب علیہ السلام سے اپنے والدہ اور بھتیہ کی زیارت کے لئے مصر واپس آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ موئی علیہ السلام اپنے اہل اور مال کو لے کر چل پڑے۔ سردیوں کا موسم تھا۔ آپ نے ظالم بادشاہوں کے خوف سے راستہ بھی غیر معروف اختیار فرمایا۔ آپ کی بیوی امید سے تھیں معلوم نہیں دن میں بچہ کی پیدائش ہو جائے یا رات کو۔ آپ کسی رات بھاسا کے بغیر صبح میں چل پڑے۔ آپ کو مجبوراً تاریک ٹھنڈی اور برقیانی رات میں طور کی مغربی جانب چنا پڑا۔ راستہ میں بیوی کو درد شروع ہو گیا آپ نے چٹائی کو گرڑا لیا۔ وہ نہ سلی کہا جاتا ہے کہ موئی علیہ السلام بڑے غیر متند شخص تھے۔ رات کے وقت اپنے رفقاء بغیر کے ساتھ چلتے تھے اور دن کے وقت دوستوں سے ملکہ ہو جاتے تھے تاکہ ان کی بیوی پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ پس آپ چلتے ہوئے راستہ بھول گئے، رات بڑی اندھیری اور سرد تھی۔ انہوں نے چٹائی چایا لیا لیکن وہ نہ چلا آپ کو اس وقت طور کی ماہیں جانب دور آگ دکھائی دی (۱)۔ آپ نے اپنے کھدالوں سے کہا تم خبردار۔ آپ کا یہ خطاب بیوی اور دوسرے غمراہوں سے ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ خطاب آپ کا بیوی کو تھا لیکن چونکہ وہ حضرت شیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اس لئے انہیں ان کے لئے انہیں استعمال فرمایا۔ سزا دینے میں انہوں نے اس وقت بعض نفس میں لالہ لی۔ بعض نو مسلم کی صورت میں سزا کے ساتھ اور باقی قرآن، نہ کہہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اسی کو مانع ابون کثیر اور ابویوسف نے یاہ فخر کے ساتھ اور باقی قرآن کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ النسس بمعنی اقبض ہے، یعنی اچھی طرح دیکھنا بعض علماء فرماتے ہیں ایسا کام معنی مانوس چیز کو دیکھنا ہے۔ لعلی کو کوئیوں نے یاہ کے سکون کے ساتھ باقی قرآن دیکھا ہے۔ فیس آگ کا شعلہ پڑکاری جسے بڑی آگ سے حاصل کیا جاتا ہے (۲)۔ قاموں میں اسی طرح لکھا ہے۔

۲۔ ہدی سے مراد بادی ہے، یعنی میں کوئی راہنما ہوں جو صحیح راستہ پر میری راہنمائی کرے یا یہ معنی کہ دین کے ایوان کی طرف میری راہنمائی کرے۔ کیونکہ ازہر و تیکہ کاروگ جس حالت میں بھی ہوں ان کا میلان دین کے ایوان کی طرف ہوتا ہے۔ جب آگ کا آنا اور ابھنا کا ماننا متوقع تھا تو کوہ جاو اور طبع کے سینہ (علی) کے ساتھ ڈر کر کیا۔ لیکن آگ کا دیکھنا یعنی تھا اس لئے اسلوب بیان یقین والا و خوفزہ پایا۔ اور علی النار میں استعلاء (غلبہ) کا معنی ہے کیونکہ آگ جلانے والے آگ کے اوپر ہوتے ہیں یا یہ معنی کہ آگ قریبی مکان کے اوپر تھے (یعنی مکان کی خاطر طی استعمال فرمایا جو علواء اور استعلاء کے لئے آتا ہے) جیسا کہ مودت بزدیش باواس مکان کے قریب سے گزرنے کے معنی میں ہے جو بڑے کے قریب ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نَوْدَىٰ يُبَشِّرُ

”پس جب آپ وہاں پہنچے تو دعا کی گئی اے موئی“

۱۔ لَمَّا آتَاهَا نَوْدَىٰ کی طرف ہے۔ جب موئی علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک سرسبز درخت دیکھا جس کے اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے۔ طرہ تماشائی کہ آگ اپنی جگہ میں روشن اور سرسبز اپنی جگہ میں ٹھہری اور شدہ پتی پتی۔ درخت کی سبزی آگ کی چمک میں غلج نہ تھی اور

نہ آگ کی چمک و درخت کی سبزی کیس کو تہہ ملی کا باعث تھی۔ قیادہ و مقاس اور بکس کہتے ہیں وہ درخت جو کج کا تھا۔ وہ ب فرماتے ہیں علیق کا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں عناب کا تھا۔ یہ آخری قول ابن عباس سے مروی ہے۔ اہل تفسیر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر دیکھا تھا وہ آگ نہیں نور تھا۔ اور ان (آگ) کے لفظ سے اس لئے ذکر فرمایا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نار (آگ) گمان کیا تھا۔ آخر مفسرین کا خیال ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا نور تھا۔ یہ ابن عباسؓ نے ذکر فرمایا کہ وہ ب فرماتے ہیں وہ آگ کی تھی اور آگ ہی اللہ کا حجاب ہے۔ اور اس کی دلیل ابو موسیٰؓ اشرعی کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کا حجاب نار (آگ) ہے اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کی تجلیات حد نظر تک تمام مخلوق کو جلا دے (1)۔ امام بغوی نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے کہ صحیح مسلم اور سنن ابن ماجہ میں ناری جگہ نور ہے۔ میں کہتا ہوں نور وہ ہوتا ہے۔ جو آگ کا لطیف حصہ ہوتا ہے جو جلاتا نہیں ہے۔ نور اور آگ دونوں کا مال ایک ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ آپ نے شعلہ لٹاس لی اور درخت کے قریب گئے جب وہ قریب ہوئے آگ دو رو ہو جاتی۔ آپ حیران و ششدر ہو گئے، آپ نے وہاں ملائکہ کی تسبیح سنی اور آپ پر سکینت طاری ہو گئی اور اس وقت آپ کو یہ ندا کی گئی۔

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْتَمِلْ تَعْلِيكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُحَدِّثِ طَوْسِي ۝

”جا بجا شمس تیرا پروردگار ہوں! پس تو اتار دے اپنے جو تلے پہلے شک تو طوی کی مقدس وادی میں ہے۔“
 ۱۔ باقی کو نفع، ابن بشر اور ابو عمرو نے یہ آیت کے کتب کے ساتھ، باقی قراء نے یہ آیت کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن بشر اور ابو عمرو اور ابو جعفر نے اسی کے ہمراہ کو نفع کے ساتھ پڑھا ہے، جب کہ باقی قراء نے قول کے احوال یاد رکھ کر کہ قلم تمام کرنے کی وجہ سے حمزہ کے کمرہ کے ساتھ پڑھا ہے اور حکیم کی تفسیر (بی) کا کا تھرا تاکید اور تحقیق کے لئے ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں مسرت وہ ب نے فرمایا درخت سے آواز آئی اے موسیٰؓ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا لیکن آپ کو معلوم نہ تھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بلانے والے میں تیری آواز سن رہا ہوں لیکن مجھے تیرے مکان کا علم نہیں ہے کہ کہاں ہے؟ اور شاید وہاں میں تیرے اوپے تیرے ساتھ تیرے آگے تیرے پیچھے اور تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ ایسی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے تو آپ کو یقین ہو گیا (2)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں جب نہ آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلام کرنے والا کون ہے۔ فرمایا میں اللہ ہوں۔ شیطان نے دوسرے والا کہ شاید تم شیطان کی کلام سن رہے ہو۔ یہاں پھر آپ نے فرمایا میں پہچان گیا ہوں کہ یہ اللہ کی کلام ہے کیونکہ میں اسے تمام جہات اور تمام اعضاء سے سن رہا ہوں۔ یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام روحانی طور پر کیا پھر وہ کلام بدن کے لئے تمثیل بنا اور جس مشترک کی طرف منتقل ہوا پھر بغیر کسی عضو اور جہت کے اختتام کے جس مشترک میں منتقل ہو گیا (3)۔

۲۔ آپ جب وادی مقدس پہنچے تو حکم ہوا کہ جو تلے اتار دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور ادب و احترام کے تقاضے پورے کرنے کے لئے حکم دیا گیا۔ امام بغوی فرماتے ہیں جو تلے اتارنے کے حکم کا سبب وہ ہے جو ابن مسعود سے مروی ہے کہ آپ کے لئے جو تہرا درگاہ کے کمال کے بنے ہوئے تھے اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ غیر مدعو ہو کر چڑھے تھے۔ مگر مدعو اور مدعو جہت کے یہ دو بیان

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 214 (اخباریہ) 2۔ ایضاً 3۔ تفسیر بیضاوی ج 1، حاشیہ 3، جلد 5، صفحہ 601 (احادیث)

کئی ہے کہ یہ وادی مقدس ہے، جو تے اتار دوتا کہ اس بابرکت وادی کی خاک تمہارے قدموں سے لگے اور تم اس سے برکت حاصل کرو۔ اس وادی کو دوسرے پاک کہا گیا تھا۔ مومن علیہ السلام نے حکم سنتے ہی جو تے اتار دیے اور وادی کے باہر بیٹھ گئے (۱)۔

ع طوی کو کوئی اور شایعہ ملانے میں ابھی اور سورۃ النازعات میں بھی مکان کی تاویل میں توین کے ساتھ پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ الطی ہے مگر یہ طرح تو وہی یا المقدس کا مصدر ہے یعنی دونہ انہیں دی گئیں یا دوسرے سے پاک کیا گیا۔ میں کہتا ہوں الطی کا اصل معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے یہ شنبہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بانی قراء نے غیبت اور عدل کی وجہ سے بغیر توین کے پڑھا ہے۔ یعنی غیر منصرف بنایا ہے۔ اور یعنی اس میں غیر منصرف کے دو سبب علیحدت اور عدل پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ وادی کا نظم ہے اور یہ طاف سے معدول ہے۔ یا طغیرت کے ساتھ دوسرا سبب تا نہیٹ پایا جاتا ہے۔ جب کہ اسے بغیر تاویل میں کیا جائے، طوی الوادی کا عطف بیان ہے۔ الضحاک فرماتے ہیں وادی طوی گول اور گہری تھی۔ گوالی میں طوی کی تھیں تھی (۲) بعض علماء فرماتے ہیں طوی توین کے ساتھ اپنے فعل کے قائم مقام مصدر ہے اور طرف میں پوشیدہ غیر مرفوض سے حال ہے جو بغیر مومن کی طرف راجع ہے۔ یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جو آپ کو بطریق اجتہاد (یا انتخاب الہی) حاصل ہوئی گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کی دشگیری سے وہ وادی طے کی۔ یہ وادی آپ نے تھوڑے سے وقت میں طے فرمائی حالانکہ اگر اپنی کوشش سے اس مسافت کو (جوانہ اور بندے کے درمیان ہے) طے فرماتے تو بڑی مشکل سے طے ہوتی۔

صوفیاء رحمہم اللہ فرماتے ہیں قلب کا اصلی مقام عرش پر ہے۔ اگر انسان عبادت و اجتہاد سے اس تک پہنچنا چاہے تو اسے پچاس ہزار برس کی مدت درکار ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت چاہئے کیونکہ زمین اور عرش کے درمیان پچاس ہزار سال کی مسافت ہے۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاعْبُدُوْا الرَّسُوْلَ لَکِنِ اسِ عِزُّوْنَ اور بلندی کو ایک سالک شیخ کامل کے جذبہ کے ذریعے بطور اجتہاد (چناؤ انتخاب) فوراً حاصل کر لیتا ہے۔ (یعنی مرشد کامل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ خود اس کا انتخاب فرما کر اسے اس منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے)

سیر زادہ پر ہے یک روزہ راہ سیر عارف ہر دے تا تحت شاہ
کہ زباد تو ایک رات میں ایک دن کی مسافت ہی طے کرتا ہے لیکن عارف کی سیر ہر لمحہ بادشاہ عقیقی کے تحت (عرش) تک ہوتی ہے۔

وَ اَنَا اَمْسُوْتُ لَکَ فَاَسْتَبِیْہُ لِمَا یُؤْمِلُ ۝۱

”اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے (رسالت کے لئے) سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا جاتا ہے۔“

یعنی میں نے تجھے نبوت اور رسالت کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ حمر نے انا کو اتنا یعنی تون کی تشبیہ کے ساتھ اور اخضر کو اخضرنا (بطور تعظیم) جمع کا صیغہ پڑھا ہے۔ لہذا یوحی کا لام علی سبیل التنازع استمع اور اخضر دو فعلوں کے متعلق ہے۔

اٰتٰی اَنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِیْ ۚ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِیْذِکَّرِ ۝۲

”یقیناً میں ہی اللہ ہوں نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا۔ پس تو میری عبادت کیا کرو اور انا کیا کرنا چاہے یاد کرنے کے لئے۔“

یعنی کوئی ایسا کافر اور ابغیر و بے کفر شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بانی قراء نے یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ جملہ مایوسحی سے

بدل ہے نیز اس میں تو حید کا ذکر ہے جو علم کا کمال ہے۔ دوسرا اس میں عبادت کا علم ہے جو عمل کا کمال ہے (یعنی علم عمل کی معراج کا اس جملہ میں ذکر ہے)

۱۔ نماز چونکہ تمام عبادات سے افضل ترین عبادت ہے اس لئے اس کی اہمیت اور علو شان کے اظہار کے لئے دوبارہ علیحدہ ذکر فرمایا جا چکا۔ فاعبدنی کے امر میں اس کا ذکر بھی ضرورتاً آچکا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے (۱)۔ اس حدیث کو ابو نعیم اور ترمذی نے حضرت عمر سے روایت کیا ہے اور صاحب سنن الفردوس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ نماز ایمان کا ستون ہے (۲) ابن عساکر نے حضرت انس سے یہ روایت کیا ہے کہ نماز ایمان کا نور ہے (۳) صحیحین میں حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا حضور ﷺ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا نماز (۴)۔ مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندے کو کفر کے درمیان (فاصل) نماز کا ترک ہے (۵)۔ امام احمد اور اصحاب سنن نے حضرت بریدہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام احمد اور ابی داؤد ترمذی نے عبد اللہ بن عمر بن العاص سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دن نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرے گا نماز قیامت کے روز اس کے لئے نور و ذیل اور نجات ہوگی اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لئے نور ہوگا اور نجات اور درخشش قیامت کے روز قارون فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا (۶)۔

ترمذی نے عبد اللہ بن حنفیہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا صحابہ کرام اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے لیکن نماز کے ترک کو کفر سمجھتے تھے (۷)۔ ابن احنابلہ کے ظاہری مفہوم کی بناء پر امام احمد بن حنبل نے فرمایا یعنی ترک الصلوٰۃ مُعْتَدَاً فَهَذَا كُفْرٌ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ نماز کے تمام عبادات سے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی ذات میں حسن ہے، جب کہ دوسری عبادات میں حسن کی واسطہ سے ہے۔ مثلاً روزہ میں حسن ہے کیونکہ یہ نفس امارہ و اسوۃ کی نحوست کو ختم کرتا ہے۔ زکوٰۃ میں حسن ہے کہ یہ فقیر کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ حج میں حسن ہے کہ اس میں بیت اللہ شریف کی تعظیم ہے۔ اس نماز کے ذاتی حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اقامت کے حکم کے لئے علت (لذکرہ) (ذکر فرمائی لہذا حکوی کو باغ اور ابو عمر نے باغ کے فوٹے کے ساتھ اور باقی قراء نے باغ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرنا کہ سمجھنا اس میں یاد رکھنا۔ کیونکہ نماز اپنے تمام ارکان کے ساتھ ذکر الہی ہے۔ اس میں دل زبان اور جوارح کی عبادت ہے۔ بعض علماء لہذا حکوی کا معنی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کا کمال پائی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور ان میں میں نے نماز کا حکم دیا ہے۔ بعض نے یہ معنی فرمایا کہ تم نماز قائم کرو کہ میں تمہارا رقت اور ثواب کے ساتھ ذکر کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر کسی مخلوق میں کرتا ہے تو میں اس کی مخلوق سے بہتر مخلوق میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے (۸)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ (لذکرہ) تنہید ہے۔ نماز کے قیام کے حکم کی تعمیل نہیں

قیامت کی آمد کی خبر دے دی۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ میں قیامت کے وقت کا اپنے آپ سے پوشیدہ رکھتا ہوں یا پھر کوئی دوسرا کہنے پچانے لگا۔ اس تاویل کی تائید بعض قراءتوں سے ہوتی ہے جن میں فُكِّفَ اَظْهَرُ هَالِكُمْ کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ کام محرم ہوں کے معادلہ کی طرح ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پوشیدہ کرنے میں مبالغہ کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تیرے راز کو اپنے سے چھپائے رکھا۔ معنی میں نے اسے انتہائی پوشیدہ رکھا اور قیامت کے وقت کو بیان نہ کرنے میں سختی ہے کہ جب لوگوں کو اس کے آنے کا وقت کاظم نہیں ہوگا تو وہ بروقت خوفزدہ رہیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں افعال کا ماضی و سب کے لئے ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ میں اس سے پردہ بنا دوں گا۔ اسے ظاہر کر دوں گا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اظہار دہلے معنی کی تائید بخفی کے معز کے فقیر نے قرآن ہی کرتی ہے (1)۔ امام بغوی فرماتے ہیں اخفی کو صم و کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ جس کا معنی ہوگا۔ میں ظاہر کروں گا۔ عرب کہتے ہیں خفیة المشی جب کوئی کسی چیز کو ظاہر کر دے اور اخفیة الہی جب کوئی کسی چیز کو چھپا دے (2)۔ نہایت للجروری میں یقین تختگی ممکن ہے۔ اگر یہ کیا جائے کہ جب غفرا (بجز) کا معنی ظاہر کرنا ہے اور تواتر وہی (مدید فی) کا معنی چھپانا ہے تو پھر قرأت متواتر کا معنی ظاہر کرنا کیسے ہو سکتا ہے اور حضرت حسن بصری کی قرأت اس کی تائید کیسے کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں تھا پھر کبھی ظاہر کرنے اور کبھی چھپانے کا معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کاموں میں ہے خفی، یخفی، خفیاء۔ بروزن دھبی یوفی اظہرہ واستخبرہ (3) (خفی کا معنی ظاہر کرنا ہے) خفی یخفی۔ بروزن وحی یوحی۔ خفا یخفوا خاف و فحی اس کا معنی چھپانا اور ظاہر نہ ہونا ہے۔ پس جب ماضی مجز و باب سرب پر ہمزہ و افعال زائدہ کیا جائے گا تو اس کا معنی چھپانا اور ظاہر نہ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ مشہور معنی ہے اور جب اب تک پر ہمزہ و افعال زائدہ کیا جائے گا تو معنی ظاہر کرنا اور نہ چھپانا ہوگا۔

اس میں اقیفہ یا اخفیہا کے متعلق ہے بشرطیکہ اخفیہا کا معنی ظاہر کرنا ہو۔ اگر یہ معنی ہو کہ میں اس کی آمد کے وقت کو چھپائے رکھتا اور یہ بھی نہ کہتا کہ یہ آنے والی ہے۔ تب بھی دیما تسعی اقیفہ یا اخفیہا کے متعلق ہوگا۔ یعنی میں اس کے آنے کی خبر نہ دوں گا حتی کہ یہ نفس کو جلد دیا جائے گا جو اس نے اللہ کی رضا کے لئے کیا، اس عمل میں نہ اسے جنت کا لالچ تھا اور نہ دوزخ کا خوف تھا اور پھر ایسے عمل کی جزا اللہ کی ملاقات اور زیارت اور اس کے قرب کے مراتب ہیں۔

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَ اتَّبَعْتُ هُوَ وَ قَتَلْتُمُوہِ ۝

”پس اگر نہ روکے تجھے اسے (کو ماننے) سے۔ وہ تجھس جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی ہے۔ ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔“

۱۔ عنہا کی ضمیمہ کا مرتبہ لقاء اللہ یا قیامت کے آنے پر ایمان یا اقامۃ الصلوٰۃ ہے۔ ظاہر ایمان کا فرق کوئی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے نہ روکے لیکن مراد موسیٰ علیہ السلام کو منع کرنا ہے کہ کافر کے کہنے اور روکنے پر آپ اس پر ایمان لانے سے نہ رکیں۔ اس اسلوب سے اس بات پر تنبیہ ہے کہ فطرت علیہ قیامت سے اعراض کرنے کا اظہار کرتی ہے اور وہ وہیں میں بھی بیرون کرنے کا حق تھا کرتی ہے۔ اور کافر کا اس بات سے روکنا دین میں بھی پیدا کرنے کے لئے ہے۔

1۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیائے زاد، جلد 5، صفحہ 650 (اعلیٰ)

2۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 215 (اتاریہ)

3۔ التاموس، جلد 2، صفحہ 1680 (الترت الاسلامی)

یعنی وہ نہ روکے جو اس پر خود ایمان نہیں رکھتا اور خواہش نفس کا بندہ ہے۔ مالی لذتوں کی طرف مائل ہے اور اس نے اس بات سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ اس قیامت کے انکار میں کتنی برائی ہے اور اس پر کتنا عذاب ہے۔ واسع یا تو لایومن پر معطوف ہے۔ یا قدی تقدیر کے ساتھ لایومن کے فاعل سے حال ہے۔

اس قیامت پر ایمان لانے سے روکنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ فاء کے بعد ان مقدمہ پر اس کے سبب فعل منصوب ہے۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰى

”اور (خدا آئی) یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اسے مومن!۔“

۱۔ یہ استفہام اور سوال لامعنی اور یہ خبری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بات پر آگاہ کرنے کے لئے ہے کہ یہ ڈنڈا اس بات سے بڑے بڑے عجیب اور عجرات کا اظہار ہوگا۔ ما کا کلمہ مبتدا ہے۔ اور تِلْكَ خبر ہے بِيَمِينِكَ مخدوف منصوب کے متعلق ہو کر حال ہے اور اس کا حال اسم اشارہ کا مفتی ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی قَارَةُ او مَخْرُوجَةُ بِيَمِينِكَ۔ يٰمُوسٰى (بقول علماء کونہ) اسم موصول ہے اور بِيَمِينِكَ اس کا صلہ ہے۔ یا مومن! کا تکرار مانوس کرنے اور تعجب کرنے کے لئے ہے۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتُوكُلُوْا عَلَيْهَا وَاَهْلُكُمْ يَخْلَعُوْنَ عَلَيْهَا وَاَنْتُمْ لَا تَخْلَعُوْنَ عَلَيْهَا

مَا رِبِّ اٰخَرٰى

”عوض کی (بھرے رب) یہ میرا عصا ہے میں نیک لگا تا ہوں اس پر اور میں پتے چھاؤں تا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لئے اور میرے لئے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں۔“

۱۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی دو شاخیں تھیں اور نیچے نوک بنی ہوئی تھی اور اس پر شانہ چڑھی ہوئی تھی۔ متاع فرماتے ہیں اس ڈنڈے کا نام چہر تھا ۱۱۔ جب درخت سے پتے چھانڈنے کے لئے زور سے ڈنڈا مارا جاتا ہے تو اس کے لئے ہش الورق۔ استعمال ہوتا ہے۔ قاسم میں اس کی تین شاخیں نکلیں ہیں (۲)۔ ولنی ووش اور حفص نے بئاء کے فتح کے ساتھ اور باقی قراء نے بئاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہا رب کا معنی مقاصد اور آخری ہا رب کی صفت ہے۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ آخر ہوتا لیکن آیت کے مرتبہ ماننے کے لئے انھوی ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے جو مقاصد اس ڈنڈے سے حاصل کرتے تھے وہ یہ تھے آپ جب چلنے تو اسے کندھے پر رکھ لیتے اور اس کے ساتھ اپنا ٹالو اور سامان لٹکا لیتے، اس کی شاخوں پر آگ جلانے والی ٹکڑیاں رکھتے جن کی وجہ سے آگ نکل پڑتی، اس کے اوپر کپڑا ڈال کر سایہ حاصل کرتے، کنویں سے پانی نکالنے والی رسی چھوٹی ہوتی تو ڈنڈا اس کے ساتھ باندھ کر اسے لہا کر لیتے اور جب درندے آپ کی بکریوں پر حملہ کرتے تو آپ اس کے ساتھ ان کا دفاع کرتے۔ امام بیہاقی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سوال کا مقصد سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اور اس کے منافع کا بیان چاہتے ہیں۔ پھر جب آپ نے اس حقیقت کے خلاف اس میں کچھ عجرات دیکھے اور اس کے دوسرے خاصائص مشاہدہ فرمائے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ مجزہ ہے (۳) اس وجہ سے اس کی حقیقت اور اس کے منافع کو مطلق اور مجمل بیان فرمایا تاکہ جواب اس غرض کے مطابق ہو جائے

2۔ القاسم الحلیط جلد 1 صفحہ 830 (اترأت العربی)

1۔ تفسیر بخاری جلد 4 صفحہ 215 (اتحاریہ)

3۔ تفسیر بیہاقی مع حاشیہ شفاء جلد 5 صفحہ 607 (اعلیہ)

جو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھی تھی۔ کام کا معنی یہ ہے کہ یہ ڈنڈا دوسرے ڈنڈوں کی جنس سے ہے، اس سے وہ منافع حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے ڈنڈوں سے حاصل ہوتے ہیں۔

بعض اہل محبت و عشق فرماتے ہیں کہ وہی علیہ السلام نے بقدر ضرورت جواب سے زائد کام اس لئے فرمائی تاکہ محبوب سے کام کی لذت حاصل کریں پھر زیادہ تفصیل سے بھی جواب نہیں دیا تاکہ کام کے طویل ہونے کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے، یعنی ادب و احترام کے تقاضا کی بنا پر کام کو زیادہ طویل بھی نہیں کیا۔

قَالَ اَتَقَهَا يُؤْمَلٰى ۝

”تکم ہوا ڈنڈوں سے زمین پر موسیٰ ل۔“

یعنی اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو اور اس کے دوسرے مقاصد کی حقیقت جان لو گے وہب فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسے پیچھے کا حکم فرما رہے ہیں (۱)۔

قَالَتْهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۝

”تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا پس اچانک وہ سانپ بن کر (ادھر ادھر) دوڑنے لگا۔ ل۔“

ل۔ جو نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو پیچھا کر دیا وہ سانپ بن کر تیزی سے پیٹ کے بل دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر (حیۃ) کی جگہ جان فرمایا ہے۔ کائنات خائن ہے۔ جان چھوٹے باریک جسم والے سانپ کو کہتے ہیں۔ اور ایک مقام پر نعبان فرمایا (۱) احمی نعبان، نعبان تمام سانپوں سے بڑا ہوتا ہے حیۃ کا لفظ چھوٹے بڑے مذکر اور مؤنث تمام قسم کے سانپوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ نعبان اور جان ایک سانپ کے لئے استعمال نہیں ہو سکتے تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سانپ کے لئے کبھی شبان کبھی جان اور کبھی حیۃ کا لفظ استعمال فرمایا۔ بعض علماء نے ان آیات میں تطبیق اس طرح کی ہے کہ اس کی ابتدائی حالت کے اعتبار سے اسے جان فرمایا۔ کیونکہ پہلے وہ ڈنڈے کی مقدار میں تھا۔ پھر وہ پھول گیا تھی کہ شبان بن گیا۔ یعنی اس کی انتہائی اور آخری حالت کے اعتبار سے نعبان فرمایا۔ بعض نے اس طرح مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ سانپ بڑائی میں نعبان تھا تیزی میں جان تھا اسی وجہ سے کائنات جان فرمایا (گو یاد جان تھا) لہذا ہی جان نہیں فرمایا جس طرح کہ فرمایا (فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى) (تو فوراً وہ صاف اڑدھا بن گیا)۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ڈنڈا ایک بڑا سانپ بن گیا ہے اور اس کی شاخیں اس کے بالے ہاتھیں بن گئی ہیں اور نوک (برجھی) گردن اور کٹھی جو گئی ہے اور وہ حرکت کر رہی ہے اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی ہیں۔ وہ جب بڑی بڑی چٹانوں کے پاس سے گزرتا چٹانوں کی شکل تھیں تو انہوں بھی نگل لیتا، وہ درختوں کے نیچے آتا تو نیچے خود بخود بھرتے لگتے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دانٹوں کے پیچھے کی آواز سنی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ہیبت نہایت مضطرب دیکھا تو آپ پیچھے بھیر کر بھاگ پڑے۔ پھر اپنے رب کو یاد کیا اور ندامت آمیز کیفیت میں کھڑے ہو گئے (۲)۔

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْضِفْ ۚ سَمِعْنَا مَا سَمِعَتْهَا الْاَوَّلٰى ۝

”تکم ہوا اسے پکڑ لو اور موت رو ہم لوگوں سے اسے اپنی پہلی حالت پر ل۔“

۱۔ اَللّٰمُ وَ اٰمِنُ اَوْ اَدْرَا سَ کَیْزٍ اَوْ رُوْرَی سَ مَت۔ اِنِّیْ لَا یَخَافُ لَدُنِّی الْمُسْکُوْنُ ۝ اِنَّ مِنْ عَلَمٍ لِّهُ یَذَلُّ حُسْبًا یَعْبُدُ سَؤْدَ قَائِلٍ غَفُوْرٌ تَرْجُمُ۔ میرے حضور ڈرا نہیں کرتے جنہیں رسول بنایا جاتا ہے مگر وہ شخص جو پاؤں کرتے (دو ذرے) بچے (وہ عام بھی اُنر شبکی کرنے لگے ہر اُنی کرنے کے بعد تو میں بے شک غفور رحیم ہوں)

ہم اسے بالکل پہلی ہیئت پر لاؤں گے۔ صبرہ فعلۃ کے وزن پر صبر سے۔ مصدر ہے اُس کا معنی طریقہ اور ہیئت ہے اور صبرۃ ترکیب بخوبی کے اعتبار سے مسعدیہا کی ضمیر منصوب سے بدل اشتغال ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں حرف پر کے حذف کے ساتھ منصوب سے اصل میں الیٰیٰی رہتا تھا یا یہ کہا جائے گا کہ عادۃ سے منقول ہے اور عاد الیہ کے معنی میں ہے یا ظرف کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی مسعدیہا فی سبیر تھا۔ یا فعل مقدر کے مصدر کی حیثیت سے منصوب ہے یا اس طریقہ پر منصوب سے حضور بننے سوغا۔ (یعنی منقول مطلق کے ساتھ مقارن اس کا آل کرکھا جائے) یا یہ منقول ثانی کی حیثیت سے منصوب ہے کیونکہ تعید جعل کے معنی کی تعیین کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم اس عسا کو لاؤں گے۔ وراثت حاکمہ ہم اس کو پہلی حالت پر بنا دیں گے پھر اس سے اسی طرح نفع اٹھائے گا جس طرح تو پہلے اٹھا تھا۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اونٹنی تھیں بکری ہوتی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اسے ساپ کو پکڑنے کا حکم دیا تو آپ نے تمیز کی ایک طرف اپنے ہاتھ پر لپٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھولنے کا حکم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کھول دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ نے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرشتہ نے کہا جناب جس مہمیت سے آپ پہننا چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس کا حکم فرمادیں تو کیا یہ کپڑا تمہیں اس مہمیت سے بچا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں لیکن میں غلغلیہوں اور میری تحقیق بن کر ورنہ گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کپڑا اتار دیا اور (توکل پر خدا کر کے) اپنا ہاتھ ساپ کے منہ میں ڈال دیا۔ تو وہ فوراً پھیلنے کی طرح ڈھرائی گیا۔ اور آپ کے ہاتھ ان شاخوں پر تھے جہاں آپ سہارا لینے کے وقت ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دکھائے کہ اس نے ارادہ فرمایا کہ جب فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے آپ اپنے ڈنڈے کو بکھینچیں (اور یہ ساپ بن جائے) تو آپ ٹھہرا نہ جائیں (۱) امام بخاری نے لکھا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا پر کھانا مشکیزہ ڈالنا تھے اور وہ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کام بھی کرتا تھا۔ آپ اسے زمین پر مارتے تو اس کا کھانا نکل آتا، آپ اسے زمین میں گاڑتے تو پانی نکل آتا، جب آپ اسے سمجھتے تھے تو پانی رک جاتا اور کبھی آپ کا پاؤں چل فرود کھٹکے گا تو ہوتا تو اسے گاڑ دیتے، اس پر مہربانیاں تھیں اور بھل لگ جاتے اور جب کوئیں سے پانی اٹانے کا ارادہ فرماتے تو وہی عصا کو لگا دیتے تو وہ کوئیں کی مقدار لسا ہو جاتا۔ اور اس کی شاخیں ڈال کی طرح ہو جاتیں۔ حتیٰ کہ آپ پانی نوش فرما لیتے۔ رات کو وہی عصا چراغ کا کام دیتا اور جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو آپ اسی ڈنڈے کے ساتھ جنگ کرتے اور اپنا دفاع کرتے (۲)۔

وَأَصْمِمْ يَوْمَ لَيْلٍ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيَّضًا مِنْ غَيْرِ سَوَادٍ ۖ آيَةُ أُخْرَىٰ ۝

”اور (عظمیٰ مل) بالو اٹھاتا تھا اپنے بازو کے نیچے۔ یہ نکلے گا خوب پیید ہو کر بغیر کسی بیماری کے یہ دوسرا معجزہ (ہم نے جوہین دیکھا ہے۔“

۱۔ امام بخاری فرماتے ہیں جناح سے مراد بائیں بغل ہے۔ مجاہد نے اس کا معنی تحت لکھا ہے۔ جناح الانسان انسان کے بازو کو کہتے ہیں اور یہ بغل تک کو شامل ہے (۱)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ پرندے کے پروں سے استعارہ ہے۔ ان کو جناح اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں کو جوکا تا ہے (۲)۔ قاموس میں ہے کہ جوارح سے مراد وہ اعضاء ہیں جو سینے کے نیچے ہوتی ہیں اور سینے سے ملتی ہوئی ہوتی ہیں اس کا واحد جناحہ ہے (۳)۔ جناح کا لفظ یہ (باجھ) مضبوط (بازو) اور ابط (بغل) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تخرج جواب امر کی وجہ سے مجز ہے، تقدیر عمارت اس طرح ہے۔ اعظم بدک الحی حناحک و آخرخ تغرؤج۔ بیضاء کا معنی چمک دار ہے۔ یہ تخرج کی ضمیر مستتر سے حال ہے۔ من غیر سوء یعنی بغیر کسی عیب اور قبح کے یہ برس کی بیماری سے کنایہ ہے کیونکہ طبیعت برس کی بیماری (جس سے جسم پر سفید داغ بن جاتے ہیں) نفرت کرتی ہے۔ یہ بیضاء کے متعلق ہے کیونکہ یہ صفت بیضاء کا صیغہ ہے۔ گویا بیضاء من غیر سوء ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسا نور تھا جو دن رات سورج اور چاند کی طرح چمکتا تھا (۴)۔

۲۔ ائدہ اخری یعنی تیسرا ہے، دوسری نبوت کی صداقت پر یہ دوسری دلیل ہے اور یہ تخرج کی ضمیر مستتر یا بیضاء کی ضمیر سے دوسرا حال ہے۔ باخذ مضمر یا دونک (یعنی فذ) مضمر کا مفعول ہے۔

لِيُؤَيِّدَكَ مِنْ الْيَتَامَى الْكُبَرَى ۝

”تا کہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی یتیمیاں ۱۔“

۱۔ لئویدک خدا یا دونک مضمر کے متعلق ہے یا جس فعل پر آیت یا قصہ واردت کر رہا ہے۔ یعنی ہم نے ایسا اس لئے کیا ہے تا کہ تمہیں اپنی بڑی یتیمیاں دکھائیں۔ الکبریٰ یا تو ایسا کی صفت ہے۔ لئویدک کا دوسرا مفعول ہے اور من آیتنا اس سے حال ہے۔ الکبر کی بجائے الکبریٰ فرمایا تاکہ آیات کے سرے مل جائیں۔ بعض علما فرماتے ہیں اس کلام میں اعظام ہے، تقدیر عمارت اس طرح ہے لئویدک الآية الکبریٰ من آیتنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی تھی (۵)۔

اَذْهَبْ اِلٰی قَوْمِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْکَ ۝

”اے اب جا اپنے قومن کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے ۱۔“

۱۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی صداقت کی دو نشانیوں کے لئے قومن کے پاس جاؤ اور اسے میری عبادت کی دعوت دو وہ حد سے بڑھ گیا ہے اور سرکش بن کر نافرمانی میں انجا کو پہنچ چکا ہے۔ حتی کہ اس نے مملکت اور اقتدار کے نشے میں بدست ہو کر الوہیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اذہ طعی کا جملہ اذہب کی قلیل بیان کر رہا ہے۔

قَالَ رَبِّ اَشْرَعْنِیْ ۝

”اے آپ نے دعا مانگی اسے میرے پروردگار کو کشادہ فرما دے میرے لئے میرا سینہ ۱۔“

۱۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۲۱۶ (بخاری)

۲۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ نزادہ، جلد ۵، صفحہ ۶۰۹ (احمدیہ)

۳۔ قاموس الخلیل، جلد ۱، صفحہ ۲۱۶ (بخاری)

۴۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۲۱۶

۵۔ بیضا

۱۔ مومن علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے التجائی کہ میرا سید کشادہ فرمادے، اس میں وہ عرفان اور معارف ڈال دے جن کا اور اک عقل انسان سے ورا ہے۔ اور ان ادراکات میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی انسان کسی چیز کے نفع اور نقصان کے پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مگر حق کی اسے مولا الباقین اور عرفان عطا فرما کر دل سے فرعون کا اور اس کے لشکر یوں کا خوف نکل جائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ کی مراد یہ تھی کہ میرا سید اس طرح مشرق فرمادے کہ میں تیرے سوا کسی سے نہ ڈروں۔ مومن علیہ السلام فرعون کی سلطنت و شوکت سے اور اس کے لشکر کی ہیبت سے بہت خوفزدہ تھے اس لئے آپ نے اس خوف سے نجات کی التجائی (۶)۔

وَبَيِّنُوا أَمْرِي ﴿۱﴾

”اور آسان فرمادے میرے لئے میرا یہ (کٹھن) کام لے۔“

۱۔ نافع اور ابو عمرو نے لینی کو بناء کے تحت کے ساتھ اور باقی قراء نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اسے میرے ہاتھ پر تو نے تبلیغ رسالت کا کام میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے۔ اس کو میرے لئے آسان فرمادے تاکہ مجھ سے کسی مشکل اور کٹھن کام کی تکلیف کا اندیشہ دور ہو جائے اور تکالیف کے کانوں کو برداشت کر کے میرا نفس لذت محسوس کرے۔ لینی ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے انصوح لی اور پھر لی فرمایا تو مشروح اور مفہوم (نہی کی شرح کرنی ہے اور جس کو آسان کرتا ہے) کا علم تو ہو گیا لیکن اس میں ابہام تھا۔ پھر مشروح اور مفہوم کو ذکر فرما کر ابہام کو دور کر دیا اور وہ شروع و پشیمانی اور امر میں۔ تو ابہام کے بعد ابہام کو دور کرنا۔ یہ تاکہ اور مبالغہ کے لئے ہے (کیونکہ ابہام کے بعد ابہام کو دور کرنے میں اتنا مل اور تفصیل کے طریق سے ایک معنی کا تکرار ہوتا ہے)۔

وَ اخْلُ عَقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿۲﴾

”اور نکل دے گھر میری زبان کی لے۔“

۱۔ من لسانی یا عقدہ کی صفت ہے یا اخلل کے متعلق ہے۔

امام ابو نعیم فرماتے ہیں۔ مومن علیہ السلام مغربی میں فرعون کی پرورش میں تھے تو ایک دن مومن علیہ السلام نے اسے زور سے طمانچہ مارا اور اس کی داغی سے کھڑا کیا۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ سے کہا یہ میرا دشمن ہے، فرعون نے مومن علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے کہا (تمہارا ماش اپنی جگہ پر ہے؟) یہ معصوم بچہ ہے۔ بے تجھ ہے (اگر اس نے تجھے طمانچہ مار بھی دیا ہے تو کون سا آسان گمراہ ہے) ایک روایت میں ہے۔ مومن علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کا وہ چھڑایا تو انہوں نے مومن علیہ السلام کو آسیہ کے پاس بچھڑا دیا۔ آپ فرعون اور آسیہ کی پرورش میں تھے۔ دونوں نے آپ کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اسی مغربی کے دوران آپ ایک دن فرعون کے سامنے کھیل رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ کھیل رہے تھے۔ آپ نے اپنا چٹا چھڑی اٹھائی اور فرعون کے سر پر بے ماری۔ (فرعون کو غصہ آیا) اور اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آسیہ نے کہا ہے بادشاہ یہ معصوم بچہ ہے، اسے کوئی تھم نہیں ہے، اس کی ہاتھی کا تو آگرا چاہتا ہے تو تجربہ کر لے۔ آسیہ دو جھال (دوش) لے کر آتی جن میں سے ایک میں آگ کے انگارے تھے اور دوسری میں جواہر و موتی تھی۔ وہ دونوں جھال جب مومن علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے۔ تو مومن علیہ السلام نے جواہر اٹھائے کا ارادہ کیا لیکن جبریل نے مومن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیا اور ایک انگارہ اٹھا کر منہ

میں ڈال لیا۔ اس سے آپ کی زبان گلی اور اس پر ایک گروہ بن گئی (۱)۔

عبد بن سعید ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ فرعون ایک دن موئی علیہ السلام کو اٹھانے سے منع تھا تو آپ نے اس کی داڑھی سے پکڑا اور اسے زور سے کھینچا۔ وہ عالم غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور آپ کو کھینچنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے کہا۔ یہ چھوٹا بچہ ہے تو انگڑوں اور جوہر دیا تو تے کے فرق کا بھی پتہ نہیں پتا۔ آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو آپ نے جو ابرو اٹھانے کا ارادہ فرمایا لیکن جب ریشل نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ انگارے پر رکھا اور انگارہ اٹھ کر منہ میں ڈال دیا جس کی وجہ سے آپ کی زبان گلی اور گروہ بن گئی۔

يَقُولُوا قَوْلِي ۝

”تا کہ اچھی طرح سمجھ سکیں وہ لوگ میری بات لے۔“

لے آپ کی زبان کی گروہ مکمل طور پر کھلنے میں اختلاف ہے۔

جو ملتا جلتا ہے کہ آپ کی زبان کی گروہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی ان کی دلیل یہ ارشاد ہے۔ قَدْ وَفَّيْتُمْ لَوْلِي بِهٖ مَظْلُومًا لِّىْ غٰىبَ عَنِىْ عَمْرِىْ رِغْمَاسَا اے موسىٰ کیونکہ جو آپ نے دعا اور التجائی تھی اس آیت میں اس کی قبولیت کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی زبان کی گروہ بھی مکمل گلی تھی اور جو کہتے ہیں کہ یہ گروہ نہیں کھلی تھی وہ اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں۔ هٰذَا اَفْهَمُ مِمَّا لَبَّيْنَا دُوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے کہا ہے۔ اَمْ اَنْتَ اَخْبَرْتَهُمْ بِهٖ لَخٰذِلٰى يٰمَنْ يُّفَوِّضُ اَمْرًا لِّمَنْ يُّشَاقِقُ اَمْرًا لِّمَنْ يُّفَوِّضُ تَرْجَمہ: کیا میں سمجھ نہیں ہوں اس شخص سے جو دلیل ہے اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا پہلے قول کا دوسرے طبقہ ملتا۔ نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے مطلقاً اپنی زبان کی گروہ کھولنے کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ اتنی گروہ دور کرنے کا سوال کیا تھا جو دوسروں کو بات سمجھانے سے مانع ہو رہی تھی۔ اس کو گروہ ذکر فرمایا اور بفقہو کو امر کے جواب میں مجرّم ذکر فرمایا ہے۔

وَاَجْعَلْ لِّيْ ذُرِّيَّةً مِّنْ اٰمِنِيْنَ ۝ هٰذُوْنَ اَنْجٰى ۝

”اور مقرر فرما میرا میرے خاندان سے یعنی بارون کو جو میرا بھائی ہے۔“

لے دو بار، ورڈ سے مشتق ہے جس کا معنی بوجھ ہے۔ چونکہ وزیر امیر (بادشاہ) کا بوجھ اٹھاتا ہے اس لئے اسے وزیر کہتے ہیں یا اس الوزر سے مشتق ہے۔ جس کا معنی وہ چاہا گاہ ہے جو پہاڑ میں ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ اس کی رائے اور مشورے کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اور تمام امور میں اس کی طرف پناہ دیتا ہے اس لئے اسے وزیر کہتے ہیں۔ اسی سے الموازفہ ہے۔ بعض ملّا فرماتے ہیں اس کی اصل ازبیر ہے اور یہ الاور سے مشتق ہے۔ جس کا معنی قوت ہے، فعیل بمعنی مفاصل ہے جیسے عیشہ بمعنی معاشر اور عیال بمعنی مجالس ہے۔ چونکہ اسواژ میں ہمزہ واؤ سے بدل جاتا ہے اس لئے ازبیر میں بھی ہمزہ واؤ سے بدل جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ من اہلی یا تو وزیر کی صفت ہے یا جعل کے متعلق ہے اور ہارون جعل کا مفعول اول ہے اور وزیر مفعول ثانی ہے لیکن اہمیت کے پیش نظر اسے مقدم کیا گیا ہے۔ لے لی یا تو فضل کے متعلق ہے۔ یا خدو ف کے متعلق ہو کر وزیراً سے حال ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لی مفعول ثانی ہو اور وزیراً مفعول اول ہو۔ اور ہارون وزیر کا عطف بیان ہو۔ یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ وزیراً مفعول اول ہو اور من

اہلی مفعول ثانی ہو اور لی تیسرے جیسے وَلَمْ یَلْنِ لَمْ یَلْنِ اَحَدًا میں ہے اسی کو ایں کثیر اور ابو عمر نے یا، کے فقرے کے ساتھ اور باقی قرآن نے یا کے مکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور افی باروں سے بدل ہے یا مبتدا ہے اور ما بعد اس کی خبر ہے۔

اَشْدُّ بِهٖ اَرْبٰی ۝

”مضبوط فرمادے اس سے میری کر لے“

۱۔ قاسمیں میں اَلْاَزْكٰی کا معنی احاطہ قوت، ضعف ضد التقویہ اور پیچھے لگنا ہے (1)۔ معنی یہ ہے کہ اس سے میری کم مضبوط کر دینے یا میری قوت مضبوط کر دے یا میرے ضعف کو قوت عطا فرمادے۔

وَاَشْرٰكُهُ فِیْ اَمْرِی ۝

”اور شریک کر دے اسے میری (اس) بات میں لے“

۱۔ اسے امر نبوت اور تبلیغ میں ہر شریک بنادے۔ ابن ماسر نے اشد کو الف کے فقرے کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ہمزہ قطعی کے ساتھ پڑھا ہے اور اشوک کو مضارع کا صیغہ کر کے حمزہ فاعل کے ساتھ پڑھا ہے اور اسے جواب امر کی بنا پر مجزوم پڑھا ہے۔ مجہور علما نے اشد کو ہمزہ وصلی مقبوم کے ساتھ اور اشوک کو ہمزہ قطعی مفتوح کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ یہ اجعل سے بدل شتمال ہے۔

کِیْ مَسَّحَتْ کَیْمَیْرًا ۝ وَ تَذٰکِرْکَ کَیْمَیْرًا ۝ اِنَّکَ کُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا ۝

”تا کہ ہم دونوں کثرت سے تیری پائی بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں بیشک تو ہمارے (ظاہر باطن کو) خوب دیکھنے والا ہے۔“

۱۔ کلی نے نسیم کا معنی نصلی کیا ہے، یعنی ہم کثرت سے تیری نماز پڑھیں (2) آپ نے یہ درخواست اس لئے کی تھی کیونکہ تعادین رفعت کو بڑے پڑھا تا ہے اور زیادہ نکلیاں کرنے پر برا سمجھتے کرتا ہے تو ہمارے حال سے اچھی طرح یا خبر ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ تعادین ہمارے لئے بہتر ہے اور تجھے یہ بھی علم ہے کہ میرے اس معاملہ میں بس کا تو نے مجھے حکم فرمایا ہے ہاؤں بہتر مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُوْلُکَ یٰمُؤْمِنِی ۝

”جواب ملاحظہ کر لی گئی ہے آپ کی درخواست اسے موئی لے“

۱۔ سؤل بروزن فعل ہے اور یہ مفعول کے معنی میں ہے جیسے خبر بمعنی مجبور اور راکل بمعنی ماکول ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَیْکَ مَرَّةً اٰخَرٰی ۝

”اور ہم نے اسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی لے“

۱۔ یہ خود وہ قسم کا جواب ہے، یعنی قسم بخدا ہم نے تم پر انعام کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی۔ مَرَّةً اٰخَرٰی مَنَّا کی طرف ہے۔ بعض نے مَرَّةً اٰخَرٰی کا معنی اس مرتبہ کیا ہے۔

اِذْ اَوْحِیْنَا اِلَیْ اٰمِنًا مَا یُؤْتٰی ۝

”جب ہم نے وہ بات الہام کی تھی تمہاری ماں کو! جو الہام ہی کے جانے کے قابل تھی!“

اذا تعمیل کے لئے ہے اور غصتا کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں وہی سے مراد الہام ہے یا خواب میں بتانا ہے یا اس وقت جو نبی تھا اس کے ذریعے بتانا ہے یا فرشتے کے ذریعے بتانا ہے جیسے حضرت مریم کو فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا تھا لیکن یہ نبوت کے طریقہ پر نہ تھا۔
نوٹ: وہی اور نبوت تشریحی انبیاء کرام کے ساتھ شخص سے اور انبیاء کرام سب مرد تھے اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن وہ وہی جو تشریحی نہیں ہوتی خواہ وہ بطریق الحام ہو یا ملائکہ کی کلام کے ذریعے ہو (جس طرح مریم علیہا السلام کے ساتھ ہوئی تھی) انبیاء کے ساتھ شخص نہیں ہے۔ بلکہ یہ اولیاء کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور یہ غیر تشریحی وہی کا سلسلہ نبی کریم ﷺ کے بعد بھی منقطع نہیں ہوا۔ اسی طرح جبروت کی وجہ سے کمالات نبوت کا حصول بھی غیر انبیاء کے لئے ہوتا رہتا ہے۔ شیخ اکبر بھی الدین ابن عربی قدس سرہ الفتوحات کے دو سبزه وریں باب میں لکھتے ہیں کہ نبوت تشریح کے حکم کے اعتبار سے اس امت میں ختم ہو چکی ہے لیکن اس کی میراث ختم نہیں ہوئی۔ پس کچھ لوگ نبوت کے وارث ہوتے ہیں اور کچھ رسالت کے وارث ہوتے ہیں اور کچھ نبوت اور رسالت دونوں کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء جو فرماتے ہیں کہ نبوت اختصاص الہی ہے اس سے مراد نبوت تشریحی ہے یعنی نبی الہی کے ذریعے احکام کا نزول انبیاء کرام پر ہوتا ہے اور یہی نبوت تشریحی ہے۔ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے۔ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے فتوحات کے باب الصلوٰۃ میں بھی اس طرح لکھا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تشریحیں لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا۔ عَذْبًا فَيَسْرُبُ بِهَا الْمُشْرِكُونَ۔ میں نے سورۃ نساء اور سورۃ واقعہ میں ذکر کیا ہے کہ تشریحیں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو وارث کمالات نبوت حاصل ہوتے ہیں، وہ وہی جو تشریحی نہیں ہے انبیاء کرام کے ساتھ شخص نہیں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی وہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلِكُمْ مِنَ الْأَمْمِ نَاسٌ مُّتَحِدَتُونَ فَإِنِ يَكُنْ مِنْ أَعْيُنِمْ أِخْلَدَ فَأَخْلَدَ عَصُو۔ تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث تھے میری امت میں سے اگر کوئی ایک محدث ہے تو وہ عمر ہے (1)۔ بخاری، مسلم، نسائی اور ابونعیم الموصلی نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث اس طرح مروی ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلِكُمْ مِنَ النَّبِيِّ اِسْرَائِيلَ وَجَعَلَ يَكْلُمُونَ مِنْ غَيْرِ نَزْلِ الْاَنْبِيَاءِ فَإِنِ يَكُنْ مِنْ أَعْيُنِمْ أِخْلَدَ فَهَمْزُ۔ تم سے پہلے نبی اسرائیل میں ایسے کامل مرد تھے جن سے (وہی کے ذریعے) کلام کی حاجت تھی لیکن وہ انبیاء نہیں تھے پس اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ لَوْ كُنَّ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكُنَّ عَصَرُ بَنِي الْغَطَابَةِ (2) (اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا۔ اس حدیث کو امام احمد ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے ابن حبان اور احکام نے عقیدہ بن عامر سے روایت کی ہے اور دونوں نے اسے صحیح کہا ہے، طبرانی نے معصوم بن مالک سے روایت کی ہے۔ ابوسعید الخدری اور ابن عباس نے ابن عمر سے روایت کیا ہے۔

شیخ شعروانی الباقیۃ واللہ ابھر میں فرماتے ہیں کیا الہام بغیر واسطہ کے ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ نبی بند سے کو اس خاص وجہ سے ابھر میں فرماتا ہے جو ہر بند سے اور اس کے رب کے درمیان ہوتی ہے اور اس وجہ کو فرشتہ بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس وجہ کے انکار کی طرف لوگ جلدی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر اصرار کیا کہ اچھا۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ رسول اور نبی فرشتہ کو آکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن غیر رسول اس کا اثر محسوس کرتا ہے لیکن اس کا مشاہدہ

نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مہول کبھی فرشتے کے ذریعے الہام فرماتا ہے۔ اور کبھی سارے واسطے ختم کر کے اس مخصوص تعلق اور وجہ کی بناء پر الہام فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین القاء ہے۔ اور یہ القاء درمہل اور ولی و دلوں کو ہوتا ہے۔

شیخ عبدالباقی الباقی (شیخ ابوالوہاب الشافعی) قدس اللہ سرہما سے روایت کرتے لکھتے ہیں کہ جب بعض لوگوں نے کسی کے اس قول پر اعتراض کیا کہ میرے دل نے مجھے اپنے رب کی طرف سے بات بتائی تو آپ نے فرمایا اس قول کے انکار کوئی وجہ نہیں، کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے دل نے مجھے اپنے رب کی طرف سے بطریق الہام بات بتائی۔ اور یہ الہام اولیاء کرام کی وحی ہے، یہ وہ انبیاء کرام و اولیٰ وقتی نہیں ہے۔ ان کا انکار صرف اس پر ہو سکتا ہے جو یہ کہے: کَلَّمَنِي رَبِّيَ كَمَا كَلَّمْتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ کہ میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا (شیخ موصوف کا کلام ختم ہوا)

میں کہتا ہوں دل بھی فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے میرے نے جبرئیل امین کو دیکھا تھا جب وہ بشاری الہام میں تشریف لائے تھے۔ فَتَنَّا نَبِيَّ لَهَانَ مَتَىٰ لَا يَسْمَعُ (پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک تمدن رس انسان کی صورت میں)

۱۔ عیاد حسنیٰ سے مراد ایسی چیز ہے جو صرف وحی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے یا وہ اس لائق ہے کہ اسے وحی کیا جائے کیونکہ اس کی شان بہت بلند ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

أَنْ أَقْبَلَ فِيهِ فِي السَّابِقَاتِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَقْبَلْهُ الْيَمُّ بِالسَّابِقَاتِ يَأْخُذُهُ
عَدُوٌّ يُّ وَعَدُوٌّ لَهُ ۖ وَالْأَقْبَلُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي ۖ وَ الْيُضَمُّ عَلَى عَيْنِي ۝

”یہ کہہ دو اس موصوم بچے کو صندوق میں پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں پھینک دے گا اسے دریا ساحل پر لے پھر پکڑے گا اسے وہ شخص جو یہ ابھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے اور (اسے مومن) میں نے تو ڈالا تھا پر محبت کا اپنی جانب سے (تاکہ جو دیکھے فریاد ہو جائے اور (اس تلمیذ کا مشافہہ تھا) کہ آپ کی پرورش کی جائے میری چشم (کرم) کے سامنے سے“

۱۔ ان مفہوم سے کیونکہ وحی پہنچتی قول ہے یا مصدر یہ ہے اور اس سے پہلے بناء حرف جرم مقدر ہے۔ اَلْيَمُّ ہے مراد دریائے نیل ہے۔ الساحل سے مراد جانب ہے۔ جانب کو ساحل اس لئے کہتے ہیں کیونکہ پانی اس جانب (کنارہ) کو چھتا ہے اور اتارتا ہے اس سے جو اس کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں فلیقبہ امر کا صیغہ ذکر فرمایا تاکہ ماقبل کلام سے مناسبت رہے لیکن اس کا معنی خبر ہے، یعنی دریا سے ساحل پر ڈال دے گا۔ لفظی تقاضا سب کے اعتبار سے عطف کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یا امر کا صیغہ اپنے معنی پر ہے۔ دریا کو کلمہ ہو رہا ہے اور یہ اس امر پر معطوف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ احسن الی زید ولیحسن زید، الیک بعض علماء فرماتے ہیں اس کا عطف قلنا کی تقدیر کے ساتھ اوصینا پر ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی قلنا لیلقبہ الیم بالساحل۔ میں کہتا ہوں امر اگر خبر کے معنی میں ہے تو پھر وہ وحی میں داخل ہے۔ اور اگر امر حکم کے معنی میں ہو تو پھر قلنا کی تقدیر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کا عطف الفلیقبہ فی الیم پر بھی جائز ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دریا کو حکم کیسے ہو سکتا ہے، دریا تو فعل اور سمجھ رکھتا ہی نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر نکل رہی ہے، اس کے لئے تعلق (مجھنا) ضروری نہیں ہے۔ امام بیہاوی فرماتے ہیں جب دریا کا موسیٰ علیہ السلام کو ساحل پر ڈالنا واجب تھا کیونکہ ارادہ الہی اس کے متعلق ہو چکا تھا تو

اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایسے بنادیا تو یہ عاقل مند ہے اور اللہ تعالیٰ کے امر پر مطلع ہے۔ پھر یا حیدر کو امر کے جواب میں ہونے کی وجہ سے مجرم و مذکور فرمایا۔

ع۔ عدو لدی و عدولہ سے مراد فرعون ہے۔ صوفیہ میں نہ تحقیقین فرماتے ہیں جمادات اگرچہ تباری نسبت کے اعتبار سے تاجید اور بے عقل ہیں اور عاقل سے لے کر ان سے خطاب کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے امر کے لئے یہ ذی شعور و اطاعت گنہگار ہیں جیسا کہ قرآنی تنصیص دلالت کرتی ہیں۔ واذن لربہا وحقہ (اور کان لگا کر سنے گی) لگا اپنے رب کا فرمان اور اس پر فرض بھی ملتی ہے) فاقنا طائفتین (دونوں نے عرض کی ہم خوش خوشی (دست بستہ) حاضر ہیں۔ اسی طرح حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا پیادہ پیادہ نکلتا ہے کہ اسے فال کیا تیرے سے کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گنہگار ہے (1)۔ ولانا تارہم نے فرمایا

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند پیش تو مردہ و برحق زندہ اند
معنی: ہوا پانی آگ سب اللہ کے بندے ہیں۔ انسان تیرے سامنے یہ مردہ ہیں لیکن اللہ کے لئے زندہ ہیں
فرعون پر دشمن ہونے کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی نسبت سے حقیقت ہے کیونکہ وہ شرک تھا (اور شرک اللہ کے دشمن ہیں) لیکن وہی علیہ السلام کی نسبت سے اس کا اطلاق مجاز ہے کیونکہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا تو وہ اس وقت آپ کا دشمن تھا۔ اسی وجہ سے عدو کا لفظ مکرر ذکر فرمایا کیونکہ حقیقت و مجاز کا ایک لفظ میں جمع کرنا مستحب تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدو کا تکرار مبالغہ مانے کے لئے ہو۔ اور دونوں لفظوں سے مراد مستقل کی بات ہو یا موجود وقت مراد ہو کیونکہ فرعون کا بنوں کی نبیوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے سہارے تھا۔ تو خدا کیونکہ فرعون کا بنوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ اس نے بہت سی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دوائے تھے۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ موسیٰ وہ بچہ ہے ورنہ وہ اسے بھی قتل کر دیتا۔ تمام جنمیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں۔ بعض کوموسیٰ کی طرف اور بعض کا تابوت کی طرف لونا نظم کلام میں تناظر کا باعث بنتا ہے۔ مندر میں ذال جانے والا اگرچہ بالذات تابوت تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی بالعرض ان صفات سے موصوف تھے کیونکہ آپ کی تابوت کے اندر تھے۔ امام بغوی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تابوت بنایا اور اس میں وحی ہوئی رکھی پھر اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا۔ پھر تابوت میں جو کچھ شگاف اور دراڑیں تھیں ان کو بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے ایک بونی نیر نکل کر فرعون کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ اس نیر کے کنارے بیٹھا تھا کہ پانی اس کی تابوت کو بہا کر لے آیا۔ فرعون نے اسے غلاموں اور لونڈیوں کو حکم دیا کہ اس کی تابوت کو نکال لاؤ۔ وہ تابوت نکال کر لے آئے اور اس کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک بچہ تھا جو انتہائی خوش شکل اور خوبصورت تھا۔ فرعون نے جب اسے دیکھا تو اس کی من بھائی صورت پر فریٹ ہو گیا (2) اس بچہ کا اظہار قرآن نے وَالْقُلُوبُ عَلَیْکَ مَحْفُوظٌ عینی کے الفاظ میں کیا ہے۔ موسیٰ کا لفظ طرف مستقر ہے اور محبت کی صفت ہے بالیقینت کی طرف افہو ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ میں نے تجھ پر ایسی محبت کا پرتو ڈالا جو میری طرف سے ہے اور جسے میں نے دلوں میں تخلیق کیا ہے۔ یا یہ معنی کہ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی یعنی میں نے تجھ سے محبت کی جب کسی سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس سے محبت فرماتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے اس سے محبت کی اور اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا فرمائی۔ حضرت تکرمر فرماتے ہیں جو بھی آپ کو ایک نگاہ دیکھ لیتا دیا ہو جائے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی

ملاحظہ تھی کہ جو بھی آپ کے دیدار سے شرف ہوتا اسے آپ سے عشق ہو جاتا (1)۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تیرے دل میں اپنی طرف سے محبت ڈالی اور وہ محبت تھو پر غالب آگئی اور تو مجھ سے دل و جان سے محبت کرنے لگا اور تو نے اپنے دل کو میری محبت سے لئے خاص کر دیا یا وہ کسی غریبی کی طرف متوجہ نہ ہوا اور تو محبت کرنے والوں کا سردار بن گیا۔ حضرت شیخ عبدہ الف ثانی راضی اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ذوقی الکیم کے تعین کا مہدہ منجلیہ محبت تھا اور پیارے محمد ﷺ کے تعین کا مہدہ محبوبیت تھی۔ اسی وجہ سے موسیٰ کلیم ہاشم کے سردار ہیں اور محبوب کریم ﷺ کے سردار ہیں۔

ایک صوفی کشف کی نظر سے محبت کے دائرہ میں ایک محیط دیکھتا ہے جو غلت ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعین کا مہدہ ہے۔ اور ایک اس مرکز نظر آتا ہے جو محبت صرفہ ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعین کا مہدہ ہے۔ اور مرکز محیط سے افضل اعلیٰ اور وسیع ہوتا ہے، مرکز اور محیط کی نسبت انکی ہے جیسے چاند کی نسبت بالہ سے ہے۔ پھر مرکز یہ بلندی کے وقت مرکز دائرہ محبت میں محیط نظر آتا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعین کا مہدہ ہے اور اس بلندی میں جہاں مرکز محیط بن گیا ہے وہ جو مرکز ہے وہ محبوب کریم ﷺ کا مہدہ تعین ہے۔ جب محبوب کریم ﷺ کی محبوبیت کے اس انتہائی مقام پر فائز ہیں تو آپ کا مہدہ تعین دائرہ محبت ہے صرفہ کا مرکز ہوا اور دائرہ محبوبیت کے محیط کو آپ ﷺ نے اپنی امت کے بعض افراد کے لئے چھوڑ دیا (یہاں محیط سے مراد محبوبیت متوجہ ہے) اور محسوس ذات کے لئے یہ محبوبیت متوجہ آپ ﷺ کے چھوڑی ہے وہ محمد و الف ثانی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ آیت کے الفاظ کا ظاہر اس بات کا متقاضی ہے کہ دریائے آپ کو سال پر بھیجا تھا اور پھر آل فرعون نے آپ کو اٹھالیا تھا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور حزن کا باعث ہو جائے اگرچہ ہو کہ آل فرعون نے انہیں دریائے نکالا تھا (جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے) تو تحقیق اس طرح ہوگی کہ دریائے انہیں اس نہر کے منہ پر ڈال دیا۔ جو فرعون کے باغ کی طرف جاتی تھی۔ پھر اس نہر نے انہیں باغ کے تالاب میں پہنچا دیا تھا اور آل فرعون نے انہیں تالاب سے نکالا تھا۔ الحقیقت کا مطفہ اوصینا پر ہے۔

حق تصنع کیا ہیں معنی ترویج ہے۔ یعنی ترویج تربیت کی جائے اور تھو سے اسان کیا جائے۔ یہ صنعت فری سے مشتق ہے جس کا معنی کہ میں نے تھوڑے کی اچھی طرح دیکھ کر بھال کی اور مضر نے اس کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ اسر ہے۔ عینی کو تھو اور ابو عمر نے یاء کے تھو کے ساتھ اور باقی قراء نے یاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ علی عینی التصنع کی تھو مضر نرفع سے حال ہے۔ بہرہوری کے قرات کے مطابق و التصنع ایک تھو مضر پر معطوف ہے جس کی تہذیر ليعطف علیک ہے یا فیصل معلل کے اشارے کے ساتھ سابقہ جملہ پر معطوف ہے اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہے فعلت ذالک لنصع اور ابو عمر کی قرات پر یہ یا خذہ پر معطوف ہوگا۔

اِذْ تَسْمِعُ اَحْسَنَ مَقْصُوْلٍ هَلْ اَدْلٰكُمْ عَلٰی مَنْ يُّقْلِبُهُ ۖ فَرَجِعْتُ اِلٰی اَوْفَكٍ
مَنْ يُّفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحْزَنْ ۚ وَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَجَعَلْنٰكَ مِنَ الْقَمَمِ ۚ وَ قَتَلْتُكَ
فَقُوْنَا ۚ فَلَمَّا تَرٰٓ اَهْلَ مَدْيَنَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ ۚ فَجِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّؤْمِلُنِي ۝

”یا کریم! جب چلتے چلتے آپ کی پہن اور کپڑے لگی (فرعون کے اہل خانہ سے) کیا میں بتاؤں تمہیں وہ آدمی جو اس کی پرورش کر سکے۔ پس (یوں) ہم نے آپ کو لوٹا دیا آپ کی ماں کی طرف منہ تاکہ (آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھ نہ بند کرے)

کرے اور غم ناک نہ ہو اور (جہیں یاد ہے جب) تو نے ارادہ کیا ایک شخص کو پس ہم نے نجات دی تھی جس میں غم و اندوہ سے اور ہم نے تمہیں اچھی طرح جانچ لیا تھا۔ پھر تم ظہر سے رہے کئی سال اہل مدین میں پھر تم آگئے ایک مقررہ ۵۰۰ پر اسے مویٰ ہے۔

۱۔ حضرت مویٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم تھا۔ یعنی یاد کرو جب تیری بہن مریم آئی تاکہ تیری خبر معلوم کرے انہوں نے بہت سے دودھ پلانے والی عورتوں پر جن میں پیش کیا اور تو نے کسی ایک کے پستان کو منہ لگا کر بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اذ طرف ہے القبت کی یا لصنع کی یا یہ اذ او حینا سے بدل ہے اس بناء پر کہ اس سے مراد وسیع وقت ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اذ تعلیل کے لئے ہے۔ آپ کی ہمشیرہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں جو اسے دودھ پلانے لگی اور یہ اس کے سینے سے چسٹ جائے گا۔ جب آپ کی ہمشیرہ نے یہ کہا تو اس کی بات کے قائل ہو گئے۔ ہمشیرہ مویٰ علیہ السلام کی والدہ کو ملنے آئی اس نے سید سے لگایا تو آپ نے ان کا دودھ قبول فرمایا۔

۲۔ ہم نے جو آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا ادا دودھ الیک تو اس کو پورا کرتے ہوئے ہم نے تجھے تمہاری ماں کی طرف اپنی حسن تدبیر سے لوٹا دیا ہے تاکہ تیری ملاقات سے ان کی امتنا کو ٹھنڈک اور سکون نصیب ہو اور تیرے فراق میں پریشان نہ ہو یا تو ان کے فراق میں غمزدہ نہ ہو۔ ایک اور افعال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے مویٰ یاد کرو جب تم نے ایک قطعی ظالم شخص کو قتل کیا تھا جب کہ تجھ سے ایک اسرائیلی نے مدد طلب کی تھی۔ اس وقت حضرت مویٰ علیہ السلام کی عمر بارہ سال تھی۔ کعب الاحبار نے اسی طرح فرمایا ہے (۱)۔ ہم نے تمہیں اس قتل پر مغفرت کا مژدہ سنا کرتے ہوئے غم و اندوہ کے گھر سے بادل دور کر دیئے اور فرعون کے قصاص لینے کے خوف سے مدین کی طرف ہجرت کے ذریعے اسن دیا تھا۔

۳۔ فو نونا مصدر ہے جیسے قود مصدر ہے یا یہ مع ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے اس کا معنی اخیر ناک اختیار کیا ہے۔ یعنی ہم نے تجھے اچھی طرح آزمایا۔ شاہک نے یہ معنی لکھا ہے۔ ابلیس ناک ابتلا نام ہے جس میں خوب آزمائشیں ہیں جلاء (۲) کا یہ معنی فو نونا کے مصدر ہونے کے اعتبار سے ہے۔ یہ معنی کریم نے مختلف آزمائشوں کے ذریعے تمہیں آزمایا اس صورت میں تو باقی فتنے ہیں یہ یہ فتنہ کے معنی میں ہے اور ناک کا استعارہ کر کیا گیا ہے۔ حجرۃ اور بدرۃ میں تا کو ذکر نہ کرے کہ حجرۃ اور بدرۃ کو کیا جاتا ہے۔ مجاہد نے یہ معنی لکھا ہے اخلاصک اخلاصا ہم نے تمہیں جان لیا ہے۔ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ فتنوں سے مراد آپ کا آزمائشوں میں واقع ہونا ہے۔ جن سے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلاسی عطا فرمائی تھی۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ اس سال عالمہ ہوئیں جس سال میں فرعون پیدا ہوئے والے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ آپ کو نبوت میں رکھ کر دریا میں پھینکا۔ اچلی ماں کے علاوہ کسی دایہ کے دودھ پینے سے روک دینا۔ آپ کا فرعون کی داڑھی کھینچنا حتیٰ کہ اس نے آپ کو قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ کا سو تین کی بجائے آگ کا انگارہ اٹھالیا پھر آپ کا قطعی کو قتل کرنا۔ پھر آپ مدین کی طرف نکل جانا۔ میں کہتا ہوں پھر مدین کی طرف ہجرت کرتے وقت مختلف مشقتیں برداشت کرنا۔ مثلاً وطن کا چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کی دعاؤں اٹھانا، احتیاط کے ساتھ یہ دل چلنا اور ارادہ کا ساتھ نہ ہونا اسی طرح تکلیفیں اٹھانا وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تجھے کئے بعد ہجرے مشقت کی بھی میں ذال کو خوب صاف و شفاف کر لیا جس طرح سوئے کو آگ میں ڈالاجاتا ہے نہبت اور کوٹ کو دور کر کے سوئے کو خالص کر دیا جاتا ہے۔

مومن علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کرنے کے بعد مہر کی ادائیگی کے لئے کئی سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے۔ مہر میں سے آٹھ مراحل کے قاصد پرے۔ وہب فرماتے ہیں حضرت مومن علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اٹھائیس سال رہے۔ بن سال ان کی بیٹی کے مہر کے طور پر اور اٹھارہ سال ویسے بعد میں رہے (اس عمر کی تکمیل نے لئے جس میں انہیں ایک سو نو سو تین تین تین چالیس سال) حتیٰ کہ آپ کی اولاد ہو گئی (1)۔

یہ پھر وادی مقدس میں آئے اس وقت پر جو میں نے تیرے آنے کے لئے مقرر کیا تھا محمد بن کعب نے یہی مفہوم لکھا ہے۔ یا اس مقدار میں جس میں انہیں ایک طرف وحی کی جاتی ہے (2)۔ یعنی جب تیری عمر چالیس سال ہوگی، یہ عبد الرحمن بن کيسان کی توجہ ہے اور اکثر مفسرین کا بھی یہی خیال ہے۔ یعنی وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا کرنے کا مقرر فرمایا تھا اور وہ چالیس سال کی عمر کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت اور انفس کی وجہ سے یا مومن کا حکمران فرمایا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا من أحب شیعنا اکثر ذکروہ (3) (جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اس کا ذکر کرتا ہے) اس حدیث کو صاحب مسند القرویین نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے۔

وَاَضَعْنَكَ يُنْفُسِي

”اور میں نے مخصوص کر لیا ہے تجھیں اپنی ذات کے لئے۔“

یہ یعنی میں نے میری تربیت کی اور خوب تربیت کی۔ نفسی کو کوفوں اور ابن عامر نے یا، کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور لفظ یا کو وصل کی صورت میں اللہ، سائنس کی وجہ سے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جبکہ باقی قراء یا کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی میں نے تیری تربیت کی اور میں نے تجھے اپنے لئے منتخب فرمایا ہے تاکہ تو ظاہر و باطن میں کسی غیر کی طرف متوجہ نہ ہو میں کہتا ہوں اس کا یہ معنی بھی ممکن ہے میں نے تجھے بیکر اخلاق حسنہ بنایا اور میں نے تیری اس طرح تربیت کی ہے کہ تو اب مجھ سے مناجات کرنے میرا قرب حاصل کرنے اور میرے پیغام پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اٰحُوْكَ بِاٰیَتِيْ وَلَا تَتَّبِعْنِيْ فِيْ دِكْرِىْ

”اب جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر اور نہ سستی کرنا میری یاد میں۔“

۱۔ آجائے سے مراد عجزا ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھیں (4)۔ سدی نے ولایت کا معنی لافتنہ کیا ہے یعنی ڈھیلانہ پڑنا۔ محمد بن کعب نے لافتنہ معنی لکھا ہے۔ یعنی کو تابی نہ کرنا۔ قاموس میں وہی کا معنی تھکاوت، سستی اور کمزوری لکھا ہے (5)۔ ذکور کی یاد کو ابن عامر اور کوفوں نے یاد کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور وہ لفظ یاد کو مکمل کی صورت میں تراویسے ہیں اور باقی قراء یاد کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ مضمون علیہ السلام کو دی گئی تھیں کیونکہ بارون علیہ السلام اس وقت مہر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن علیہ السلام کو حکم دیا کہ بارون علیہ السلام کو ساتھ لے جائیں اور بارون علیہ السلام کو مقرر ہوئی فرمائی کہ مومن علیہ السلام سے ملو۔ پس مومن علیہ السلام اور بارون علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، مومن علیہ السلام نے وہ حکم بخوانا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں بارون علیہ السلام نے مومن علیہ السلام کے آنے کی خبر جی تو

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 218 (تجاویز)

2۔ یافث

3۔ تفسیر اسماعیل، 1829: (اتراث الاسلامی)

4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 218 (تجاویز)

5۔ اللغات، ص 16، جلد 2، صفحہ 1761: (اتراث العربی)

انہوں نے راستہ میں ان کا استقبال کیا۔ پس اس وقت اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف وہی فرمائی۔

إِذْ هَبَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

”آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش بنا بیٹھا ہے۔“

اس کی سرکشی کا یہ عالم ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا پھر انہیں اور ان کے بھائی کو جانے کا حکم دیا، اس لئے کلام میں تکرار نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں پہلا جانا مطلقاً ہے اور دوسرا جانا متعید ہے اس لئے تکرار نہیں ہے۔

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا بَعْلًا يَسْكُو أَوْ يَخْشَىٰ ۝

”اور انہیں کہو کہ اس کے ساتھ نرم انداز سے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا (میرے غضب سے) ڈرنے لگے۔“

ابن عباس نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم کلام میں درستی اور حقیت نہ کرنا۔ تکریم اور سدی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون نے اس سے کلام کرتے ہوئے اسے نیت سے پکارا۔ انہوں نے اسے ابو العباس کہہ کر پکارا۔ بعض نے لکھا ہے ابو الولید کہہ کر پکارا۔ متاثر فرماتے ہیں نرم قول سے یہ مراد ہے قُلْ لَّكَ الْوَلِيُّ أَن تَقُولَ لَا يَنْفَكُ عَنَّا قَوْلُكَ الْخَطِيئَةُ (کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے اور (کیا تو چاہتا ہے کہ) میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف نہ کہ تو (اس سے) ڈرنے لگے۔ (1)۔ کیونکہ یہ انداز کلام ایسا ہے جس میں عرض اور مشورہ کی صورت میں دعوت ہے۔ یہ انداز اس لئے اپنایا تاکہ عارضی اقتدار کے نشتر میں برست فرعون جہالت کی بناء پر ان پر حملہ نہ کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان کو اس مغرور انسان سے بڑے لطیف اور شیریں لہجہ میں کلام کرنے کا حکم اس لئے دیا کیونکہ موسیٰ پر اس کا حق تربیت تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا پوسا تھا اور آپ کی صغرتی میں اس نے پرورش کی تھی۔ سدی کہتے ہیں قول لین سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے اور وعدہ کیا کہ اگر تو ایمان قبول کرے تو تجھے ایسی جوانی ملے گی جو کبھی زوال پذیر نہ ہوگی اور تجھے ایسی بادشاہی ملے گی جو تجھ سے مرنے سے پہلے تجھی نہیں جائے گی اور کھانے پینے اور کھانچ کی لذت مرنے کے وقت تک تجھ میں باقی رہے گی اور جب مرے گا تو جنت ملے گی۔

فرعون کو یہ بات اچھی لگی۔ لیکن عینہ ہمارے یہ مشورہ کر کے کوئی حتمی فیصلہ نہ کرتا تھا، ہمارا اس وقت موجود تھا۔ جب ہمارا آیا اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اس کے سامنے نہ کر لیا اور کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات قبول کر لوں۔ ہمارا نے اسے کہا میں تو تجھے دانش ور اور صاحب رائے سمجھتا تھا (لیکن تو تو کو دونوں ہے) تو رب ہے اور اب تو میرے بھنے کا راہہ کرتا ہے۔ اب تک تیری عبادت ہوئی رہی اب تو میری عبادت کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کی رائے کو ہمارا نے بدل دیا اور وہ ایمان قبول کرنے سے محروم رہا۔

یہ شاید اس کے دل میں تہمیدی صداقت تحقیق ہو جائے یا اگر تہمیدی صداقت اس پر تحقیق نہ ہو اور نصیحت قبول نہ بھی کرے تو کم از کم اس کے دل میں خوف خدا کی چنگاری سلگ جائے۔ لعل کے معنی میں جور جا اور امید ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے علم سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قلم علم تھا کہ یہ غرور دیکھ کر جس گہری وادی میں بھٹک رہا ہے کبھی واپس نہیں آئے گا۔

یہ جملہ قولاً کے قائل ہوئے کی بنا پر نسل نسب میں ہے۔ یعنی اس سے نرم انداز میں گفتگو کرو، جب کہ فرعون کے نصیحت قبول کرنے اور اس کے ڈرنے کا وقت ہو یا قولاً کی علت کی بناء پر منصوب ہے۔ حسن بن فضل فرماتے ہیں یہ حکم فرعون کے علاوہ کسی طرف پھیرا جائے تو یہ معنی ہوگا کہ شاید نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کرے اور ڈرنے والا در جائے (1)۔

قَالَ رَبِّمَا أَنَا نَحَافُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَنَا ۝

”ہاں میں نے عرض کی اسے ہمارے رب ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ دست درازی کرے گا ہم پر یا سرفشی سے پیش آئے گا۔“
 اے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عرض کی ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ قتل کرنے اور مارنے میں جلدی کرے گا اور دعوت کی تکمیل اور خجرات کے اظہار سے پہلے ہمارا کام تمام کر دے گا۔ ابن عباس نے اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ فرط علیہ فلان عرب اس وقت کہتے ہیں جب کوئی تکلیف پہنچانے میں جلدی کرے (2)۔ فرط سے مشتق ہے جس کا معنی بوجھنا ہے۔ اسی سے الفراط (آٹے بڑھنے والا) ہے یا کہیں ایسا نہ ہو تیری ذات کے مصداق کوئی ایسا بھوکا اس کرے جس سے تیری ذات مغزوہ میرا ہے کیونکہ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے اندیشہ ہے کہ تیری عبادت کی نافرمانی میں کہیں اور زیادہ نہ بوجھاوے۔

قَالَ لَا تَحْزَنْ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَنْتُمْ لَا

”ارشاد ہوا اور کہیں میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں (جرات)۔ میں تمہاروں اور (ہر چیز) کو کچھ رہا ہوں۔“
 اے انسی! لا تحزنا کی تعلیل ہے۔ یعنی زور نہیں کیونکہ میں حفاظت اور مدد کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہاری پکار سنوں گا اور جو کچھ وہ تمہارے ساتھ کرے گا میں اس کو کچھ رہا ہوں گا۔ میں اس سے تمہارا دفاع کروں گا، میں تم سے بے خبر نہیں ہوں! تم پریشان نہ ہو یا یہ معنی کہ تمہارے اور فرعون کے درمیان جو بات ہوگی اور معاملہ ہوگا میں اسے دیکھوں گا اور سنوں گا اور ہر حال میں تمہاری مدد کروں گا اور تم سے تکلیف کو دور کروں گا۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہوگا کیونکہ میں تمہارا محافظ ہوں اور ان حالات میں سننے والا اور دیکھنے والا ہوں۔ جب محافظ قادر سننے والا اور دیکھنے والا ہو تو حفاظت مکمل ہوتی ہے۔

قَالِيَهُ فَقُولَا إِنَّا سَمِعْنَا رَبَّنَا فَسَرِسْنَا مَعَهَا بَيْنَ إِسْرَائِيلَ ۖ وَلَا

تُعَذِّبُهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ قَبْلَ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتَيْتُكَ الْهُدَى ۝

”میں (خوف، خطر) اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ ہم دونوں تیرے رب کے فرستادہ ہیں میں بھیج دے ہمارے ساتھ تیری اسرائیل کو اور انہیں (اب مزید) عذاب نہ دے ہم لے آئے ہیں تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کے پاس سے۔ اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔“

اے فلاسل پر فاء سببیہ ہے۔ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو شام کی طرف بھیج دے یا یہ معنی کہ انہیں اپنی بیچ راؤد کا مومن سے آزاد کر اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے دے۔ ہم تیرے پاس اپنی رسالت و نبوت کی صداقت پر ایک نشانی لائے ہیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے آیت (ایک نشانی) کا ذکر فرمایا۔ حالانکہ آپ کے پاس دو نشانیاں تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے بات کا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ نشانوں کی وحدت اور تعدد کی طرف اشارہ مقصود نہ تھا۔ اسی طرح قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ میں اور فَا تَابَ يَابَةً میں مفرد لفظ ذکر

فرمایا ہے۔

اسی جملہ فقرہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا اسلام ملائکہ کا سلام اور جنت کے فرشتوں کا سلام ہدایت یافتہ لوگوں پر ہے یا یہ معنی کہ عبادت کے بیچ و کاروں کے لئے دنیا میں مصیبت اور آخرت میں عذاب سے سلامتی ہے۔

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

”ہے شک وہی کلمہ گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب (خداوندی) اس پر آچکا جو جھٹلاتا ہے (کلام الہی کو) اور روگردانی کرتا ہے۔“

یعنی دنیا و آخرت کا عذاب تو اس لئے کا جو رسولوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں۔ یہ جملہ تدریج سے آیا آپ کے رسول ہونے کی تعمیل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ افادہ سولاً و یک سے بدل ہے۔ اس کلام میں مذہب ہے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ وہی علیہ السلام اور بارون علیہ السلام اس کے پاس آئے اور پیغام خداوندی سنایا اور عذاب کا فائدہ کلام میں اختصار ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ولایت کر رہا ہے کہ اعلیٰ شہادت کے جس کلمہ کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ ضرور کرتا ہے۔

قَالَ فَمَنْ رَأٰیٰهُمَا لِيُؤْمِنُ ۝

”فرعون نے پوچھا وہی اتم دونوں کا رب کون ہے۔“

۱۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا تمہارا وہ رب کون ہے جس نے تم دونوں کو بھیجا ہے۔ اس نے خطاب دونوں سے کیا تھا لیکن خدا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو خاص فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اصل تھے اور ہارون علیہ السلام آپ کے وزیر اور تابع تھے یا اس سابقہ تعلق و بیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا یا وہ گفتگو سے سمجھ گیا تھا کہ مرہب تبلیغ آپ کو حاصل ہے اور آپ کے بھائی صرف فصاحت و وضاحت کے لئے ساتھ ہیں۔

قَالَ رَأٰیٰهُمَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی ۝

”فرمایا ہمارا وہ ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو (موزوں) صورت پھر (مقتصد تخلیق کی طرف) ہر چیز کی رہنمائی کی۔“

۱۔ حسن اور قیادہ فرماتے ہیں ہر چیز کو صلاحیت عطا فرمائی جس پر وہ ہے اور اس نے حضرت انسان کی تخلیق چو پاؤں اور دھڑوہ ٹکڑوں کی طرح نہیں فرماتے ہیں ہر چیز کو وہ صورت عطا فرمائی جس پر وہ ہے اور اس نے حضرت انسان کی تخلیق چو پاؤں اور دھڑوہ ٹکڑوں کی طرح نہیں فرمائی اور جانور کا انسانی تخلیق کے مطابق پیدا نہیں فرمایا پھر ہر چیز کو اس کے کھانے پینے اور نکاح کے جو مصلحت ہیں ان کی طرف رہنمائی فرمائی (۱۶)۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں ہر چیز کو اس کی اپنی جنس سے مادہ عطا فرمائی۔ مرد کو عورت اور اونٹ کو اونٹنی۔ گدے کو گدھی گھوڑے کو گھوڑی پھر اس کی رہنمائی فرمائی کہ چھٹی اور جماع کیسے کرنا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں چھٹی کے بارے میں ہر چیز جس جنس چیز کی محتاج ہے اور اسے جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا فرمادی، مفعول کا فی کو مقدمہ فرمایا کیونکہ مقصود اس کا بیان ہے پھر ہر چیز کو یہ بھی سکھایا کہ ان اعضاء اور قوتوں سے کس طرح کام لے اور اپنی بقاء اور اپنے کمال کو کیسے حاصل کرے۔ خود اوہ اعمال طبعی سے یا اختیاراً۔ امام

بیٹاؤ کی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جملہ میں انتہائی بزرگت ہے کیونکہ کل موجودات کی ان کے مراتب کے ساتھ تشریف دی گئی ہے اور اس جملہ میں اس چیز کا بھی بیان ہے نئی قیاد اور منعم علی الاطلاق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور باقی کائنات کی ہر چیز اپنی ذات، صفات اور افعال میں اپنی تخلیق اور اپنی بناء میں اس کی محتاج ہے۔ اسی جامع جواب کی وجہ سے کافر بھی بت ہو گیا تھا اور فرعون نے جیشہٴ ابداد اور کلام کا رخ دوسری باتوں کی طرف موڑ دیا (۱)۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۖ

”اُس نے کہا (اچھا یہ بتاؤ) کیا حال ہوا پہلی قوموں کا؟“

اپنی قوموں سے مراد قوم نوحؑ عاد اور ثمود ہیں جنہوں نے بتوں کی پوجا کی اور قیامت کا انکار کیا۔ فرعون پوچھنے لگا ذرا بتاؤ تو کسی پہلی قوموں کے مرنے کے بعد ان کو کیا ہوا تھا۔

قَالَ عَلِمْنَا عَمْدُ رَبِّي فِي كُتُبٍ لَا يَصِلُ رَبِّي وَلَا يَكْفِي ۖ

”فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے جو کتاب میں (مرقوم) ہے۔ نہ پہنچتا ہے میرا رب اور نہ (کسی چیز کو) پہنچتا ہے۔“

لے موسیٰ علیہ السلام نے پھر بڑا اچھا جملہ جواب دیا ان کے اعمال میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہیں۔ لوح محفوظ میں سب کچھ مرقوم ہے۔ حق اور میرے رب کی شان کے لئے کہ وہ نہ دیکھتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ جملہ مستلف ہے یا کتاب کی صفت ہے۔ یعنی سب کچھ اس کتاب میں محفوظ ہے جسے اللہ تعالیٰ نہ تم کرتا ہے اور نہ اسے بھولتا ہے۔ الضلال کا معنی کسی چیز کی جگہ کا بھول جانا ہے اور اس تک رہنمائی حاصل نہ ہونا ہے اور انسان کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح تھہرے ہو جائے کہ اس کا خیال بھی تیرے دل میں نہ ٹکھے اور یہ دونوں چیزیں اس ذات کے لئے محال ہیں جو عالم الذات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں لا یصل دہی کا معنی یہ ہے کہ نہ تو اس سے کوئی چیز غائب ہوتی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے غائب ہوتا ہے اور لا یصلی کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے معاملات کو بھولتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انگزشتہ قوموں کو ان کے بریک و بد میں کی جزاء دے گا۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ وَ سَلَكَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا ۖ وَ أُنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثَمَرَاتٍ ۖ سُبْحٰنَ ۖ

”وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوتا بنایا لے اور بنا دیئے تمہارے فائدہ کے لئے اس میں راستے اور اتارا آسمان سے پانی جو بکھرنے لگا لے پانی کے ذریعے (شجر زمین سے) جوڑے گونا گوں نباتات کے۔“

لے الٰہی اسم موصول دہی کی صفت یا محذوف مبتدأ کی خبر ہونے کی بناء پر محل رفع میں ہے یا مدرج کے طور پر منصوب ہے کیوں کہ انہوں نے یہاں اور سورہ زخرف میں مہدًا پر حاء ہے اور سورہ نبا میں بھی ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ مصدر ہے اور اس کے ساتھ نام رکھا گیا ہے۔ باقی قراء نے مہادہ پر حاء ہے۔ مہاداس چیز کا اسم ہے جو بچھایا جانے مثلاً ہستیا مہد کی جمع ہے یعنی زمین کو اس نے تمہارے لئے بچھوتا بنایا۔

۱۔ سلوک کا معنی راستہ میں چلنا ہے۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **لَقَدْ كُنْتُمْ كَافِرًا كَثِيرًا**۔ سلوک کا لفظ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ کافروں میں ہے۔ **سَلَكْتُ الْمَكَّةَ مِنْ سُلُوكِهَا** و **سَلَكْتُهَا خَيْرًا** (۱)۔ یعنی پہلی صورت میں لازم ہے اور مکانِ ظرف ہے اور دوسری صورت میں متعدی ہے۔ آیت میں متعدی استعمال ہوا ہے اور السبل کو مجازاً مفعول بہ بنایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ظرف ہے۔ یا اپنے سے پہلے مجازاً جاری ہونے کی نسبت نہر کی طرف کی جاتی ہے۔ حالانکہ نہر جاری نہیں ہوتی، پانی جاری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کی بندہ نوازی دیکھو کہ اس نے اس زمین میں کہاں سے لئے بلند و بالا پہاڑوں، داویوں اور صحراؤں کے درمیان راستہ بنادینے ہیں جن پر تم کسان کی سفر کرتے ہو۔ اس نے اس لئے یہ راستہ بنائے ہیں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے زمین میں پیچھے خزانے اور منفعت بخش اشیاء حاصل کر سکو۔ حضرت ابن عباس نے جو اس آیت کے تحت **سَهِّلْ لَكُمْ فِيهَا طَرَفًا** فرمایا ہے اس کا بھی یہی ملبوم ہے۔ امام بقوی فرماتے ہیں السلوک کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس نے تمہاری خاطر زمین میں راستے و اہل کر دیے (۲)۔ اسی معنی میں یہ ارشاد ہے **عَسَلَكُمُ اللَّهُ فِي سَفَرٍ**۔ یعنی اس صلیح نے تمہیں سفر میں داخل کیا۔ **وَالْفَرْقَ مِنَ السَّمَاءِ** سے مراد بارش ہے۔

۲۔ ہم اس پانی کے ذریعے گونا گوں نباتات کے جوڑے نکالتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں **الْفَرْقَ مِنَ السَّمَاءِ** ماءً بخر ہوئی علیہ السلام کا خطبہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں جن سے ساتھ مومن علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کر رہے تھے۔ ظاہر کا مضمون یہ ہے کہ یہ مومن علیہ السلام کا کام ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت فرمایا ہے۔ تب مزید عبارت اس طرح ہو گئی کہ اس نے تم پر بارش برساتی اور تم پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا انھیں جتنا ہے تاکہ تم شکر سے حمد و ریز ہو جاؤ۔ یا یہ مومن علیہ السلام کا ہی کلام ہے اور معنی یہ ہے کہ اس نے انسانوں سے ہماری جنس کے بیٹے پیدا فرمائے۔

۳۔ ازواج کا مطلب اصناف ہے۔ یعنی مختلف اقسام اصناف کو ازواج اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتی ہیں۔ من نبات ازواج کی صفت اور بیان ہے۔ شعی ازواج کی صفت ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نبات کی صفت ہو کیونکہ یہ اصل میں صدر ہے جس میں واضح برابری ہوتے ہیں۔ شعی جمع ہے شعیۃ کی۔ جیسے مریض کی جمع مرضی ہے اور یہ شیت الامر سے مشتق ہے جس کا معنی جدا جدا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھنے والی نباتات کی صورتوں میں اغراض اور منافع باہل، آگ، آگ، آگ کر دیئے ہیں، ان میں بعض انسان کے لئے مفید ہیں اور بعض حیوانات کی اصطلاح کے لئے ہیں۔

كُنُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْلِ ۝

”خود بھی کھاؤ اور اپنے مونیوں کو بھی چراغ بیٹک اس میں (ہماری قدرت و حکمت کی) نشانیاں ہیں دانشوروں کے لئے“

۴۔ دعی کا لفظ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے عرب کہتے ہیں دعیت القوم فرعت۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو چراغ۔ یا امر ایاحت کے لئے اور نعمت یاد دلانے کے لئے ہیں۔ یہ ہملقوں کے ارادہ پر انھیں جتنا فیضیر سے حال ہے یعنی

ہم نے کلو اوعوا کہتے ہوئے مختلف نباتات پیدا فرمائے تمہارے کھانے اور چانوروں کے چارہ کی منفعت کے لئے ہم نے نباتات تیار کئے ہیں اور ان میں تصرف کی قسمیں اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے۔

۱۔ ذالک کا مشاعر الیہ زمین کو چھوٹا بنانا آسمان سے بارش نازل کرنا اور زمین کے بطن سے انفاس کے لئے نباتات پیدا کرنا ہے۔ فرمایا سب چیزیں اور سب افعال خالق کے وجود اس کے واجب الوجود اس کے احاطہ علم اس کی قدرت کاملہ اس کی تخلیق اس کے کمالات سے مستفہ ہونے اور تمہاں سے پاک ہونے کی بین دلیل ہیں۔ اولی النہی سے مراد ذوی العقول اور دانشمند ہیں بھی جمع ہے نہیہ کی عقل کو ناہیہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ برائیوں اور گونا گویوں سے روکتی ہے۔

وَمِنْهَا حَافِئُكُمْ وَ فِيْهَا يُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُحْرِجُكُمْ تَارِكًا اٰخَرٰی ۝

”اسی زمین سے ہم نے قسمیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا لیں گے اور (دور سفر) اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار مگر“

۱۔ منها میں ہا مخمیر کا مرجع الارض ہے۔ یعنی ہم نے زمین کی مٹی سے تمہارے باپ آدم اور تمہارے بھائیوں کا مواد تیار کیا کیونکہ لفظ انسانی غذاؤں سے پیدا ہوتا ہے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا ہم نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا۔ امام بغوی نے عطاء الخراسانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ فرشتہ اس مکان سے مٹی اٹھاتا ہے جہاں انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے اور اس مٹی کو لطفہ میں ڈال دیتا ہے پس مٹی اور لطفہ سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے (۱)۔

عطاء کے قول کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں مٹی ضرور ہوتی ہے جس سے اس کی تخلیق ہوتی ہے پھر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس مٹی کی طرف اسے لوٹا دیا جاتا ہے جس سے اس کی تخلیق ہوئی تھی اور اسی مٹی میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں ابوبکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں اور اسی ایک مٹی میں دفن ہوں گے (۲)۔ اس حدیث کو خلیفہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ ابن الجوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں نقل کیا ہے۔ شیخ محدث مرزا محمد الحارثی بدخشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے شواہد ابن عمر ابن عباس ابوسعید ابویہ و زہرہ سے مروی ہیں۔ یہ تمام احادیث ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اس لئے یہ حدیث کثرت طرق کی بناء پر حسن ہے اور اس حدیث کی تائید اس اثر سے بھی ہوتی ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شرح بخاری کتاب الجنازہ میں محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اس قسم اٹھاؤں تو میں اپنی قسم میں بالکل سچا ہوں گا اور مجھے کچھ تردد نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ ابوبکر اور عمر کی تخلیق ایک مٹی سے فرمائی ہے (۳) اسی طرح ابن مساکر نے عبد اللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عبد اللہ تجھے مبارک ہو تو میری مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور تیرا باپ (جعفر) ملائکہ کے ساتھ آسمان میں اڑتا ہے (۴) اسی طرح ولبی نے مسند الفردوس میں اور ابن ہارث نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے فرمایا آزاد کرنے والے کا خیر میری مٹی سے ہے (۵) شاید یہ رسول اللہ ﷺ نے کسی غلام کو آزاد کرنے والے شخص سے فرمایا ہو۔

2۔ کنز العمال، جلد 11، صفحہ 566 (التراث الاسلامی)

4۔ تاریخ ابن مساکر، جلد 27، صفحہ 261 (الفر)

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 220 (التحیہ)

3۔ عمدة القاری شرح بخاری، جلد 7، صفحہ 150 (ابن تیمیہ)

5۔ کنز العمال، جلد 10، صفحہ 317 (التراث الاسلامی)

ان مذکورہ بالا احادیث اقوال سلف صالحین اور حضرت عطاء کی تاویل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض لوگ کسی نبی کی نبی سے پیدا ہوئے ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اسے اصالت الطبیۃ کہتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ حضرت محمد ﷺ کی منی سے تخلیق ہوئے ہیں اسے اصطلاح صوفیاء میں اصالت الکبریٰ کہتے ہیں۔

میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا تو زمین کے بعض اجزاء کو بعض افراد کی تخلیق کے لئے تیار فرمایا اور بعض دوسرے اجزاء کو دوسرے لوگوں کی تخلیق کے لئے تیار فرمایا۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی تخلیق کے لئے تیار فرمایا تھا، اس پر انوار و تجلیات اور برکات الہیہ کا نزول ہمیشہ سے ہوتا رہا جو تجلیات اس نبی کے ساتھ منتقل تھیں حتیٰ کہ وہ نبی اس قابل ہو گئی کہ اس سے نبی کے بدن مبارک کو تیار کیا جائے پھر وہ نبی جو نبی کی تخلیق کے لئے تیار کی گئی تھی اس سے تخلیق نبی کا جسم مقدس تیار کرنے کے بعد ممکن ہے پھر نبی کی گئی ہو اور وہ نبی پھر دوسرے لوگوں کے لئے مادہ بن گئی ہو اور وہ غیر نبی اس سے مشرف ہو جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی چوہ بھی سمجھو کہ درخت کی عزت کہ (1) کیونکہ یہ تمہارے باپ آدم کی بیعتی سے پیدا ہوئی گئی ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی درخت اس درخت سے افضل نہیں ہے جس کے نیچے حضرت مریم بخت عمران نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا۔ اپنی عورتوں اور اپنے بیٹوں کو تازہ سمجھو یہی کھلاؤ اور اگر یہ نہ ہوں تو پھر اسے کھلاؤ۔ اس حدیث کو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند میں بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن حاتم العسقلانی ابن عبد بن اسحاق اور ابو نعیم نے الطب میں اور ابن مردودہ نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے، ابن عساکر نے حضرت ابوسعید الخدری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سمجھو کہ تار اور انگوڑا علیہ السلام کی منی سے پیدا کئے گئے ہیں (2) شیخ احمد مجد الف ثانی نے اپنے مکتوب نمبر 99 جلد ثانی میں اصالت الکبریٰ کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے جہالت یا عناد کی وجہ سے حضرت کے اس دعویٰ کا انکار کیا ہے۔ بلا کہ اس سے اس شخص کے لئے جو دلیا اللہ سے عناد اور دشمنی رکھتا ہے اور ان کے متعلق حسن ظن نہیں رکھتا۔

اسے مرنے کے بعد تمہارے اجزاء کو نکھیرنے اور مستخرج کرنے کے ساتھ ہم تمہیں لوٹائیں گے اور پھر قیامت کے روز تمہیں مرکب کر کے سابقہ صورتوں پر اٹھائیں گے اور تمہارے ان اعضاء میں پھر سے روح لوٹا دیں گے۔

وَلَقَدْ آسَيْنَا آدَمَ كُلَّهَا قَدْ دَبَّ وَأَبَى ①

”اور ہم نے دھلا دیں فرعون کو اپنی ساری نشانیاں پھر بھی اس نے خطا باور ماننے سے انکار کر دیا۔“

یعنی نبی علیہ السلام نے انہیں بھڑکاتے دکھائے لیکن اس کے باوجود بد بخت انکار اور کذب پر مصر رہا۔ کھلائی تاکید یا تو تمام اقسام کو شامل کرنے کے لئے یا ہر فرد کو شامل کرنے کے لئے ہے کیونکہ یہاں اضافت عہد کے لئے ہے اور آیات سے مراد وہ نو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں۔

قَالَ أَجْمَنًا لِيُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا وَيُسْحِرَ لِيُؤَسِّسَ ②

”کہنے لگا سوئی اکیا تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو میں اپنے ملک سے اپنے جاؤ کی طاقت سے ا۔“

یعنی قاتل قاتل فرعون ہے اور یہ کذب و افسوس ہے بل اشمال ہے یا تاکید ہے اور استہزاء قریبی ہے۔ اور احسا سے مصر کی زمین

مراد ہے۔ اسے سوئی آپ نہیں چاہتے ہیں کہ تو ہمارے ملک پر غالب آ کر خود اقتدار سنبھالے۔

فَلَنُؤَيِّتَنَّكَ بِسَحْرِ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ
نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ⑤

”سو ہم بھی انہیں سے تیرے مقابلہ میں جادو و نیابتی ہنس (کب) مقرر کر دے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن نہ ہم
پھر میں اس سے اور نہ ہی تو پھر سے جیتنے کی جگہ ہمارا لوگ کی بول۔“

۱۔ ابو جعفر نے لا خلیفہ کو جواب امر کی بنا پر جو دم پڑھا ہے کیونکہ اخلاف و عہدہ میں ہوتا ہے، زمان اور مکان میں نہیں ہوتا اور یہاں
مضاف محذوف ہے لہذا ہر اس طرح ہے مکان موعد۔ مکان محذوف مکان سے بدل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف موعد سے پہلے
مقدّم نہ ہو اور مکان موعدا میں فعل کی وجہ سے منصوب ہو جس پر مصدر دالالت کر رہا ہے و سوئی کو ابن عامر قمرہ غاصم اور یعقوب نے
سین کے ضد کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے سین کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں جیسا کہ عدی و غدی
اور طوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو جو مسافت کے اعتبار سے ہمارے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہو۔ سوئی کی یہ
تکلف قیادہ چاہیہ نہ فرمائی ہے۔ اور ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے۔ کہی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین ہوا (۱)۔
ابو بکر عمرو اور کسائی نے اسے امالہ کے ساتھ پڑھا ہے اور دروش اور ابو عمرو نے اپنی اصل پر بین پڑھا ہے اور باقی قراء نے اپنے
اصول پر فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ وَأَنْ تُحْشَرَ النَّاسُ ضَعْفَى ⑥

”آپ نے فرمایا (تمہارا پہنچنا منظور ہے) جشن کا دن تمہارے لئے مقرر کرنا ہوں۔ اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ
چاشت کے وقت جمع ہو جائیں گے۔“

۱۔ موعدا سے پہلے مکان مضمر ہے، یعنی تمہارے لئے وہ وہ وقت تمہارے میلاد اور جشن کا دن ہے یا یوم سے پہلے موعدا مضمر ہے،
یعنی موعدا کم موعدا یوم الزینہ یا یہ فتویٰ حیثیت سے فرعون کے سوال کا جواب ہے کیونکہ جشن کا دن مشہور مکان پر دالالت کرتا
ہے جہاں لوگ اس روز جمع ہوتے ہیں۔ چاہذا قیادہ مقال اور سعدی فرماتے ہیں ان کی عید کا ایک دن متعین تھا جس میں وہ زیب و
زینت کرتے تھے اور ہر سال اس میں اجتماع کرتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ نیر و زکاد تھا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں یہ عاشورہ
کا دن تھا (۲)۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشہور میلہ کے دن کا یقین اس لئے فرمایا تا کہ حق کا علم بلند ہو اور باطل ساری دنیا کے سامنے رسوا اور
ذلیل ہو۔ صحیحی سے مراد چاشت کا وقت ہے۔ یہ اس لئے فرمایا تا کہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے۔ وَأَنْ تُحْشَرَ النَّاسُ کا عطف یوم
پر ہے یا زینہ پر ہے۔

فَقَتَلُوْهُ يَوْمَ ذِي الْقَعْدَةِ ⑦

”پھر فرعون واپس ملا اور انکھیا اپنی فریب کاریوں کو پھر خود آیا۔“

۱۔ یعنی فرعون نے اپنے جادو گروں کو جمع کیا تا کہ موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کرے اور پھر وقت مقرر پر مقابلہ کی جائے نتیجہ مایا۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَلَيْسَ بِكُمْ تَقْوَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُفْسِدُكُمْ ۖ بَعْدَ آيَاتٍ وَ
قَدْ خَابَ مِنْ أَفْتَرَمِي ۝

”فرمایا ان فرعون کو موسیٰ نے کہ بھٹو! نہ بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے لے۔ وہ تو تمہارا نام و نشان مناد ہے کہ اس

غذاب سے بچو اور (اس کا یہاں قانون ہے) کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو افتراء بازی کرتا ہے۔“

۱۔ امام بغوی فرماتے ہیں الہم کی ضمیر ان جادو گروں کے لئے ہے جنہیں فرعون نے مقابلہ کے لئے بلایا تھا اور ان کی تعداد بہتر 72 تھی اور ہر جادوگر کے ساتھ ایک دی اور عصا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں چار سو تھے۔ بعض علماء نے ان کی تعداد 12000 بارہ ہزار بتائی ہے۔ بعض نے فرمایا اس سے بھی زیادہ تھے (۹)۔ ویکم ہاآت کے معنی میں الزم کا مفعول بہ ہے، یعنی الزمکم اللہ الویل ای الہلاک یا فیصل محذوف کا مصدر ہے۔ ای ہلکم ہلاک یا حریف ہلاک کے حذف کے ساتھ منادی ہے ای ویکم۔ یہ دعائیہ یا ندائیہ جملہ ہے اور کلام میں شروع ہونے سے پہلے مثنوی عنہ کے ارتکاب کی وجہ سے بری حالت کے انتہا کے لئے نبی کے مقدسہ طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ ”کذبا“ لا تغفرو کا مفعول مطلق ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا شریک بنا کر اللہ پر کوئی جھوٹ نہ بولے۔

۲۔ یفسدکم کو خفس اور کسائی نے ہاء کے ضمیر اور حماء کے کسرہ کے ساتھ باب افعال نے پڑھا ہے۔ جبکہ دوسرے قراء نے ہاء اور حماء کے فتح کے ساتھ فعل مجرور سے پڑھا ہے۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اسحاث خود تفریق کی لغت ہے اور السحت مجاز کی لغت ہے۔ متقاتل اور لڑائی فرماتے ہیں اس کا معنی فیہلکمکم (وہ تمہیں ہلاک کر دے گا) ہے۔ قتادہ نے اس کا معنی فیہستاصلکم کیا ہے یعنی وہ تمہیں جڑ سے اکھڑوے گا (۲)۔

۳۔ یقتلہ نامراد ہوا وہ شخص جس نے بھی اللہ پر افتراء باندھا۔ واقعی اسی طرح ہے کہ فرعون نے اللہ پر افتراء باندھا اور فریب کیا تا کہ اس کا اقتدار اور سیاست کا سکہ ہمیشہ چلے رہے اور اس کی باطل خدائی کا ڈنکا بجاتا رہے لیکن اس کی ہزار جیلہ ساز یوں کے باوجود اس کو کچھ فائدہ نہ ہوا (انجام کار سوا ذلیل ہو کر اس دنیا سے دفع ہو گیا)

فَتَنَّاكَ عَٰوًا ۖ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسْرُهُ النِّجْوٰی ۝

”پس وہ بھٹلو نے گلے اس کام کے متعلق آجئیں میں اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔“

۱۔ فرعون اور اس کے بلاتے ہوئے جادو گروں کی تعلیم اور ہاروں علیہا السلام کی بھرے مجمع میں آمد اور جرأت وہے باکی و کچھ کسر کوئی کرنے لگے اور بھٹلنے لگے کہ ان پاکہازوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں (کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پر جائیں) محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گرجہ دار آواز میں پوری جرأت اور استقامت سے یہ فرمایا ویکم لا تغفرو اعلیٰ اللہ کذبا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ کسی جادوگر کا قول و کلام نہیں ہے (3) النجوى اسم ہے یا مصدر ہے۔ اس کا معنی سرگوشی کرتا ہے۔ اس کا اصل معنی کسی بلند جگہ پر علیحدہ ہونا ہے۔ زمین کے اوپر آنے اور بلند حصے کو اس کی بلندی کی وجہ سے مجروح کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کی اصل النجاة ہے جس کا معنی الخلاص ہے، یعنی ایسا مشورہ اور معاونت جس میں نجات اور خلاصی ہو۔ کبھی کہتے ہیں انہوں نے آجئیں میں سرگوشی کی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم پر غالب آگئے تو ہم اس کی اتباع کریں گے (4)۔

قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا لُجْنٌ يُرِيدُنَ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمْ
وَ يَذَّهَبَ بِأَسْمَائِكُمْ ۖ الْفُجُورُ ۝

”وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بلاشبہ یہ دو جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں ماں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور مائیں تمہاری (تہذیب و ثقافت کے) مثالی طریقوں کو لے۔“

ابہائیں تنازع اور جھگڑا کے بعد ان کا مشورہ اس بات تک پہنچا کہ جادوگر ہیں اور ہمیں اپنے ملک سے دیں نکال دے کر خود مستحق اقتدار پر براہِ تہان ہونا چاہتے ہیں اور ہماری ساری تہذیب و ثقافت کو ختم کر کے نئے طور طریقے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقتاً یہ قول فرعون کا ہے۔ باقی سب جادو یا چاراس کے ساتھ اس بات پر متفق ہو گئے تھے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ اچھٹا لٹخو چٹا لون آخیشا یسخر لک لیولس (اے موسیٰ تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے ملک بدر کرو) اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے تنازع کا سورہ مؤمنین میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَقَالَ جَبَلٌ مِّنْ جَبَلٍ لِّعِزِّ امْرِئِكُمْ فَزَعَمَ لِيَإِتِيَنَّهُمُ الْمَوْتُ غَافِقًا مِّنْ عِندِ رَبِّهِمْ ۚ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلَتِ الْجِبَالُ أَوْبَارًا كَالْعِزَّةِ الْكَافِرَةِ ۚ وَكَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

انہیں نے کہا اور شخص نے ہذاں سے پہلے ان کو ان کا تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اس بناء پر کہ یہ نون مخفف من مشغلہ ہے اور لسا حوان پر لام یہ فرق تانے کے لئے ہے کہ یہ ان نافرہ ہے اور ام معنی والا ہے (یعنی یہ دونوں نہیں ہیں مگر جادوگر) ابن کثیر نے ہذاں کے نون کو بھی مشدود پڑھا ہے۔ باقی قراء نے ان کو مشدود پڑھا ہے ابو عمرو نے ہذاں کو ان کے اسم کی حیثیت سے اصل کے مطابق ہذاں پڑھا ہے، باقی قراء نے ہذاں پڑھا ہے۔ ان (مشدود) کے بعد ہذاں کو خلاف اصل پڑھنے کی توجہات میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہشام بن عروہ عن ابن عباس عن عائشہ بنی سہل سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ ایک تب کی غلطی ہے لیکن یہ قول درست نہیں ہے اور ابہاء کے مخالف ہے (اس لئے قابلِ ثور ہی نہیں ہے) بعض علماء فرماتے ہیں ابو الجارث بن کعب، شعم اور کنانہ قبائل کی لغت پر ہے کیونکہ وہ مشیر کو حالت نفی، مضمی اور جری میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ الف کو علامت مشدود جاتے ہیں اور مشیر کا اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں اتانی الزیدان، رایت الزیدان، مردت بالزیدان اسی طرح یہ مذکورہ قبائل داء ساکن بالمل مفتوح کو مشیر میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کسوت بدادہ و رکت علاہ اصل میں یدیدہ اور علیہ تھادہ۔ اسی طرح اسما، سہل، مکرہ ہب ی حکم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کو الف کے ساتھ پڑھتے ہیں مثلاً عرکتر کہتے ہیں۔

إِنْ أَبَاهَا وَإِنَّا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

بعض علماء فرماتے ہیں ان کا اسم ضمیر شان مذکور ہے اور ہذاں لسا حوان ان کی خبر ہیں۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی انہ ہذاں لسا حوان۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ ان معنی نعم (ہاں) ہے اور اس کا بعد مبتدأ خبر ہے۔

روایت ہے کہ ایک بدوائی پراسار ہوکر عبد اللہ بن ابیہ کے پاس کچھ آگئے کے لئے آیا لیکن آپ نے اسے کوئی چیز نہ دی بدو کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اسے اس آفتنی پر جو مجھے سوار کر کے تیرے دروازے پر لے آئی ہے۔ آپ نے جواب فرمایا ان وصاحبہا (با) اس کے مالک پر بھی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں آپ نے ان معنی نعم استعمال فرمایا ہے (۱) امام بیضاوی فرماتے ہیں لیکن ان آخری

وہ صورتوں میں مبتدا کی خبر پر لام کا دخول لازم آئے گا حالانکہ یہ بغیر ضرورت کے خبر پر لام داخل نہیں کیا جاتا (بلکہ یہ لام مبتدا کی موصوفیت کی تاکید کے لئے وضع کیا گیا ہے) بعض علماء خبر پر لام کے دخول کے اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ان ہذاں لہما ساحران ہے یا (ان بمعنی قوم) کی صورت میں نعم ہذاں لہما ساحران ہے، یعنی اصل میں خبر پر لام داخل نہیں ہے بلکہ مبتدا مقدم پر لام داخل ہے۔ اس میں ضمیر شان کو حذف کیا گیا ہے اور ہما کو بھی حذف کیا گیا ہے۔ لیکن امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ جو ام لام ابتداء سے متوکدہ ہوا سے حذف کرنا مناسب نہیں ہے (1) (کیونکہ حذف تاکید سے جو غرض مقصود ہے اس کے متناقض ہے)

ثُمَّ مِنْ اَرْحَمِكُمْ سے مراد صبر ہے۔ مصلیٰ اصل کی تائید ہے اس کا معنی افضل ہے۔ ابن عباس نے طویفکم المصلیٰ کا معنی قوم کے اشراف اور سرکردہ لوگ لیا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے۔ ہو لاء طریقة قومہم یعنی دو لوگ قوم کے سردار ہیں، شعبی نے حضرت علی سے یہ معنی نقل کیا ہے کہ یہ دونوں شخص لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں۔ اس زبان میں بخواسرا نکل فری اور مال کے اعتبار سے زیادہ تھے۔ قتادہ کے دشمن فرعون نے (بخواسرا نکل کو بھڑکانے کے لئے) کہا کہ یہ دونوں حضرات سب لوگوں کو اپنا قبیع اور عید و کار بنانا چاہتے ہیں (2) فرعون نے یہ بات موئی علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد کی تھی جب آپ نے اسے کہا کہ اوسل معی یعنی اوسرا نکل (نہی اسرا نکل کو میرے ساتھ بھیج دے) بعض علماء فرماتے ہیں طویفکم المصلیٰ سے مراد ہے اس نے طریقہ اور دین بنالیا، یعنی اس نے قوم کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لئے یہ کیا کہ یہ دونوں تہابری معاشرتی قدروں اور تمہارے دین کو مٹانا چاہتے ہیں جس پر تم عرصہ دراز سے کاربند ہو۔ اس مضمود کی تائید اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف سے حکایت فرمایا ہے۔ اِنِّیْ اَخَافُ اَنْ یُّبَدِّلَ دِیْنَکُمْ (مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا) یہود ان کا جملہ ہذاں کی دوسری خبر ہے یا ساحران کی ضمیر سے حال ہے یا جملہ مستند ہے۔

فَاجْبِعُوا لَیْسَ لَکُمْ لَمْ اَسْتَعْلَ ۝

”پس تمہارا کوئی چیز اس کے لئے نہیں ہے جو آج وہ گردہ جو (اس مقابلہ میں)

غالب رہا ہے“

لہذا بعد نے اجمعا کو حمزہ وصلی اور مضمون متوج کے ساتھ مجرد فعل سے پڑھا ہے یہ قرأت فجع لکھنے کے مطابق ہے۔ جب کہ باقی قراء نے حمزہ قطعی اور مضمون سکود کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جمع اور اجمع دونوں کا معنی ایک ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کا معنی ہے تم اتفاق رائے کرلو۔ پھر عزم کرلو اور اختلاف نہ کرو تا کہ تمہارے معاملہ میں گمراہی نہ ہو۔

ع مصد صدر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو خط مستوی پر مانا جیسے لوگ یا درخت لائن میں سیدھے کھڑے کئے جاتے ہیں۔ یہاں مصدر بمعنی اسم فاعل ہے۔ یعنی لبتہ ہو کر آؤ، اکٹھے ہو کر ہمارے مقابلہ میں آؤ کیونکہ ایک زبان اور اتفاق رائے آؤ آؤ کہنے والوں کے دلوں میں زیادہ ہیبت ڈالتا ہے۔ معارض اور بھی ہے بکی تشریح لکھی ہے۔ اس کی تفسیر قرآن میں بھی ہے فرمایا اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ فِی سَوَیِّۃٍ مِّمَّا کَانُھُمْ یَفْتِنٰۤیۡاۡنَ مَرْضُوۡۤہِیۡ (جینگ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان (عابدوں) سے جو اس کی راہ میں جنگ

کرتے ہیں پر ابانہہ کر گویا وہ سیسہ پانی دیوار میں۔ ضحفا ترکیب نموی کے اعتبار سے اور اس معنی کے اعتبار سے ایسا کے قائل سے حال ہوگا۔ ابوسعیدہ جو سخت کے امام ہے وہ فرماتے ہیں انصف کا معنی انجم ہے۔ جائے نماز کو انصف اسی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ متین تک پر آ جازہ (1)۔

آج وہی کا سب ہوگا اور مطلب پالے گا۔ جو غالب آئے گا یہ جملہ مفسرہ ہے، یعنی قائل اور مابعد کلام سے لغتی یا معنوی کوئی تعلق نہیں ہے۔

قَالُوا يُمَوِّسِي اِمَّا اَنْ تُنْفِقَ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْفَى ۝۱۱

”جادو روئے اسے مویٰ کیا پہلے آپ بھیٹیں گے یا ہم جو کس پہلے بھیٹنے والے۔“

1۔ جادو کر جب مقررہ جگہ پہنچے تو یہاں اس اب کرتے ہوئے یا اپنے فریب و دہل کی بوائی کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنی کامیابی پر وثوق اور اعتماد کی بناء پر کہتا ہے مویٰ (علیہ السلام) کیا تم اپنا عطا پہلے والو گے یا ہم پہلے سیاں ڈالیں۔ ان موصول حرفی دونوں مقامات پر اپنے صلہ سے مل کر مفسر فضل کی وجہ سے محل نصب میں ہے یا متبادر محذوف کی خبر ہونے کی بناء پر مرفوع ہے۔ پہلی صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ اخیو اما القائلک اولاً و اما کوننا اول من الفی اور دوسری ترکیب کے اعتبار سے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اما الذی حان حینہ اما القائلک اولاً و اما کوننا اول الملقین۔

قَالَ بَلْ اَلْفَوْا قَدْ اَجَابْتُمْ وَ عَصَيْتُمْ يَحْيٰى مِنْ سِحْرِہِمْ اَلَيْسَ

تَسْنٰی ۝۱۲

”آپ نے فرمایا نہیں تم ہی (پہلے) بھیٹو! پھر کیا تھا کیا ایک ان کی رسیاں اور ان کی لالچیاں آپ کو یوں دکھائی دینے

لگیں ان کے جادو کے اثر سے جیسے وہ دوسری ہوں گے۔“

۱۔ مویٰ علیہ السلام نے اب کے مقابلہ میں اب پیش کرتے ہوئے فرمایا پہلے تم اپنے جادو کا مظاہرہ کرو یا اس لئے آپ نے انہیں پہلے اپنی رسیاں اور لالچیاں ڈالنے کو کہا کیونکہ آپ کو ان کے جادو کی کوئی پروا نہیں تھی اور چونکہ انہوں نے اپنی کلام میں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف میلان کا اظہار کیا تھا اس لئے آپ نے ان کو مزید مائل و قائل کرنے کے لئے انہیں اب پہلے کرنے کو کہا اور ان کی کلام میں زیادہ بلاغت سے نسبت اس کلام کے جو مویٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ آپ نے انہیں فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ظاہر کرو اور اپنی کوشش سے جادو کو مضبوط کر لو کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ باطل کے مغرور سر پر حق کا ایک ہی کوڑا رہے گا اور اس کا سارا نشانہ اور تکبر کا نور ہو جائے گا اور حق کا علم اپنی پوری بلندی پر پہرائے گا۔

۲۔ عصی اصل میں عصو و تھا و دونوں واؤ یا سے بدل کر دو عام ہو گئیں اور پھر صاد کو بیاہ کی مناسبت سے کسرہ دے دیا گیا۔ اس کلام میں حذف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے فالفوا حیالہم و عصیہم فاذا حیالہم الخ یعنی انہوں نے اپنی رسیاں اور لالچیاں بھیٹیں تو ان کی رسیاں دوڑنے ہوئے سانپ نظر آنے لگیں۔ اذ اطرف زمان ہے اور مناجات کے فعل کے ساتھ منصوب ہے اور بعد اس کی طرف مضاف ہے۔ حیالہم و عصیہم متبادر ہے اور مابعد خبر ہے اور ضمیر عائد باتو یحییٰ کی ضمیر سے یا انہما کی

تعمیر ہے اور یہ جملہ ابتدائیہ ہے۔ یخیل گواہن ذکاوت نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے اس بناء پر کہ اس میں ضمیر مرفوع جہاں اور معنی کی طرف راجع ہے۔ انھا تسعی یخیل کی تعمیر سے بدل اشتغال ہے۔ باقی قراء نے یاء کے ساتھ یخیل پڑھا ہے۔ اور اس قراءت پر انھا تسعی لیخیل کا نائب الفاعل ہوگا۔ اس واقعہ میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی درسیاں پیکٹیں تو لوگوں کی نظر بدتر کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں کو یوں محسوس ہوئے گا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہیں جو اوروں اور دروڑے ہیں۔

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّؤَلَّىٰ ⑤

”موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔“

۱۔ خیفۃ میں تخفیر تعلیل کے لئے ہے، یعنی آپ کے دل میں کچھ وحشت ہی آئی۔ الوجس کا اصل معنی آہستہ آواز ہے۔ قاسموس میں ہے الوجس الغزع يقع فی القلب او السمع من صوت او غیرہ (1) یعنی وجس کا معنی دھڑکنا ہوتا ہے جو دل میں واقع ہوتی ہے یا اس کا معنی آواز وغیرہ کا سننا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں بشری تھا ضا پر آپ نے یہ گمان کیا شاید یہ پیکر کا سننا اور دوڑنے والے سانپ ان کی طرف آرہے ہیں۔ متاعل فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کچھ خوف تھا، صرف آپ کو اپنی قوم کا خوف تھا کہ کہیں معاملہ ان پر غلط ملط نہ ہو جائے اور کہیں یہ میرے بارے میں شک میں نہ پڑ جائیں اور اجابت سے گریز کریں (2) اس جملہ کا عطف فاذا حیا لہم پر ہے۔

فَلَمَّا لَا يَخْفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَافِلُ ⑥

”ہم نے فرمایا (اے کلیم!) موت و یقیناً تم ہی غائب رہو گے۔“

یہ یہ جملہ خوف سے نبی کی علت اور غلبہ کے ثبوت کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔ استیفاء حرف تحقیق اور ضمیر فعل خبر کی تعریف اور لفظ علو (جو ظاہری غلبہ پر دلالت کرتا ہے) اور پھر حیدر اسم تفضیل لگا کر جملہ کو معاذ کیا گیا ہے۔

وَأَتَىٰ مَا فِي يُبُوبِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا كِبِئُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ⑦

”اور زمین پر پہنچ کر (عصا) تمہارے دہنے ہاتھ میں ہے یہ نکل جائے گا جو انہوں نے کارگیری کی ہے۔ انہوں نے جو کارگیری کی ہے وہ تو فقط جادو کا فریب ہے۔ اور انہیں فلاح پاتا جادو گر جہاں بھی وہ جائے گا۔“

۱۔ الفی کا عطف لا تخفف پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط پر نہیں فرمایا کہ کڈ از میں پر پیکٹوں ہم فرمایا جو یہ تیرے ہاتھ میں ہے زمین پر پھینکو۔ اس کی وجہ یا تو ان جادو گروں کی رسیوں اور لاشیوں کی جھیر کرنے کے لئے ہے، یعنی آپ ان کی رسیوں اور لاشیوں کی پرواہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ کی چھری پیکٹیں یا ان کی بڑائی کی وجہ سے ایسا ہیجا فرمایا، یعنی تم ان جہوں کی کھرت اور بڑائی کو خاطر میں نہ آؤ کیونکہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا اثر ان سب سے زیادہ ہے۔

تلقف کو مضاعف نے لام کے سکون سے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، جب کہ دوسرے قراء نے لام کو کھنڈ اور قی کو مشدود پڑھا ہے۔ اصل میں یہ تعلق باقی تعلق تھا، ایک تاء کو حذف کیا گیا ہے۔ فاعل ضارغ علامتہ اور خطاب دونوں کا اشتغال رکھتی ہے۔ قافیہ کی

صورت میں ظہیر کا مرجع عصا ہوگا اور خطاب کی صورت میں ظہیر کی نسبت سب کی طرف ہوگی۔ ابن ذکوان نے حال یا استیفاف کی بنا پر مرقع پر صا ہے، جب کہ دوسرے قراء نے جواب امر کی بناء پر مجرود پڑھا ہے۔

ع ابن کے بعد ما یاقومومول ہے یا مصدر ہے یا سارفاعل کے وزن پر ہے۔ یہ یہودی قرأت ہے حمز و اور کسائی نے مخز سین کے کہ اور بغیر الف کے مصدر کے طور پر پڑھا ہے۔ کیدعر میں اضافت بیانہ ہے یا تقدیر عبارت اس طرح ہے کیددی سحر مضاعف کو حذف کیا گیا ہے یا سحر کو سحر مبالغہ کے لئے کہا گیا ہے۔ ساحر سے مراد اجس ساحر ہے۔

س ساحر بھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی جائے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جادو زمین کے کسی خط میں معادت مند نہیں ہوتا۔ بعض فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جب بھی جادو سازی کرتا ہے کامیاب نہیں ہوتا (1)۔ ابن ابی حاتم اور ترمذی نے جنت ب بن عبد اللہ انجلی سے روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم جادو کرو گے یا دواؤں سے قتل کرو گے پھر آپ ﷺ نے آیت لَا یفعل الساحر خیفۃ ائی تلاوت فرمائی فرمایا جہاں بھی ہوا سن میں نہیں ہوتا (2)۔ اَلْمَا حَفُوْا کَا جَمَلٍ تَلْفِیْ کِ التَّعْلِیْلِ کے لگن میں ہے۔

فَالْقَیِّ السَّحَرُ کُ سَجْدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ لٰهُوْنٌ وَ مُوسٰی ۝

”میں گرا دیئے گئے جادو کو کچھ دہرتے ہوئے انہوں نے (برط) کہہ دیا (اے لوگو! سن لو) ہم ایمان لے آئے ہیں

بارون اور موسیٰ کے رب پر۔“

لے اس کلام میں اختصار ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ فالقی موسیٰ عصا فصارت فعلاً، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بڑا سانپ بن گیا اور اچھ جادو گروں نے اپنی مہارت سے جادو ٹری کی تھی، اس کو گل گیا۔ جادو گر پیمانہ گئے کہ یہ جادو کی کرشمہ سازی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پس اس معرفت و عرفان نے انہیں اللہ کے حضور سر سجود کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوا پنی جادو ٹری سے توڑ کر تے ہوئے یا آیات الہیہ کو کچھ کران کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے جادو پر ہونگے اور دوسرے محفل کبدہ یا جم موسیٰ اور بارون کے رب پر صدق دل سے ایمان لے آئے ہیں۔ بارون اور موسیٰ کے درمیان دوا و مطلق جمع کے لئے ہے۔ بارون کو پہلے ذکر کرنے سے سورۃ اعراف اور شعراء کی آیات کے ساتھ تھاراض کی کوئی دلیل نہیں ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے بارون کا ذکر بعد میں ہے۔ یہاں بارون کی تقدیم آیت کے سرے ملانے کے لئے ہے۔ قالوا امنا کا جملہ اَلْقَیِّ السَّحَرُ سَجْدًا سے بدل اشتغال ہے یا اس کی تائید ہے۔

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اَدْنٰ لَکُمْ اِنَّهٗ لَکَیْدٌ مِّنَ الَّذِیْنَ عَسٰی السَّحَرُ فَلَا تُقَعِّنَ اٰیٰتِیْکُمْ وَ اَرْجُلُکُمْ مِّنْ خَلٰفٍ وَ لَا وَصَلِیْتُمْ فِیْ جَدُوْعِ الْبَحْرِ وَ تَتَعَنَّ اٰیٰتَا عَدَاۤیَا وَ اٰیٰتِیْ ۝

”فرعون (کو یاد آئے ضبط نہ رہا) بولا تم تو ایمان لا چکے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں (مقابلہ کی) اجازت دی وہ تو تمہارا بڑا (گروہ) ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو (کا فن)۔ لے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں یعنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں اور سولی چڑھاؤں گا تمہیں کچھ دہرتے ہوئے تم کو پڑے اور تم

خوب جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔“

۱۔ قال کا فاعل فرعون ہے۔ اہمتم کو خفض نے خبر کے طور پر اور باقی قرآن سے استفہام انکاری کے طور پر بنا ہے۔ اور امان کا صلاہ اسم اس کے استعمال فرمایا کیونکہ اس میں اتباع کا معنی پایا جاتا ہے (ایسی صورت کو علماء تصمین کہتے ہیں) موی عظیم تھا ہر استاد ہے اور تم سب اس کے شاگرد ہو، ایمان تو تم میرے کہنے سے پہلے بھی لا چکے تھے۔ اس کا غلبہ ایک استاد اور ایڈر کی حیثیت سے، وہ اپنے نبوت کی وجہ سے یہ غلبہ نہیں ہے، اس نے خود جن میں یہ یاد دکھایا اور تم نے جو کچھ کیا اس کی موافقت میں کیا یہ جملہ معترضہ ہے۔

۲۔ اس نے کہا میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹ دوں گا۔ من ابتداء یہ ہے اور لا قطع کے حلق ہے۔ یا یہ ظرف مستقر ہے اور مصدر محذوف قطعاً کی صفت ہے۔ یعنی کاٹنا ایسا ہوگا کہ ہر عضو دوسرے عضو کے مخالف ہوگا۔ یعنی دائیں بائیں میں اختلاف ہوگا، دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں ہوگا۔ یا من ابتداء کے معنی وار جہلکم و ار جہلکم سے حال ہے۔ فی جملوع النحل فرمایا ہے حالانکہ تمام کے تقاضا کے مطابق علی ہونا چاہئے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مصلوب کے صلیب میں پوری طرح فٹ آئے کو تھیں وہی گلی ہے اس چیز سے جو کسی بروت میں فٹ آتی ہے، یہاں اس نے سمجھو دے سو لی، بے کا ذکر کیا کیونکہ وہ کسی ہوتی ہیں اور ان پر ایسا کیا ہوا بندہ دوسرے نظر آتا ہے۔ اس سے وقت تمہارا آج تک نہیں کھلیں گی کہ رب موبی پر ایمان لانے پر میں سخت اور دائمی عذاب دیتا ہوں یا موبی کا رب ایمان نہ لانے پر زیادہ سخت عذاب دیتا ہے۔

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَ الَّذِي قَطَرْنَا قَافِضٍ
مَا أَنْتَ قَافِضٌ ۖ إِنَّمَا تَقْفِىٰ هَذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۚ

”انہوں نے کہا (اے فرعون) ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ تجھے ان روغن کیللوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں لاہ پاس (ہمارے بارے میں) جو فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے کرو۔ (ہمیں ڈرا پروا نہیں)۔“

صرف اس (فانی کو) نبوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔“

۱۔ البیت سے مراد موضع معجزات ہیں مثلاً یہ بیضا اور عسا اور بعض علماء فرماتے ہیں البیت سے مراد اولاد ہیں، ان کی اولاد میں سے یہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر موبی جاؤ گے تو ہمیں پھر ہماری رسیاں اور لانگھیاں کیا ہیں۔ بعض فرماتے ہیں البیت سے مراد تعین اور علم ہے۔ امام بغوی نے قاسم بن ابی بردہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جب وہ جاؤ گے تو یہ کرنے کے لئے عہدہ میں گئے تو اس وقت تک سر نہ اٹھایا۔ جب تک کہ جنت اور دوزخ کو دیکھ نہ لیا۔ یا جنتوں کے ثواب اور ان کی فریح منازل کو دیکھ نہ لیا۔ یہ سب تجھ دیکھ کر انہوں نے فرعون کو کہا ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے (۱) الخ۔

۲۔ الذی سے پہلے واو عاطفہ ہے۔ اور اس کا عطف بچا، نا پر ہے یا واو قسمیہ ہے اور ما موصول اپنے صلہ کے ساتھ قافض کا مفعول بہ ہے۔ یا یہ معنی کو تو حکم دے تو حکم دینے والا ہے اس صورت میں ام موصول مفعول مطلق ہوگا۔ اس معنی کے اعتبار سے مفعول یہ بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ قضا بمعنی حکم ہے۔ اس کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور یہاں بدلہ کا حذف کرنا جائز نہیں ہے۔

۳۔ هذه الحبة الدنيا مضاف کے حذف کے ساتھ ظرف زمان ہے، یعنی تو نے جو کچھ کرنا ہے اس فانی اور عارضی زندگی میں کرنا ہے

تیرا حکم اور میری سلطانی مغرب فتم ہو جائے گی۔ جو تیرے جی میں آتا ہے تو اسے کر گذر۔ اب ہم نے جو شراب حق کا جام الہ فام نوش کیا ہے اسے تیری ان دھمکیوں کی ترش بکھی نہیں اتار سکتی۔ بعض علماء فرماتے ہیں فرعون نے جو سولی چڑھا لے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی تھی وہ اس نے پوری کی تھی اور سب سے پہلے ایسی سوز کا آغا فرما دیا تھا۔ یہ قول ابن جریر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے وہ اس کی دھمکی کو پورا نہ کر سکا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَنْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَافْتَحْتُمْ بَابَ الْجَنَّةِ لَكُمْ۔

اِنَّا اَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْكَ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَبِيرٌ وَاعْلَمُ ۝

”یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لئے ہماری خطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے یعنی تین سحر اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔“

۱۔ شراب حق سے مست ہو کر انہوں نے فرعون کی دھمکیاں سن کر کہا ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے کفر و معاصی کو سزا فرمادے اور جس جادو پر تو ہمیں مجبور کرتا رہا اس کے گناہ پر بھی قلم غلط پیچھے دے۔ یہ جملہ نیک فطرت کے معنی کو پسند کرنے کے لئے ہے۔ من السحر ما کا بیان ہے اور ضمیر محذوف ہے حال ہونے کی بنا پر منسوب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے کیسے کہا ہے ملاحظہ فرمائیے علیہ (جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا) حالانکہ وہ خود اپنی مرضی سے آئے تھے اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر انہوں نے کہا تھا کہ غلبہ ہمارا ہو گا۔ فرعون نے انہیں جادو سیکھنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ امام بغوی نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے کہ فرعون لوگوں کو جادو سیکھنے پر مجبور کرتا تھا۔ تاکہ جادو کی اصل باقی رہے وہ دنیا سے فتم نہ ہو جائے۔ اس نے ان لوگوں کو بھی ابتدا میں مجبور کیا تھا۔ مقاتل کہتے ہیں جادو گر بھرتے۔ دو قسمی تھے اور ستر بنی اسرائیل سے تھے۔ فرعون بنی اسرائیل کو مجبور کیا کرتا تھا کہ وہ جادو سیکھیں۔ تو ان کے قول ما اکوھنا کا یہی مطلب ہے۔

عبدالعزیز بن ابی انیس کہتے ہیں کہ جادو گر نے فرعون سے کہا میں پہلے موسیٰ کی زیارت کرنا، جب وہ سو گیا ہوا ہو تو اس نے ان کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے آپ کا ڈنڈا آپ کی حفاظت کر رہا تھا جادو گروں نے دیکھ کر کہا یہ جادو نہیں ہے کیونکہ جادو گر جب سوتا ہے تو اس کا جادو باطل ہو جاتا ہے لیکن فرعون نے انہیں مقابلہ پر مجبور کیا تو وہما اکوھنا کا یہی مطلب ہے (۱)۔

۲۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھ سے بلکہ ساری مخلوق سے بہتر ثواب دینے والا ہے اسے جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور وہ تجھ سے اور ساری مخلوق سے دائمی عذاب دینے والا ہے اسے جو کفر بن کر اس کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں یہ فرعون کے قول اِنَّا اَشْهَدُ عَذَابًا اَنْفَلٰی کا جواب ہے۔

اِنَّهُ مِنْ يٰثَرِ رَبِّهِ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی ۝

”جہنم جو شخص بارگاہ الہی میں مجرم بن کر آئے تو اس کے لئے جہنم کا (شعلہ زار) ہے نہ وہ مرے گا نہ گناہ گسٹے گا اس میں اور نہ وہ

زندہ ہو گا۔“

۱۔ یعنی جو کفر اور خداوند و اولیاء کی نافرمانی کرتے ہوئے مرے گا تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں نہ اسے موت آئے گی نہ کدو

ہوگا اور نہ کوئی اور ایسا ملے۔“

۱۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے اور بنی اسرائیل کو اس کی قید سے آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو رہتوں رات مصر سے لے چلے۔ اس جملہ کا مٹف و کفّہ منمتاً غلیظاً مخزّی ہے۔ اس میں خطاب سے نصیحت کی طرف التفات ہے۔ ما حُصِرَ کا معنی یہاں اجعل ہے اور یہ عربوں کے اس قول سے ہے صرب لہ من ما لہ سمحاً (اس نے فلاں کے لئے اپنے مال سے حصہ مقرر کیا) یا یہ فاتحہ من حُصِرَ اللین ہے۔ (جب کوئی ایٹیش بنائے گا کام کرے) میں کہتا ہوں تقدیر کا اس طرح بھی ممکن ہے فاصرب بعضاک البحر یکن طریفاً (یعنی اپنا عصا سمندر پر مارو تو راستہ ہو جائے گا) (پہلی دونوں صورتوں میں جب کہ فاصرب 'اجعل' اتخدا کے معنی میں ہو تو طریقاً مفعول بہ بنے گا اور مفسر کی تقدیر پر یہیکن خود وہ کی خبر بنے گا) ایسا مصدر ہے اور طریقاً کی صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جمہور قرآن نے لا تخاف کو مرفوع چاہا ہے۔ اور یہ جملہ اصرب کے فاعل سے حال یا طریقاً کی صفت ثانی کی حیثیت سے منسوب ہے۔ معنی یہ ہوگا تم سمندر پر ڈنڈا مارو اور اس حالاً تک تم ڈنڈے کے بکڑے جانے سے اس میں ہو اور سمندر میں ڈنڈا مار کر ایسا خشک راستہ بناؤ جو دشمن کے بکڑے سے محفوظ ہے۔ مزہ نے لا تخف یعنی جزم کے ساتھ نبی کا حسینہ پڑھا ہے یا جواب امر کی بناء پر مجزوم پڑھا ہے۔ لا تخشی مستقل کام ہے۔ اور اس کا مٹف لا تخاف ہے پر اور اس کے آخر میں الف جزوہ کی قرأت پر اطلاق کے لئے ہے جیسے تظنون باللہ الطموح میں ہے یا یہ لا تخف کے فاعل سے حال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قلم الہی کے مطابق سمندر پر عصا مارا تو وہ پھٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو باطل خشک کر دیا اور وہ سب اس میں سے صحیح و سلامت گذر گئے۔

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ يَجْزِيهِ فَعَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝

”پھر فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں سمیت جس چھاگئیں فرعونوں پر سمندر کی (تندھوئیں) جیسا کہ چھاگئیں ان پر ملے۔“

۱۔ فاتبعہم خود فاعل کام پر معطوف ہے۔ یعنی فارسی موسیٰ بقومہ فاتبعہم بجنودہ میں ہاء بمعنی مع۔ یعنی جب فرعون کو خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راستہ سے لے کر نکال گئے ہیں تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بعض علما فرماتے ہیں اس سے باب افعال ہے۔ لیکن بمعنی افعال ہے اور بدلتو یہ کہ لئے ہے۔ بعض علما نے ہاء کو زائدہ لکھا ہے یعنی اس کے لشکر نے پیچھا کیا اس آخری تاویل کی بناء پر فرعون کی اپنی ذات کے نکلنے پر کوئی دلیل نہ ہوگی حالانکہ وہ خود بھی نکلا تھا۔ الیم کا معنی سمندر ہے۔ اور اس سے پہلے من بینانہ یا تبعہ ہے یہ ہاء غشیہ سے حال ہے۔ اس کلام میں مراد ہے کہ اس سمندر کی موجیں اس طرح چھا گئیں کہ جن کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غشیہم میں ضمیر منسوب فرعون اور اس کے لشکروں کے لئے ہے۔ یعنی فرعون اور اس کے لشکر پر وہ سمندری موجیں چھا گئیں اور وہ سب کے سب فرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر نہ چھا نہیں جس وہ نجات پا گئے۔

وَأَصْلُ فِرْعَوْنُ قَوْمُهُ وَ مَا هَلْكَی ۝

”اور اگر کردار یا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ دکھائی انہیں سیدھی راہ ملے۔“

۱۔ اس آیت کے دو مضمون ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ فرعون نے دین میں اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں سیدھی راہ نہ دکھائی، اس سورت میں اس کے قول **وَمَا أَتَاهُمْ إِلَّا سَبِيلُ الْمُرْشَادِ** کی تفسیر اور اس کا استہزاء ہے۔ یا یہ معنی کہ سمندر میں اس نے ان کو گم کر دیا اور وہ بھی نہات نہ پا سکے۔

**يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰسْرَاۤءُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰسْرَاۤءُ قَدْ اُنْجِيَۤنَا مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ اَعَدَّۤنَا لَكُمْ جَاۤءِبَ الطُّوٰى
الْاَيِّنَ وَ تَوَكَّلْنَا عَلٰیكُمْ السَّمٰوٰتُ وَ السَّمٰوٰتُ ۝**

”اے بنی اسرائیل (دیکھو!) ہم نے تجا اپنا تمہیں تمہارے دشمن سے اور ہم نے تم سے وعدہ کیا (کوہ) طور کی دائیں جانب کا اور ہم نے اتارا تم پر من، بھلویں!“

۱۔ یا تو یہ خطاب ان بنی اسرائیل کو ہے جو عہد نبوی ﷺ میں موجود تھے اور ان کے باپ کے جانے والے احسان کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن یہ صورت بھی ہے اور کہ میں خطاب بنی اسرائیل سے نہیں قریش سے تھا۔ یا یہ خطاب ان سے ہے جن کو اللہ نے فرعون کو بلا کر نمرے کے بعد نجات عطا فرمائی تھی۔ اس صورت میں قلنا مقدر ہوگا اور یہ ایک سال کے جواب میں ہے جو کتابہ کے نجات کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو فرمایا ہم نے کہا اے بنی اسرائیل! پہلی تقدیر کے اعتبار سے تم ضمیر سے پہلے مصافحہ ہو چکا، یعنی ہم نے تمہارے باپ کو نجات دی۔ عدو سے مراد فرعون ہے جناب الطور ظرفیت کی بناء پر منصوب ہے۔ الا یہ جناب الطور کی صفت ہے اس کی حیوانی منافقت ہے۔ کیونکہ وہ پہاڑ موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب تھا اور نہ پہاڑ کی تو کوئی دائیں یا بائیں جانب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو راست عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور فرمایا اپنی قوم کے چیدہ چیدہ دستہ آدمی ساتھ لے آ کر ملا بہت اور قریشی قلعہ کی بناء پر وعدہ کی نسبت لوگوں کی طرف کی گئی ہے حالانکہ وعدہ صرف موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔

**كُلُّوْا مِنْ غٰیِبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَلَّا تَطْغَوْا فِیْهِ فِیْجِلَّ عَلٰیكُمْ غَضَبِیْ ۚ وَ
مَنْ یَّجِلَّ عَلٰی غَضَبِیْ فَقَدْ هَوٰی ۝**

”کھاؤ ان پاک چیزوں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا اور نہ اسے گم پر میرا غضب اور وہ بد نصیب اترا ہے جس پر میرا غضب تو یقیناً وہ گزر رہا ہے۔“

۱۔ قول کی تفسیر کے ساتھ کھلو! نزلنا کے فاعل سے حال ہے۔ یا یہ جملہ مستفاد ہے طبیعات سے مراد اللہ انڈیا حال چیزیں ہیں۔ من یبانیہ یا تبعہ مضیہ ہے۔ حزمہ اور کسائی نے انجینیکم وواعدتکم اللہ ما رزقکم، یعنی داد کا مضیہ پڑھا ہے اور باقی قراء بطور تعظیم نوین اور الف کے ساتھ پڑھا ہے اور نولنا میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ لا تظفوا کا مضیہ یہ ہے کہ جو میں سے تمہیں مال دولت عطا کیا ہے اس کا استعمال کر کے شکم میں کوئی نہ کرنا اور اسراف نہ کرنا، تجوی، تجکیر اور حذر کو حق حطان نہ کر کے حد سے تجاوز نہ کرنا۔ کسائی اور امش نے یحل کو حذل کے ضمہ کے ساتھ اور من یحل کو لام کے ضمہ کے ساتھ باب نصر بنصر معلول سے مشتق کر کے پڑھا ہے جس کا معنی نزل ہے۔ باقی قراء نے یحل کی حلو اور یحلل میں لام کو نہ دے کے ساتھ باب ضرب ضرب سے پڑھا ہے۔ اس صورت میں یہ یحل المدین سے مشتق ہوگا جس کا معنی قرض کی ادائیگی کا واجب ہونا ہے۔ یعنی جس پر غضب الہی کا کوڑا برسے گا وہ آگ کے ٹوٹے میں گرے گا۔

وَإِنِّي نَعَفَا لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۝

”اور میں بلاشبہ بہت بخشنے والا ہوں اسے جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے بعد ازاں ہدایت پر مہمکل رہتا ہے۔“

۱۔ فرمایا جو شریک ہے توبہ کرے، اللہ اور اس کے رسول جو کچھ لے کر آئے اس پر ایمان لائے اور اللہ کریم نے جو احکام دیئے ہیں ان پر عمل پیرا ہو اور پھر ہدایت پر قائم و دائم رہے تو میں اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ ہم اہندی کے معنی میں اختلاف ہے، عطاء نے ابن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ایمان لانے اور نیک عمل کی توفیق اللہ کریم کی طرف سے سمجھے۔ قتادہ اور سفیان الثوری فرماتے اسلام کو لازم پکڑے رکھے اور اس پر ہی اسے موت آئے۔ الشعبي مناقب اور کبھی کہتے ہیں اس نے جان لیا کہ اس عمل کا مجھے ثواب ملے گا۔ ترمذین اسلم فرماتے ہیں اس نے علم سیکھا تا کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ کیسے عمل کرتا ہے۔ الضحاك فرماتے ہیں۔ وہ ہدایت مذکورہ پر مہمکل رہا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں پھر وہ سنت اور جماعت پر قائم رہا (۱) میرے نزدیک اس کا یہ معنی کہ پھر اسے اللہ کے قرب کی راہ ملی جو بلا کیف ہے اور قرب کے بلند مدارج تک پہنچنے کا راستہ ملا۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ۝

”اور کس وجہ سے تم جلدی آگئے اپنی قوم سے اے موسیٰ۔“

۱۔ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے اور بنی اسرائیل کے خطاب النجینا حکم پر معطوف ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے سزا فرما کر منتخب فرمائے تاکہ وہ آپ کے ساتھ طور پر مجلس اور تورات لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام رب کریم کے شوق و محبت میں ان کو چھوڑ کر پہلے طور پر پہنچ گئے اور انہیں فرمایا کہ تم میرے پیچھے پہاڑ پر آ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلدی پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جلدی کیسے آگئے (2)۔ میں کہتا ہوں یہ سوال بطور تقریر ہے جیسے محبوب محبت کو انتہائی جذب و شوق کی کیفیت میں دیکھ کر پوچھتا ہے آپ کیسے آئے اور محبوب کی غرض یہ ہوتی ہے کہ محبت اپنے شوق کا اظہار کرے۔ لیکن ساتھیوں کو چھوڑ کر آنے کی وجہ سے کچھ تاخیر بھی فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام قوا السلام نے دو اموروں کی طرف سے جواب دیا اور انکار کے جواب کو مقدم فرمایا کیونکہ وہ اہم تھا۔

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَكْثَرِیٰ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝

”عرض کی وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور میں جلدی جلدی تیری بارگاہ میں اس لئے حاضر ہو گیا ہوں میرے رب کہ تو راضی ہو جائے۔“

۱۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسے میرے پروردگار وہ مجھ سے چند ہی قدم پیچھے ہیں۔ میرے اور ان کے درمیان کچھ زیادہ مسافت نہیں ہے، وہی تجوز اسافا صلیہ جو عام طور پر قافلہ کے افراد میں ہوتا ہے۔ عجلت کا عطف ہُمْ اُولَآءِ پر ہے۔ یا قدمقدر کے ساتھ حال ہے۔ الیک سے مراد وہ مکان ہے۔ جس پر اللہ نے ان پر تخلیقات ڈالے اور کام کا شرف بخشنے کا وعدہ فرمایا تھا رب اصل میں باری تھا۔ بعض علما فرماتے ہیں لرحضیٰ کا مطلب یہ ہے کہ تیرے حکم کو جلدی پورا کرنا اور تیرے عہد کو بخشنا تیرے رضا کے حصول کا باعث بنتا ہے، اسی لئے میں نے جلدی کی۔ میں کہتا ہوں لرحضیٰ کا مطلب یہ ہے کہ تیری غایت محبت اور ملاقات کے اشتیاق اور

تیرا کلام کہ سننے کے ذوق کی وجہ سے میں نے جلدی کی جیسا کہ محبوب کی ملاقات کے وقت کی قربت کا تقاضا ہے اور یہ محبت و عشق تیری رضا کا مقتضی ہے۔

وعدہ وصل چوں شود نزدیک آتش عشق تیز گردد
جب وصل وصال کا وعدہ نزدیک آتا جاتا ہے، عشق کی آگ مزید تیز تر ہوتی جاتی ہے۔

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ ③

”اور خدا ہوا کہ ہم نے تو آزمائش میں مبتلا کر دیا تمہاری قوم کو تمہارے (چلے آنے کے) بعد اے اور گمراہ کر دیا ہے انہیں سامری نے ۳“

۱۔ فتنہ سے مراد آزمائش میں ڈالنا یا گمراہ کرنا ہے، یعنی ہم نے پھڑے کے اظہار کے ساتھ انہیں آزمایا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ یا یہ معنی کرم سے انہیں پھڑے کی عبادت کی وجہ سے گمراہ کر دیا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ فانا قد فتننا صحت الیک پر مرتب ہے۔ تو ظاہر کلام کا تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جلدی آنا فتنہ کا سبب بنا کیونکہ فناء سبب ہے۔ تو اس میں نسبت کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاید یہ وجہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کو حقوق خدا کی دو طرح سے ہدایت کرنے کے لئے بھیجا جاتا ہے، ایک ظاہر اور دوسرا باطن کی دعوت دین اور اسلامی احکام سے انہیں آگاہی بخشیں۔ دوسرا باطن کا کائنات کی طرف اس طرح کھینچنا کہ وہ باطنی سبب مخلوق سے کٹ جائیں اور ان کے دلوں پر ایمان اور معرفت کے نور کا فیضان فرمائیں تاکہ ایمان کے لئے ان کے سینے کھل جائیں اور حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھیں اور یہ کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انبیاء کرام پوری توجہ مخلوق خدا کی طرف نہ فرمائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام شوق دیدار الہی میں طرہ پر جلدی آ گئے تو ان کی باطنی توجہ امت سے کٹ گئی جس کی وجہ سے امت فتنہ اور مغال میں مبتلا ہو گئی (اس لئے فناء فانی کا کو سبب بنا دیا درست ہے اور اس کلام کو ظلت پر مرتب کرنا بھی صحیح ہے)

اسی وجہ سے بعض صوفیاء فرماتے ہیں الولایۃ الفضل من الذبوعہ بعض علماء نے صوفیاء کے اس قول کی یہ تفسیر کی ہے کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے۔ فرمایا ولایت کے نبوت سے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ولایت کا مقتضی ہر وقت و ہر جگہ میں مستغرق رہنا اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے جب کہ نبوت کا مقتضی یہ ہے کہ وہ مخلوق کی طرف متوجہ رہے (یعنی ان کی ظاہری و باطنی صفاتی میں مصروف رہے) لیکن تحقیق وہ ہے جو حضرت شیخ حمزہ الف جانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں نبوت مطلقاً ولایت سے افضل ہے کیونکہ ولایت تجلیات صفاتی سے عبارت ہے، جب کہ نبوت تجلیات ذاتیہ سے معنوں ہے، اس لئے کہاں ذات اور کہاں صفات ان کا مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ حضرت شیخ حمزہ الف جانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت اور ولایت ہر ایک کے لئے عروج اور نزول ہے۔ صوفی مرتبہ عروج میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ کمال حاصل کرے اور مرتبہ نزول میں مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تاکہ مخلوق کی تکمیل کرے (یعنی ہاتھوں کو کمال بخائے اور کمالوں کو راہنما بنائے) لیکن ولایت کی نسبت میں وہی کا عروج صفات کی طرف ہوتا ہے ذات کی طرف نہیں ہوتا (یعنی وہ صرف صفات کی سیر کرتا ہے ذات تک اس کی رسائی نہیں ہوتی) جب کہ نبی کا عروج ذات کی طرف ہوتا ہے اور وہی نزول کے وقت مبداء فیض کی طرف متوجہ ہوتا ہے مخلوق کی طرف کلائے متوجہ نہیں ہوتا۔ اور نبوت نزول کے وقت بالکل فیض کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس حالت میں وہ ظاہر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قطع

دیکھتا ہے اور یہ کیفیت اس کے لئے انتہائی شاق اور گراں ہوتی ہے، انتہائی مشقت اور تنگی میں ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ اس کیفیت میں اللہ سے متعلق نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے۔ اس کا سیدہ گنجینہ ان دونوں جہتوں کا جامع ہوتا ہے بلکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے حکم سے ہی مخلوق کی طرف متوجہ ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اسی وجہ سے اس تیر کو مسیہ مہن اللہ باللہ کہا جاتا ہے۔ فانی فی الوصال عبید نفسی و فی الہجران مولیٰ للہم والی۔ میں وصال میں اپنے نفس کا نیک ادنیٰ غلام ہوتا ہوں اور ہجر میں سرمدوں کا سردار ہوتا ہوں۔ ہم نے سورۃ اَلَمْ نُنشِئْکُمْ فِیْ اَرْحَامِ اَلنِّسَاءِ اِنِّیْ اِنَّہُمْ لَیَبْسُوْنَ فِیْہِمْ اَکَلِ تفسیر کے تحت اس مسئلہ کو پوری شرح و بسط سے لکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات عطا کرنے اور وعدہ پورا کرنے کے بعد فرمایا ہو کیا اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ہم نے اسے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فتنہ اور اضلال کی نسبت اپنی طرف کی کیونکہ ضلالت خود ہی اس نے ان میں پیدا فرمائی تھی اور سامری میں اضلال کا فصل بھی خود اس نے پیدا فرمایا تھا۔ اور سامری کی طرف اضلال کی نسبت فرمائی کیونکہ اضلال کا کسب اس نے کیا تھا اور اس نے لوگوں کو گمراہی کے پوجا کی طرف بلایا تھا۔ علامہ بخاری نے لکھا ہے کہ چھ لاکھ افراد گمراہی کی عبادت میں مبتلا ہوئے تھے صرف بارہ ہزار افراد اس گمراہی سے بچے تھے (1)۔ قاضیوں میں ہے کہ سامری یہ کرمان کا کافر تھا یا بنی اسرائیل کا سردار تھا اور سامری جلدی کی طرف منسوب ہے (2) امام بیضاوی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ کی طرف منسوب ہے جسے سامرہ کہا جاتا تھا۔ اس سامری کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا اور یہ منافق تھا (3)۔

فَرَجَمَ مُوسٰی اِلٰی قَوْمِہٖ غَضِبَانَ اَسْفَاۗءَ قَالَ یٰقَوْمِ اَلَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعَدًا حَسَنًا اَقْطَالَ عَلَیْکُمُ الْعٰہِدَ اَمْ اَرَادْتُمْ اَنْ یَّجْلَ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّکُمْ فَاصْبِرْکُمْ مَّوْعِدِی ۝

” (یہ سنئے ہی) کوئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبانہ اسفہاء کاٹ کر فرمایا اس میری قوم! کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے بہت عمدہ وعدہ کیا تو کیا طویل مدت گزر گئی ہے اس وعدہ پر؟ (اور تم اس کے ایفاء سے مایوس ہو گئے) یا تم یہ چاہتے ہو کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے اس لئے تم نے تو زوال و الیمیرت ساتھ کیا ہو اور نہ ہو۔“

۱۔ چالیس دن پورے کرنے اور تورات لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام قوم کے فضل پر بڑے غصہ اور اضطراب میں واپس چلے۔ وعدا ممد کی بناء پر منصوب ہے یا مقصدیہ کی بناء پر منصوب ہے اس بناء پر کہ وعدہ بمعنی الموعدہ ہے۔

۲۔ اطفال میں اسفہاء انکاری ہے۔ اور فاء عاطفہ ہے۔ اور عطف محذوف کلام پر ہے۔ فقہر عبارت اس طرح ہے انا تو ہم بمصاحسی ایاکم فاعتمد باللہ وحدہ وعدتمونی ان تکونوا بعدی علی ذالک فطال علیکم العہد۔ تمام آراء نے بحل کو باب ضرب بضمو سے حا کے کسر کے ساتھ پڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری حماقت کی بھی کوئی مد ہے

کہ تم نے ایسے کام کارا دیے کہ جو غضب الہی کا موجب ہے اور میرے ساتھ جو تم نے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور میرے احکام کی نجات و آوری کا وعدہ کیا تھا، اسے تم نے پس پشت ڈال دیا۔

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِبَلَدِكَ لَكِنَّا خُلِفْنَا أَوْ زَارْنَا مِنْ ذِيبَةٍ
الْقَوْمِ فَقَدْ فُتِنَآ فَاذْهَبْ إِلَى السَّامِرِيِّ ۖ

”کہنے لگے ہمیں تو ذرا ہم نے آپ سے کیا ہوا وعدہ اپنے اختیار سے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم پر لاؤ دیے گئے تھے جو ہجوم (فرعون) کے زیورات سے، ہم نے (سامری کے کہنے پر) انہیں پھینک دیا جس اسی طرح سامری نے بھی (اپنے حسد کے زیور) پھینک دیئے تھے۔“

اور ملکنا کو نافع ابوہریرہ اور عامر نے ہم کے کفہ کے ساتھ پڑھا ہے، عزہ اور کسائی نے ہم کے حسد کے ساتھ اور باقی قراء نے ہم کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ ملکات النبی کے مصدر میں یہ ساری لغتیں موجود ہیں، یعنی جب انسان اللہ کی طرف کسی سمیت یافتہ میں جاتا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کا کچھ مالک و مقرر نہیں ہوتا۔ قاموس میں بھی یہی معنی لکھا ہے۔

عجلنا کو نافع ابن عکرم اور حفص نے حاء کے ضم اور ہم کے کسرہ اور تشدید کے ساتھ مجہول کا صنف پڑھا ہے۔ ابوہریرہ کسائی یعقوب اور ابوہریرہ نے حاء کے کفہ اور ہم کی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے اور ذار نے مراد پڑھا ہے۔ من ذیبة القوم اور لوی صفت ہے۔ یہ وہ زیورات تھے جو شادی کے بہانے فرعونوں نے بنی اسرائیل کے عاریہ لینے اور یہ اس رات لئے تھے جس رات مصر سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ عبد بن حمید ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ان زیورات کو انہوں نے اوزار (جوہر) اس لئے لیا تھا کیونکہ وہ انہوں نے عاریہ لینے تھے اور پھر واپس نہیں کئے تھے (۱) بعض علما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب فرعونوں کو فرنی کیا تو سمندر نے ان کے زیورات باہر پھینک دیئے تھے اور بنی اسرائیل نے اٹھا لینے تھے اور یہ مال قیمت تھے اور اس زمانہ میں مال قیمت کا استعمال حال نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان زیورات کو اوزار کہا۔

عجلنا کو نافع فرماتے ہیں انہوں نے اپنے زیورات ایک گڑھے میں پھینک دیئے تھے، یہ غورہ انہیں سامری نے دیا تھا کہ موی علیہ السلام کی واپسی تک ان زیورات کو اس گڑھے میں پھینک دو۔ سعدی فرماتے ہیں یہ بات انہیں حضرت ہارون نے فرمائی تھی کہ مال قیمت کا حال نہیں اس لئے ایک گڑھا کھودو اور اس میں تمام زیورات پھینک دو۔ موی علیہ السلام واپس تشریف لائیں گئے جو چاہیں گے مگر ہمیں گئے (۲)۔

عجلنا سامری کے پاس جو زیورات تھے وہ اس نے بھی پھینک دیئے۔ سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے آگ جلائی اور فرمایا جو کچھ تمہارے پاس فرعونوں کے زیورات ہیں اس میں پھینک دو تو تمام نے پھینک دیئے۔ پھر سامری کے پاس جو جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی تھی وہ اس نے پھینکی۔ قتادہ فرماتے ہیں پیڑھی اس نے اپنے غصہ میں رکھ لی تھی (۳)۔

فَاذْهَبْ إِلَيْهِمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خَوَائِفُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُم وَإِلَهُ
مَوْلَانِي ۖ فَكَلِمَتِي ۖ

”پھر سامری نے بنا کلا ان کے لئے چمچے کا ڈھانچہ جو گائے کی طرح ڈکارتا تھا پھر سامری اور اس کے پیروں نے

کہا (اے فرزند ان یعقوب) یہ ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا پس موسیٰ بھول گئے۔“

۱۔ اخراج کا قائل سامری ہے۔ کھلم کھلا کہ مرعہ بنی اسرائیل ہیں۔ جسدا عجلا سے بدل ہے۔ خوادر عجلا کی مفتت ہے سامری اور اس کے نبیلوں نے کوبھی اسلام اس خدا کو کہاں جھوڑ کر طور پر تلاش کرنے گئے ہیں یا یہ صفتی کرمی علیہ السلام پہلے جس ایمان پر قائم تھے وہ انہوں نے ترک کر دیا ہے اور اللہ کا انکار کر دیا ہے۔

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿١٩﴾

”کیا ان احمقوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ چغڑا ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ اختیار رکھتا ہے ان کے لئے کسی ضرر کا اور نہ نفع کا۔“

۱۔ استغفار انگاری ہے اور جملہ مذہب کا مہر معضوف ہے، نقد پر عبادت اس طرح ہوگی الا یظنوں فلا یرون یا نقد پر عبادت اس طرح ہوگی افروا بالوہیتہا فلا یعلمون هذا الحقیقۃ (یعنی کیا انہوں نے اس پیچھے کے کی الوہیت کا اقرار کیا یا حق امتحان بھی نہیں جانتے ان لا یوہج میں ان تھخہ من معقلہ ہے، اس کا اسم ضمیر شان معذوف ہے، یعنی انہ لا یرجع ذالک العجل یعنی وہ تو ان کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا اور نہ ان سے ابتداء کرتا ہے۔ پس جب وہ ان سے کم درجہ ہے تو وہوں نے اسے کیسے اپنا معبود بنایا؟ تو وہ انہیں کچھ دفعے نہ سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ان سے روک سکتا ہے پھر یہ عبادت کا مستحق کیسے بن گیا ہے؟ امام غزالی نے لکھا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں حضرت بارون علیہ السلام سامری کے پاس سے گزرے، وہ پیچھے سے آؤا چٹا زحزح رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیسے؟ سامری نے کہا میں ایک ایسی چیز بارون ہوں جوئی دے گی، نقصان نہ دے گی، آپ میرے لئے دعا فرمائیں۔ حضرت بارون نے دعا فرمائی اے اللہ اسے اپنی خواہش کے مطابق وہ عطا فرما۔ پس سامری نے پیچھے کے درمیں جبرئیل کے ٹھکانے کے پاؤں سے لگی مٹی ڈالی وہی تیل کی طرح ڈکارنے لگا۔ یہ حضرت بارون کی دعا سے سب کچھ ہوا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے فی، ناسی اہل کفر کو نہ دیا تھا۔ (۱)۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقُولُوا إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ
الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ①

”اور بے شک کہا تھا انہیں بارون نے (موسیٰ کی واپسی سے پہلے) اے میری قوم تم تو فتنہ میں مبتلا ہو گئے اس سے اور بلاشبہ تم تمہارا رب تو وہ ہے جو بید مہربان ہے پس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔“

[illegible]

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿١١﴾

”قوم نے کہا ہم تو اسی کی عبادت پر تھے، یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔“

۱۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی تبلیغ کی انہوں نے کچھ اثر قبول نہ کیا اور اس بے بس گنگے بہرے گچھڑے کی عبادت پر ڈلے رہنے کا حزم کیا تو حضرت ہارون علیہ السلام بارہ ہزار لوگوں کے ساتھ ہو گئے جنہوں نے گچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی اور توحید پر قائم اور مضبوط رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو قوم میں شور مچا، بنا اور دیکھا کہ قوم کے افراد گچھڑے کے ارد گرد ناچ رہے ہیں۔ وہ متر آدی ہو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا یہ فتنہ کی آواز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی یہ بدلی ہوئی حالت دیکھ کر حضرت ہارون کو پکار لیا دیکھنا ہاتھ سے ان کا سر مار دیا تمہارا ہاتھ ہے ان کی داڑھی چڑی اور غصناک لہجہ میں کہنے لگے۔

قَالَ لِيُخْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَلا تَتَّبِعُنَ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ

”موسیٰ نے (آ کر غصہ سے) کہا اے ہارون کس چیز سے تجھے روکا کہ جب تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو (انہیں چھوڑ کر) میرے پیچھے نہ چلا آیا؟ کیا تو نے بھی میری حکم دہی کی ہے۔“

۱۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں مجازاً دعا کی جگہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ کسی چیز سے پھرنے والے اور کسی چیز سے ترک کی طرف دعوت دینے والے کے درمیان قطعاً جانا پاتا ہے۔ مہجور علماء فرماتے ہیں ان لا تتبعین میں لا زائد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کس چیز سے قطعے روکا تھا میری بددعا سے اور اس وصیت کو پورا کرنے سے جو میں نے تجھے کی تھی کہ مخلوق خدا کو توحید کی دعوت دیتے رہنا اور انہیں (شیشیرو) سناں اور (دست) زبان کے ذریعے شرک سے منع کرتے رہنا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ معنی کہ تو میرے پیچھے کیوں نہ چلا آیا کہ مجھے قوم کے کڑو توں کی خبر دیتا۔ اور تمہارا ان کو چھوڑنا ان کے اس فعل بد پر جزو توحید بن جانا۔ تبھین میں ابن کثیر نے دونوں صورتوں میں یاد سنا کہ کو قائم رکھا ہے، جب کہ تافح اور ابومرے صرف وصل کی صورت میں قائم رکھا ہے اور دوسرے قراء نے دونوں حالتوں میں یاد کو حذف کیا ہے۔

۲۔ الفصیصۃ امری میں استفہام انکاری ہے اور یہ جملہ محذوف کلام پر محطوف ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اور طبیعت بنا فعلوا والفت فیہم وفصیصۃ۔ کیا تو ان کے فعل سے راضی تھا اور تو ان میں ظہر ابورقو نے بھی میری حکم دہی کی ہے۔

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِطَبِيعٍ وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَمْ تَتْرُكُ ۚ قَوْلِي ۖ

”ہارون نے کہا اے میرے بال جانے (بھائی) ۱۔ نہ پکڑو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر (کے بالوں) کو بل میں نے اس خوف سے (ان پر بخشنی نہ کی) کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے چوٹ ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان اور میرے علم کا انتقاد نہ کیا ہے۔“

۱۔ حضرت ہارون نے یَبْنَؤُمْ فرمایا۔ تاکہ حضرت موسیٰ کے دل میں رحمت اور نرمی کا جذبہ پیدا ہو۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ واقعی حضرت موسیٰ ان کے اخلاقی بھائی تھے لیکن مہجور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون بال باپ دونوں کی طرف سے بھائی تھے۔ علی باغ اور ابومرے نے اسی کو یاد کئے کہ فتنہ کے ساتھ اور باقی قراء نے یاد کئے سکون کے ساتھ یہاں ہے۔ فرمایا میرے سر کے بال نہ کھینچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سختی سے اور غصہ میں آپ کے بال کھینچے تھے۔ اسی خشیت نبی کی علت ہے، یعنی اگر میں ان

کے ساتھ قتل کرنا تو نبیؐ اسرائیل کی گروہوں میں بٹ جاتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہتے۔

اس آپؐ نے فرمایا کہ کہیں آپؐ یہ نہ کہیں کہ میں نے جو تمہیں وصیت کی تھی اِخْلَافُ فِی قُلُوبِیْ وَ اَصْلِحْ مِمَّ دُوْهُ بھول گئے تھے اور تم نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ آپؐ کی ہر وصیت نری کرنے پر اور سختی نہ کرنے پر دلالت کرتی تھی اور اصلاح خون ریزی کے معانی ہے اس لئے میں نے جنگ و جدل سے گریز کیا۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۝۱۹

”آپؐ نے پوچھا ہے ساری (اس فقیر انگیزی) سے تیری غرض کیا تھی؟“

۱۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں خطبہ صدر ہے خطبہ اشعی کا جس کا معنی کسی چیز کو طلب کرتا ہے معنی یہ ہے کہ اسے سامری تیرا اس فعل سے مطلوب کیا تھا کس وجہ سے تو نے یہ کھیل کیا۔ کس چیز نے تجھے اس کام پر ابھارا۔ کہا یہ میں ہے۔ ماحطک ای عاشقانک و حالک کیا حال ہے تیری شان کیا ہے اور خطبہ اس کا مکر کہتے ہیں جس کے متعلق خطبہ کیا جائے۔ اس کا معنی شان اور حال بھی ہے۔ قاسموس میں الخطب الشان والا مرعظم اوصغر (۱)۔ خطبہ شان اور کام کو کہتے ہیں خواہ وہ کام عظیم ہو یا خیر ہو۔

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَيْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ۝۲۰

”اس نے کہا میں نے دیکھی ایسی چیز جو لوگوں نے نہ دیکھی تھی میں نے مسیٰ بھری رسولؐ کی سواری کے نشان قدم کی خاک سے بھرا سے ڈال دیا (اس ڈھاچہ میں) اور اس طرح آراستہ کردی میرے لئے میرے نفس نے یہ بات لے۔“

۱۔ حمزہ اور کسائی نے لم بصروا کو تاء کے ساتھ خطاب کا صیغہ پڑھا ہے، جب کہ دوسرے علماء نے یاء کے ساتھ غائب کا صیغہ پڑھا ہے۔ قبضۃ صدر ہے تعدد بیان کرنے کے لئے اور یہ قبض سے مشتق ہے اور قبض کے معنی میں ہے۔ رسولؐ سے مراد جبریل علیہ السلام ہے یعنی میں نے جبریل کے گھوڑے کے نشان قدم سے مسیٰ بھری پھر میں نے اسے اس بھجڑے کے منہ میں ڈال دیا۔

بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زیورات سے ڈھاچا بھجڑا اس مٹی کی وجہ سے ڈکارنے لگا تھا جو جبریل کے نشان قدم سے لی گئی تھی اور سامری جبریل کو پہچانتا تھا کیونکہ جس سال سامری کو ماں نے جنم دیا تھا اس سال فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں نے فرعون کے خوف سے اسے ایک عارضی رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا تا کہ اس کی نشوونما کا اہتمام کرے۔ کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو زائش میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جبریل امین اس کی پرورش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔

سامری نے کہا میرے نفس نے ہی مجھے ترغیب دی کہ میں ایسا کروں۔

قَالَ فَاتَّبَعْتُ لَنُفْسِي فِي مَحَبَّتِهِ لَئِنْ تَوَلَّوْا لَا مَسَاسَ لِيْ وَ اِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنِيْ اِذْ تَخْلُقُ ۚ وَ اَنَّا اِلَيْكَ اَلِيْنَا ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّكَ فِىْ

اَلَيْمٌ سَعًا

”آپ نے (غصہ سے) فرمایا چلا جا۔ جس تیرے لئے اس زندگی میں تو یہ (سزا) ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگاے اور دیکھ تیرے لئے ایک اور وعدہ (عذاب) بھی ہے جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور (ذرا) دیکھ اپنے اس خدا کی طرف جس پر تو جہر بیٹھا رہا (اس کا کیا حشر ہوتا ہے) ہم اسے جلاؤ! میں گئے لے پھر ہم کچھ کر کہا دیں گے اس سمندر میں اس کی (راکھ) کو بچے۔“

لے ماری کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مجلس سے نکل جانے کا حکم دے دیا اور فلان پر فاء موسیٰ ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ یا میں تیرے لئے یہ سزا اور عقوبت ہے کہ تو جب کسی کو دیکھے گا تو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میرے قریب نہ آؤ۔ میں کہتا ہوں شاید یہ اس وجہ سے وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں وحشت ڈال دی تھی، وہ کسی سے مانوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اُردو کا وہ کس کو چھو لیتا یا اسے کوئی دوسرا چھو لیتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ وہ دنگل میں تھا رہا اور پھر بد کے ہوئے وحشی کی طرح گھومتا پھرتا مریا۔ امام بخاری لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ میل جول اور تعلق نہ کرو۔ ابن عباس نے فرمایا تھے اور تیرے بچے کو نہ چھوئے (1)۔ سوعدہ سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ لیکن تخلصہ کو انہیں کثیرا اور کثرا یعنی بے لام کے کمرہ کے ساتھ معروف کا صنف پڑھا ہے۔ یعنی تو عذاب الہی سے عذاب نہ ہوگا اور تیرے لئے کوئی فرار کی جگہ ہوگی بلکہ قسمت کے رد و تحجج عذاب لے گا اور یہ بھی جائز ہے کہ اخلف الموعد سے شقیق، بوعفی یہ ہوگا اور وعدہ کی خلاف ورزی نہ پائے گا۔ دوسرے قراء نے لام کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے کے بعد وہ میں خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ طلعت اصل میں خلعت تھا کھلیا پہلے لام کو حذف کیا گیا ہے۔ یعنی تو جس باطل خدا کی عبادت پر جہاز باز آؤ کچھ ہم نیسے اس کی درگت بناتے ہیں ہم اسے آگ کے ساتھ جلا دیں گے یا ریتی کے ساتھ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ حرق کا معنی ریتی کے ساتھ کسی چیز کو کرکڑنا ہے۔ مباحث کے لئے باب تعطل بنایا گیا ہے اور معترض نے باب افعال سے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔

۱۔ پھر ہم اس کی راکھ کو یا اس کے گڑے ہوئے چدرے کو دیا میں ڈال دیں گے، اس کا ایک اور بھی تہمین نہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پوجا کرنے والوں کی حماقت کے اظہار کے لئے ایسا کیا۔ تاکہ جس میں کچھ بھی عقل ہوگی تو سمجھ جائے گا کہ جس کے سامنے ہم اپنی جہتیں ٹکراتے رہے اس میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنا آپ بچا سکے۔

اِنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

”تمہارا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ گھیر رکھا ہے اس نے ہر چیز کو (اپنے) علم سے۔“

۱۔ یعنی عبادت کا مستحق تو صرف اللہ ہے کیونکہ کمال علم اور کمال قدرت میں اس کا کوئی ہمسر اور مثل نہیں ہے اور اس کے علم و حیدت نے ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے، وہ ذات ہمہ میں اور ہمہ دان ہے۔ یہ چھٹا جو رات کو کوٹ کوٹ کرتا رہا کیا گیا ہے اور پھر آگ کے شعلوں کے چر کر کیا گیا ہے، وہ نہ تمہارا معبود تھا اور نہ وہ کچھ دیکھتا اور جانتا تھا۔ وہ اگر زندہ بھی ہوتا تو غیبات و حماقت کی ایک مثال ہوتا (اے بے ہوش اور بے زبان کی عبادت اور اس کے سامنے جہیں فرمائی سے جہیں شرم آتی چاہئے تھی، بڑا حیف ہے تمہاری عقل پر)

علمائے نسبت سے تیسرے۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلُ مَا تَرَىٰ
”یوں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے اور ہم نے مرحمت فرمایا آپ کو اپنی جناب سے
ایک پند نامہ۔“

۱۔ کذا لک مصدر محذوف اقتصاداً کی صفت ہے اور ہم نے تجھ پر پہلی امتوں کے واقعات بیان فرمائے تاکہ تیرے علم میں اضافہ ہو
تیرے معجزات میں زیادتی ہو اور آپ ان میں غور و فکر کریں۔ نیز تیسری امت کے صاحب فرامست اور صاحب بصیرت لوگوں کو تنبیہ ہو
جائے۔ قَدْ آتَيْنَاكَ نَقُصُّ کے فاعل سے حال ہے۔ ذِکْرُ اُسے مراد قرآن ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو قرآن بھی مقدس کتاب عطا
فرمائی جو ان قصص و واقعات پر مشتمل ہے اور اس لائق ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ ذِکْرُ اُسے متوہینِ تعظیم کے لئے ہے بعض علماء
فرماتے ہیں اس کا معنی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی جناب سے ذکر جمیل اور لوگوں کے درمیان مقہم شہرت عطا فرمائی۔ یا یہ معنی کہ ہم نے
آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اذانِ اقامت اور تشہد وغیرہ میں ملا دیا ہے۔

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ
”جو شخص اس کو رو دانی کرے گا اس سے وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بو جھل۔“

۱۔ مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ یا تو ذکرِ اکی صفت ہے یا متاخرہ جملہ ہے، یعنی جو قرآن سے منہ موڑے گا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا اور
اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوگا یا یہ معنی کہ اسے محبوب جو تیرے ذکر سے اعراض کرے گا اور بعض علماء نے عنہ کی تعبیر کا مرجع اللہ کو بنایا
ہے، اس وقت یہ معنی ہوگا جو اللہ سے اعراض کرے گا۔ وِزْرًا کا معنی بو جھل ہے اور یہاں گناہوں کا بو جھل مراد ہے۔ سورہٴ مہریم میں یَوْمَ
نُحْمَسُ الْمُتَّقِينَ اِیُّ الرَّحْمٰیۃِ وَفَا کے تحت ابنِ ابی حاتم کی روایت گزر چکی ہے جو انہوں نے عمرو بن قیس الملوئی سے روایت کی ہے، اس
حدیث میں ہے کہ کافر کا مکمل اپنا جی تھجے شکل اور بد بو کے ساتھ آئے گا اور اسے کہے گا کیا تو مجھے جنتا جانتا؟ وہ کہے گا نہیں، صرف انا تظن
آ رہا ہے کہ اللہ نے تیری شکل پر اپنی جتنی بنائی ہے اور تیری بد بو بڑی خوبیت ہے۔ وہ کہے گا تو وہ جانتا اس اسی طرح رہا، میں تیرا برا عمل ہوں۔
وہاں تو مجھ پر لسا ہر صدمہ اور رہا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھ پر عَلَّی نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَهُمْ یَحْمِلُونَ اَوْثَرُ مَا هُمْ عَلٰی
گو یا اسے تشبیہ کی گئی ہے جو بھٹانے کی مشقت سے۔ وہ بو جھل جس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کروڑوں ہری ہو جاتی ہے۔

حُلْدِیۡنَ فِیۡہِٗٔ وَ سَاۡءَ لَہُمۡ یَوْمَ الْقِیَمَةِ حِمْلًا ۖ

”یہ لوگ ہمیشہ اس بو جھل سے بدھ رہیں گے اور بہت تکلیف دہ ہوگا ان کے لئے روز قیامت یہ بو جھل۔“

۱۔ یہ میں ضمیر کا مرجع جِزَاءِ اللّٰہِ یعنی اس گناہ کی جزاء میں ہمیشہ رہیں گے یا یہ معنی کہ وہ اس بو جھل کو ہمیشہ اٹھائے رہیں گے۔
خالد بن ولید نے یہ نہجیمل کے فاعل سے حال ہے۔ من کے لفظ کا استہارہ کرتے ہوئے نہجیمل مفرک صیغہ ذکر فرمایا اور معنی کا اعتبار کرتے
ہوئے (خالد بن ولید) کا صیغہ جمع فرمایا۔

۱۔ حملاً ساء میں ضمیر کی تیسرے اور مخصوص بالذم (وزرِ ضم) محذوف ہے اور لھم میں لام بیان کے لئے ہے۔

یہ مقبول بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی انسان نے ناسخ دنیا کا مال لیا ہو گا وہ قیامت کے دن اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ناسخ کسی کا مال نہ لے ورنہ قیامت کے روز اللہ کے حضور وہ سے اٹھائے ہوئے جائے گا۔ میں تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو اور اس پر اذیت بلبلارہا ہو اور گائے ڈکا رہی ہو اور بکری یہ سنارہی ہو (۱)۔ یہی حدیث امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابوجہر الساعدی سے صدقات میں سے کوئی چیز ناسخ لینے والے عامل کے بارے میں نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو ایک بالشت زین ظلم میں سے لے گا، قیامت کے روز سات زمینوں میں سے اتنی زمین کا طوق اس کے گلے میں ہوگا (۲)۔ طبرانی نے انکم بن الحارث السلمی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمانوں کے راستے سے ایک بالشت غصب کر لے گا، قیامت کے روز وہ سات زمینوں سے اتنی مقدار اٹھائے ہوئے ہوگا (۳)۔ امام احمد اور طبرانی نے یحییٰ بن مرہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ظلماً ایک بالشت زمین کسی کی لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سات زمینوں تک گڑھا کھودنے کا مکلف بنائے گا۔ پھر قیامت کے روز اسے ان زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا اور لوگوں کے فیصلے تک وہ زمین اس کے گلے میں رہے گی (۴)۔

طبرانی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو زمین کی ایک بالشت ظلماً لے گا قیامت کے روز سات زمینوں میں سے اتنی مقدار اس کے گلے میں ڈالی جائے گی (۵)۔ اسی طرح طبرانی نے ابن مالک اشجری سے روایت کی ہے۔ امام احمد اور شعبن نے حضرت ابوبریرہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے مال نیست میں خیانت کی برائی بیان کی اور اس کا حکم بیان فرمایا پھر فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے روز اسے تو اس کی گردن پر اذیت بلبلارہا ہو اور پھر وہ مجھ سے عرض کرے یا رسول اللہ! میری مدد فرمائیے۔ میں اسے کہوں اللہ کے مقابلہ میں کسی کی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تمہیں پیغام لایا پھر دیکھا یا تھا (۶)۔ اسی حدیث میں فرمایا وہ آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا بٹھنارہا ہو اور بکری مینارہی ہو۔ ابویعلیٰ اور بزار نے عمر بن خطاب سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صدقہ اکٹھا کرنے والوں کے تعلق بھی اسی طرح کا ارشاد وارد ہے جب وہ خیانت کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ اور باب کی حدیث امام احمد نے اسی طرح روایت کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ کی حدیث بزار نے ابن عباس، عبادہ بن الصامت اور ابن مسعود کی حدیث طبرانی نے نقل کی ہے۔ طبرانی اور ابویعلیٰ نے اکھبہ میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ضرورت سے زائد مال کا بنا لیا وہ اسے کندھے پر اٹھائے گا مکلف کیا جائے گا (۷)۔ ابوداؤد ابن ماجہ اور طبرانی نے جبہ سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک انصاری کے قبے سے گزرے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو قبیرہ اس سے زیادہ ہوگی وہ قیامت کے روز مالک پر دوپال ہوگی۔ جب اس قبے کے مالک کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ بات پہنچی تو اس نے اس قبہ کو گرا دیا (۸)۔

طبرانی نے حضرت واسلہ بن الاسقع کی حدیث اسی طرح روایت کی ہے۔ منذری کہتے ہیں اس حدیث کے بہت سے شواہد

1۔ مشکوٰۃ الصالح، صفحہ 158 (قدیمی) 2۔ صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 332 (دزارت تعلیم) 3۔ تحفہ کبیر، جلد 3، صفحہ 215 (علوم و اہلکم)

4۔ تحفہ کبیر، جلد 22، صفحہ 270 (علوم و اہلکم) 5۔ ایضاً صفحہ 292 6۔ صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 122 (قدیمی)

7۔ تحفہ کبیر، جلد 10، صفحہ 152 (علوم و اہلکم) 8۔ سنن ابی داؤد، جلد 1، صفحہ 711 (نورم)

”ون ل۔“

۱۔ نحن اعلم اور یخافون الخ ان دونوں جملوں کے درمیان ایک تہذیبی تضاد ہے، یعنی جس طرح انہوں نے کہا ہے معاملہ ایسا نہیں ہے۔

اعظم سے مراد وہ جو ان سے زیادہ عقلمند اور قول و فعل کے اعتبار سے معتدل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول کے قائل کو ترجیح دی ہے کیونکہ دنیا کی مدت آخرت کی خلوات کی نسبت سے ایک دن کی مانند ہے یا کئی دوسری وجہ کے اعتبار سے اس کو پسند فرمایا۔ امام ابوہریرہ فرماتے ہیں: ابن عباس نے فرمایا کہ نبی شریف کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ قیامت کے دن پہاڑ کیسے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت نازل فرمائی (۱)۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ

”اور وہ آپ سے پہاڑوں کے انہدام کے متعلق پوچھتے ہیں آپ فرمائیے میرا رب انہیں جڑوں سے اکیر کر پھینک دے گا۔“

۱۔ ابن المبرد نے ابن جریر سے روایت کیا ہے کہ قریش نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان پہاڑوں سے کیا کرے گا۔ ۲۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں پوچھا نہیں گیا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”روہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھیں تو یہ جواب دینا۔ اس وجہ سے جواب کو یہاں فاء سے شروع کیا گیا ہے، جبکہ باقی تمام جواب فاء کے بعد ہیں۔ مثلاً ارشاد ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ - فَمَنْ هُوَ أَوْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنَمِ وَالْأَنْعَامِ - فَمَنْ فِيْهَا أَشْتَمُ - فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ - فَمَنْ فِيْهَا أَشْتَمُ“

الفلسف کا معنی اکیر کرنا ہے، یعنی جڑوں سے اکیر کر رہت کی طرح ہیں۔ لے گا پھر ان پر عواذوں کو پیسے کا جو نہیں اڑا کر لے جائیں گی۔

يَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ

”پس بنا چھوڑے گا اس پہاڑی علاقہ کو کھلا ہموار میدان ل۔“

۱۔ قاع میں قاعاً کا معنی نرم زمین لکھا ہے (۲) اور صفصفاً کا معنی مستوی (برابر) لکھا ہے (۳)۔

لَا تَرَىٰ فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَا أَمْتًا ۚ

”نہ نظر آئے گا جھجھے اس میں کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلہ۔“

۱۔ عوجاً کا معنی کجی کوڑھے اور امٹا کا معنی چھوٹا ٹیلا ہے۔ اگر تم ہندی عھاس سے پہاڑوں میں غور کرو گے تو جہیں ان کے تین احواں نظر آئیں گے۔ پہلے دو احواں احساس کے اعتبار سے اور تیسرا احواں عھاس کے اعتبار سے۔ بعض علماء فرماتے ہیں دونوں احواں کا کوئی علیحدہ واضح فرق نظر نہ آئے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان میں کوئی جستی اور بلندی نظر نہ آئے گی۔ حسن فرماتے ہیں عوج کا معنی ٹھیک سب اور امت سے مراد آرازی ہے۔

يَوْمَنِيَّ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلَّهِ حَنِ

2۔ القاموس المحیط، جلد 2، صفحہ 1014 (الترغاب والترغی)

1۔ تفسیر ابنی، جلد 4، صفحہ 227 (التجاریہ)

3۔ القاموس المحیط، صفحہ 1103 (الترغاب والترغی)

فَلَا تَسْمِعْ إِلَّا هَبْسًا ①

”اس روز سب لوگ جیڑی کریں گے پکارنے والے کی۔ کوئی روگردانی نہیں کر سکے گا اس سے اور خاموش ہو جائیں گی سب آوازیں زمین کے خوف سے پس تو نہ سنے گا (اس روز) مگر ہم ہی آہٹ ملے“

یہ یقینوں الداعی جملہ مستنفد سے یا ہوم القیامہ سے بدل ہے۔ وادی سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ آپ بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر لوگوں کو محشر کی طرف بلائیں گے۔ آپ اعلان فرمائیں گے اے بوسیدہ بڑیاں! پھٹی ہوئی کھالیں اور ٹوٹے ہوئے بال! اللہ تمہیں فیصلہ کے لئے جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ابن عباسؓ نے زید بن جابر الشافعی سے اسی طرح نقل کی ہے۔
علاج کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو انحراف اور عدول کی گنجائش نہ ہوئی کوئی اس سے ادھر اُدھر کھینکے کی طاقت نہ رکھتا ہوگا۔ خشعت الاصوات یقینوں کے فاعل سے قدر کی تقدیر کے ساتھ حال ہے یا یقینوں پر معطوف ہے اور خشعت بمعنی قشع ہے، یعنی جڑیں کی حیثیت سے آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ فلا تسمع پر فاء سیاق ہے اور خطاب غیر متین مخاطب کو ہے۔ ہمیں اس خفیف آواز کو کہتے ہیں جو اذنان کے چلنے کے وقت سنائی دیتی ہے۔ امام بغویؒ فرماتے ہیں پست آواز اور پست کام کو خمس کہتے ہیں۔ سعید بن جبیرؒ حضرت ابن عباسؓ سے روایت فرماتے ہیں بغیر آواز کے ہونٹوں کے حرکت دینے کو خمس کہتے ہیں (۱)۔ ابن ابی حاتم نے ابی طلحہ کے طریق سے ابن عباسؓ سے مذکورہ بالا آیت کی یہ تفسیر روایت کی ہے۔

فاعاً کا معنی ہموار فصفاً ایسا میدان جس میں کوئی چیز اگی ہوئی نہ ہو۔ عوجاً وادی اعلاً نیلہ (۲) خشعت الاصوات آوازیں خاموش ہوں گی۔ ہمساً ٹپکی آواز۔

اور ایک دوسرے طریقے سے تفسیر بھی مروی ہے فاعاً فصفاً بالکل ہموار زمین جس میں کسی قسم کا ثقیب و فراز نہ ہو۔ ایک اور سند سے ہمساً کا معنی پاؤں کے چلنے کی آواز منقول ہے، یعنی لوگوں کے محشر کی طرف منتقل ہوتے وقت ان کے قدموں کی آواز۔

يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَخِيَ لَهُ قَوْلًا ②

”اس دن نہیں نفع دے گی کوئی سفارش۔ سوائے اس شخص کی شفاعت کے جسے رحمن نے اجازت دی اور پسند فرمایا اس کے قول کو۔“

لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ جملہ مستنفد ہے۔ استثناء شفاعت سے ہے مطلب یہ ہوگا کہ کسی کی شفاعت کسی کو کوئی قاعدہ نہ دے گی مگر جس کو شفاعت کا اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا یا یہ اشتہار اعم الفاضل سے ہے، یعنی کسی کو شفاعت قاعدہ نہ دے گی مگر جس کی سفارش کے لئے اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے گا کہ اس کے لئے شفاعت کی جائے پس شفاعت اس کے لئے نفع بخش ہوگی۔

پہلے معنی کے اعتبار سے من بدل ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہوگا اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مفعول کی حیثیت سے منصوب ہوگا۔
ع شفع کا اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہے، اس لئے اس کی سفارش اسے پسند ہے یا یہ معنی مرفوع ہے لا الہ الا اللہ کہا اس لئے کے بارے پسند ہے یا شافع کا قول مرفوع کی وجہ سے پسند ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں معنی مرفوع ہے لا الہ الا اللہ کہا اس لئے اس کے حق میں۔ سفارش قبول ہے (۳) میں کہتا ہوں یہ تفسیر اس کے لئے ہے جسے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع دے گی۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝

”وہ جانتا ہے لوگوں کے آنے والے حالات کو اور ان کے گزرے ہوئے واقعات کو اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے اس کا اپنے علم سے۔“

۱۔ يعلم کا فاعل الرحمن ہے۔ ایدہم کی ضمیر سے مراد شفاعت کرنے والے اور جن کی سفارش کی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے حالات اور قبور کے حالات اور آخرت کے حالات سب کو جانتا ہے۔ یہ جملہ الرحمن سے حال ہے۔ علما نسبت سے تخیل ہے، مطلب یہ کہ انسانوں کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو محیط نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان کا علم اس کی ذات کو محیط نہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں ضمیر ایک اسم موصول کے لئے ہے یا دونوں کے مجموعے کے لئے ہے کیونکہ مخلوق کو اللہ کی تمام معلومات کا علم نہیں ہے۔

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

”اور (فرط نیاز سے) جبک جائیں گے سب (لوگوں کے) چہرے حتیٰ و قیوم کے سامنے ۱۔ اور نامراد ہوں گے جو نے لادنا اپنے (سر) پر ظلم (کا بارگراں) ۲۔“

۱۔ یعنی قیامی جس طرح اپنے چہرے جاہر بادشاہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں لوگ اپنے چہرے جھکائے ہوئے ہوں گے۔ عنی یعنی عناء تھک جانا اور انتہائی تکلیف اٹھانا ۱۔ امام باہوی فرماتے ہیں اسی ذلت اور خضوع کے معنی کی وجہ سے قیامی کو مانی کہتے ہیں (۱)۔ الحی وہ ذات جس پر موت طاری نہ ہو اور اس کے لئے موت ممکن بھی نہ ہو۔ کیونکہ جس کی حیات زوال پذیر ہو وہ اپنی حقیقت میں مردہ ہے (اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر موت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی حیات جائز الزوال ہے) القیوم وہ ذات جس نے ہر نفس کے کسب کو قائم رکھا ہوا ہے اور ساری مخلوق کے امور کی تدبیر فرماتا ہے الوجود سے مراد اصحاب الوجود ہیں۔ ظاہر کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے تمام لوگوں کے چہرے مراد ہوں لیکن صرف مجرمین کے چہرے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں الوجود پر الف لام جوئی ہوگا۔ اس مفہوم کی تائید ما بعد کلام بھی کرتی ہے۔

۲۔ ظلماً سے مراد شرک ہے۔ ابن عباس نے یہ معنی فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک شہید یا وہ خسارے میں ہے (۲)۔ یہ جملہ معترف ہے یا اس چیز کے بیان کے لئے جملہ مستاعد ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے جھٹکے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ الوجود ہے حال ہو سلطان کی حیثیت فرماتے ہیں یہاں العنا کا معنی حق قیوم کو مجبور کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس مفہوم کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ قیوم کے لئے لوگوں نے عہدہ کیا اور گھائے میں ہے جس نے شرک کیا اور اس کی بارگاہ میں عہدہ نہ کیا۔ اور عنت الوجود کا جملہ خضعت پر معطوف ہے یا خضعت کے قائل سے قیامی تقدیر کے ساتھ حال ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحْفُظْ ضَلَمًا وَلَا هَضَمًا ۝

”اور جو شخص کرتا ہے نیک اعمال اور وہ ایماندار بھی ہو تو اسے اندیشہ نہ ہوگا کسی ظلم کا یا حق تلفی کا ۱۔“

۱۔ یہ شرط ہے اور من الصالحات میں من بمعنی ہے، یعنی جو فرض پورے کرتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من ابتداً یہ ہوا اور تقدیر اس طرح ہو ومن يعمل عملاً کاننا من النیات الصالحات ہے، یعنی جو کوئی نیک نیتی سے عمل کرتا ہے۔ وهو مو من

بعض کی تفسیر مرفوع سے حال ہے، یعنی ایمان طاعات کی صحت اور نیکیوں کی قبولیت کے لئے شرط ہے۔ فلا یخاف شرطا کی جزا ہے۔ ابن کثیر نے فلا یخاف جزم کے ساتھ پڑھا ہے۔ ظاہر کا قضا بھی یہ ہے کہ یہ مجہوز ہو کیونکہ یہ شرط کی جزا ہے۔ امام بیضاوی وغیرہ فرماتے ہیں یہ جہنم سے بڑا ہے، پھر مجہوز ہے (۱)۔ جمہور علماء نے یا تو مخذوف جزاء کی اقلیل کی بناء پر مرفوع پڑھا ہے اور اسے یہ ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے من یعمل من الصالحات وهو ممن یفعل لانه لا یخاف یا استہتدا مخذوف کی خبر کی بناء پر مرفوع پڑھا ہے اور جملہ اسے شرط کی جزاء ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی فہو لا یخاف، یعنی اسے گناہوں پر زیادتی کا اندیشہ نہ ہوگا اور اسے اپنی نیکیوں کے ثواب میں کسی کا خطرہ نہ ہوگا۔ ابن عباس نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نہ اس کی نیکیوں کے ثواب میں کسی ہوگی اور نہ اس پر کسی اور جرم کا گناہ لدا جائے گا۔ خیاب فرماتے ہیں اس گناہ کردہ گناہ پر پکڑ نہ ہوگی یا اس کی نیکی کا حسن ضائع نہ ہوگا۔ ہضم کا اصل معنی توڑ پھوڑ ہے، اسی سے ہضم الطعام ہے (۲)۔ اور نکتہ شرطیہ علت الوجہ پر محذوف ہے۔

وَكُلِّكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ صَرَفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعْدِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ اَوْ يُخْذِلُوْنَ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۰

”اور ان طرح تم نے اتارا اس کتاب کو قرآن عربی زبان میں اور طرح طرح سے بیان کیا اس میں گناہوں کی سزا میں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا پھیرا کر دے یہ قرآن ان کے دلوں میں یہ سمجھ لے۔“

۱۔ اس کا عطف و کذا لکھ نقص علیک پر ہے۔ اور کذا لکھ مصدر مخذوف کی صفت ہے اور انزالہ کی وجہ منصوب ہے۔ انزالہ میں تفسیر منصوب قرآن کی طرف راجع ہے، یعنی جس طرح تم نے آپ پر گزشتہ قوموں کے حالات بیان کئے اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا، جس کا انوال آسمانوں اور زمین کے خالق کی طرف سے ہونے میں اس انزال جیسے اور وعدہ و وعید سے تبریز ہونے میں بھی اس قوم کے حالات کے انزال جیسا ہے۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس کا اسلوب بیان اور طرز ادا ایک ہے اور اس کا ہر لفظ مجرہ ہے۔ ہم نے اس میں وعیدیں بیان کیں تاکہ لوگ شرک اور گناہ سے اجتناب کریں اور ان میں اتقوا کی کا حکم پیدا ہوا ہے یا قرآن ان کے لئے نصیحت اور انتہار پیدا کرے۔ جب وہ اس کو سنیں گے تو وہ انہیں گناہوں سے روکے گا۔ اگرچہ وہ پکڑ نہ گناہوں سے بچتے نہ ہوں گے تو بھی پکڑ نہ گناہوں سے بچتے نہ ہوں گے۔ اس نکتہ کی بناء پر تقویٰ کی نسبت ان کی طرف کی کیونکہ تقویٰ ان کے لئے ملے گا ہے۔ و از حد اس کی نسبت قرآن کی طرف کی اور احداث کی قرآن کی طرف نسبت مجازی ہے۔ یعنی سب کی طرف سے قیل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے سبب ان کے لئے نصیحت و موعظت پیدا فرمادے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں ابو یوسف واؤ ہے۔

فَتَقَالِ اللّٰهُ الْكِبٰرَ الْحَقُّ ۚ وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقَضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۝۱۱

”پس اعلیٰ و ارفع سے جو اللہ سچا بادشاہ ہے۔ اور نہ جگت تجھے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری نہ ہو جائے آپ کی طرف اس کتاب کی اور دعا مانگا کیجئے میرے رب! اور پڑھاؤ یہ کہ میرے علم وسیع۔“

تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۱۰۰ جلد ۵ صفحہ ۵۶۱ (احمدیہ)

۱۔ اس ارشاد میں تقکم سے تعبد کی طرف التفات ہے اور کاسمیت کے لئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کام مخلوق کے کام سے بالا ہے، جس طرح اس کی ذات پر ذات سے اعلیٰ اور بے مثال ہے اور وہ اپنی صفات میں بھی مخلوق کی صفات سے بلند ہے۔ مشرکین جو اس کے متعلق یا وہ گویاں کرتے ہیں، وہ اس سے منزه اور مبرا ہے۔ اور وہ اس سے بھی کہیں بلند ہے جو کامل لوگ اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی اَللّٰهُمَّ لَا تُخَصِّصْ لَنَا عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا اُنْشِیتَ عَلَیْ نَفْسِکَ عَلٰی مَا اُفْذِلْتَ۔ وہ وہ ذات ہے جس کا حکم بھی نافذ ہے، جس کی بادشاہی قدیم ہے اور جس کا تہم یا نام عام ہے، اس کا جو اس کی کامل صفات اور اس کی نشانی اس کی ذات کے تھکانے کا ساتھ قائم ہے۔ اس کی سلطنت میں فساد اور زوال کا کوئی احتمال نہیں ہے۔

۱۔ یعقوب بن ابی یحییٰ کو کون کے فہم اور ضاء کے سرور اور بے کفر کے ساتھ بطور تعلیم جن حکم معروف کاسینہ پر حجاب اور وصیہ پر مشغولیت کی بناء پر نصب پڑھی ہے، جب کہ باقی قراء نے بے ضاء اور ضاء کے فہم کے ساتھ عاکب مجہول کاسینہ پر حجاب اور وصیہ کو نائب قائل کی حیثیت سے معروف پڑھا ہے۔ جبرئیل کے وحی پہنچانے سے پہلے قراء ت میں جن جلدی کرنے سے نبی کی کنی سے جیسا کہ اس ارشاد میں ہے لَا تَجِدُ لَهَا لِسَانَ يَخْطُبُ (اے حبیب) آپ کی حرکت نہ دے، میں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کریں) مجاہد اور قرقہ و فرستے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے اصحاب پر نہ قرآن کو نہ چہیتے اور نہ انہیں لکھوا ہے حتیٰ کہ اس نے محافل تیرے لئے واضح ہوا کیا (۱) پس یہ عمل کیا جانے سے پہلے اس کی تبلیغ کرنے سے نبی ہے۔

سیدہ یحییٰ آپ استیصال (جلدی بڑھنے) کی بجائے علم کی زیادتی کا سوال کرو کیونکہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے وہ یقیناً آپ کا زہر ہو جائے گی (آپ کے سینہ عظیمہ میں وحی کو محفوظ رکھنا ہمارا ذمہ داری ہے)

عزماً اس کے دو مفعول ہوں گے اور اگر عدم کی ضد وجود سے ہو تو عزماً مفعول ہوگا اور کہ حال ہوگا یا لم نجد کے متعلق ہوگا اور عہدنا کا جملہ بقول صاحب کشف اور امام بیضاوی ضَرْفٌ لِّفَاءِ فِيهِ مِنَ التَّوْحِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ پر معطوف ہے۔ یعنی لگتا ہوں کی سزاؤں کے سننے کے بعد عہد تو ڈان کا کوئی یا کام نہیں ہے بلکہ نبی آدم کی بناء پر عصیان پر ہے اور انسان ان کی سرشت میں ہے (۱) غلبیدنا الی آدم من قبل فلبسہ اس سے پہلے ہم نے آدم کو درخت سے دور رہنے کا تاکید کی تھم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو آپ کی پیٹھ سے آپ کی ساری اولاد نکل آئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا فرماتا تھا اور انہیں سے ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی۔ پھر ان تمام کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا رب یہ کون ہیں فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ ایک شخص کو آدم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ آپ کو بہت اچھا لگا اور اس کے آنکھوں کے درمیان کی چمک بھی بہت معلی ہوئی۔ پوچھا یا رب یہ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ داؤد ہے۔ پوچھا یا رب اس کی عمر تو کتنی مقرر فرمائی ہے فرمایا ساٹھ سال حضرت آدم نے عرض کی یا رب اسے میری عمر کے چالیس سال عطا فرما دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب آدم کی عمر سے صرف چالیس سال باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ابھی میری عمر کے چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا جاب آگیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو مٹا نہیں کئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ پس آپ کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور درخت کھالیا تو آپ کی اولاد بھی بھول گئی، حضرت آدم سے خطا ہوئی تو آپ کی اولاد سے بھی خطا ہوئی (۲)۔ بعض متعین فرماتے ہیں کہ صاحب کشف اور بیضاوی نے اس جملہ کا جو عطف بیان کیا ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ صرف فاعل کذا الیک سے ہے۔ اور کذا الیک معطوف ہے و کذا الیک نقص علیک پر اور یہ اشارہ ہے مومن علی علیہ السلام کے واقعہ کی طرف جب کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ انسان اور مخالفت امر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے مشابہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہل اناک حدیث موسیٰ پر معطوف ہے کیونکہ یہ قدا اناک کے معنی میں ہے اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کثر شیعہ واقعات میں سے ہے۔ واللہ اعلم۔

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰی ۝۱

”اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا (سوائے ابلیس کے)۔ اس نے (حکم) بجالا لیا۔“

۱۔ اس وقت اس کی حالت کو یاد کر دتا کہ تم پر عیاں ہو جائے کہ وہ بھول گئے تھے۔ یہ جملہ معطوف ہے لقد عہدنا الی آدم پر لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اذ کو کی تقدیر یہ ہے جملہ انشاء ہے جو اسے ہو جائے گا اور لقد عہدنا جملہ خبریہ ہے جملہ انشاء کا جملہ خبریہ پر معطوف درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اذ کو سے پہلے بقول مقدر ہے۔ تو پھر امر وقت و ماضییت پیدا ہو جائے گی اور معطوف درست ہوگا۔

۲۔ اسی کا جملہ سابقہ کا حکم کی تاکید ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ جملہ انشاء کی علت ہو۔ اس صورت میں اس کا مفعول مقدر مانا جائز نہ ہو

گا اور نہ کسی چیز کا اپنے لئے علب بننا لازم آئے گا بلکہ ماہ فعل لازم کے قائم مقام ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس نے طاعت اور حکم ماننے سے انکار ظاہر کیا۔

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَ لِيُؤْخَذَكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ
مَنْشُئِي ۝

”اور ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی سو (ایسا نہ ہو) کہ وہ نکال دے۔ تمہیں جنت سے اور تم معیت میں پڑ جاؤ گے۔“

۱۔ یہ جملہ مقدرہ پر معطوف ہے، یعنی فادخلنا آدم الجنة فقلنا له الخ (ہم نے آدم کو جنت میں داخل کیا اور ہم نے کہا) ہذا کا مشاؤ المیہ انیس ہے۔ لفظ آدم علیہ السلام کو شیطان کی اتباع سے منع کیا گیا ہے لیکن معنی دونوں میں یوں کیا جا رہا ہے کہ اس کی پیروی نہ کریں ورنہ یہ بد بخت تمہارے جنت سے اخراج کا سبب بنے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنت سے تمہیں اس کی اتباع اور سب کی تکم عدویٰ کے سبب نکال دے گا۔ فاء منیہ ہے۔ کیونکہ عداوت عدم اتباع کا سبب ہے، جس سے معنی آدم دھوکا کھو گیا ہے۔
 ۲۔ فلسفہ فیہیٰ کے جواب میں فاء کے بعد ان مضمحلہ کے ساتھ منصوب ہے، یعنی اس کی پیروی نہ کرنا اور جنت سے نکلنے کے اسباب کے قریب نہ جانا ورنہ مشقت میں پڑ جاؤ گے زندگی اجر نہ ہو جائے گی۔ تحقیق باؤی کرنا فعل کا شمار ہے چنانہ روئی تیار کرنا ان سب معاملات کی مشقت تمہیں کرنا ہوگی۔ امام بغوی فرماتے ہیں معبد بن جبیر سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس ایک سرخ تیل آیا تھا۔ جس سے آپ بل چلاتے تھے اور اپنی بیٹھائی سے پسینہ پونچھتے تھے، لیکن وہ مشقت ہے جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے (۱)۔ حضرت حوا علیہا السلام بھی جنت سے خروج میں شریک تھیں لیکن آیات کے سروں کی محافظت کے لئے خطاب آدم علیہ السلام کو فرمایا اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام حضرت حوا کے نگہبان اور سربراہ تھے۔ اس لئے ان کی صرف مشقت ذکر کی گئی جو پیوی کی مشقت کو بھی لازم ہے۔ (خاندنہ عین اور مشکل میں ہو تو پیوی کی مشقت اور تکلیف میں ہونا قدرتی امر ہے) یا خشاء سے مراد طلب معاش کی مشقت ہے اور یہ مردوں کا کام ہے اور انہی ذمہ داری ہے، اس لئے مفرہ ضمیر ذکر فرما کر آدم کو خطاب فرمایا۔

إِنَّ لَكَ الْآلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝

”بے شک تمہارے لئے یہ ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی یہاں اور نہ تم نگے ہو گے اور تمہیں نہ پیاس لگے گی یہاں اور نہ دھوپ ستائے گی۔“

۱۔ مکرمہ فرماتے ہیں سورج کی تابش نہ پہنچے گی کیونکہ جنت میں دھوپ ہے ہی نہیں، جنتی لیے لیے ساریوں میں ہوں گے۔ یہ ارشاد جنت میں اسباب کفایت کا بیان ہے کہ اس میں سیر ہو کر کھانا چچا، ذرق برق لباس اور عمدہ رہائش ممکن اور مشقت برداشت کے بغیر تمہیں مسر ہیں۔ یہاں محنت اور کمائی کی کوئی ضرورت نہیں۔ باغ اور باغیچے انکے کون لک پر عطف کی بنا پر ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور باقی قراء نے ان لا تجموع پر عطف کی بنا پر ہمزہ کے فتحة کے ساتھ پڑھا ہے۔

وانک میں واو حرف عطف ان کے قائم مقام ہے (اس پر سوال وارد ہوتا ہے ان مکسورہ ان مفتوحہ پر داخل نہیں ہوتا کیونکہ

اس طرح دونوں کا اجتماع لازم آتا ہے جو ہم معنی ہیں (لیکن یہاں داؤد حرف عامل کی حیثیت سے ان کے قائم مقام ہے، حرف قیاس کی حیثیت سے نہیں اس لئے) اور ان کا ہر دخول متعین نہیں ہوگا جیسا کہ ان مسطورہ کائنات مقننہ پر دخول متعین ہوتا ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ ان پر دخول بغیر فاصلہ کے جائز نہیں ہوتا لیکن فاصلہ کے ساتھ جائز ہوتا ہے جس طرح کہ اس آیت میں فاصلہ کے ساتھ ہے جس یہ کہنا جائز ہوتا ہے ان ہی علمی اندک قائم ان اعظمک علی واجب۔

قَوَّسَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دُمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ
مُلْكٍ لَا يَبُولُ ①

”میں شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اس نے کہا اے آدم کیا میں آگاہ کروں تمہیں جنتی کے درخت پر اور دنیا کی بادشاہی پر جو کبھی زائل نہ ہوئے۔“

شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں۔ قال یا دم سے وسوسہ کیا ان شروع ہو رہا ہے یعنی اس نے آدم سے کہا میں تمہیں ایک ایسا درخت بتاتا ہوں۔ جس کا پھل انسان کھالے تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور کبھی موت کی تکلیف سے دوچار نہیں ہوتا۔

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهْمَا سَوَاهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرَائِ
الْجَنَّةِ وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ②

”سو (اس کے پھلانے سے) دونوں نے کھا لیا اس درخت سے تو (فورا) برہنہ ہو گئیں ان پر ان کی شرمتاں ہیں اور وہ چپکے لگے گئے اپنے (جسم) پر جنت (کے درختوں) کے پتے اور تنم عدوی ہو گئی آدم سے اپنے رب کی سودہ ہمارا نہ ہوا۔“

ان درخت کا پھل کھانے سے جب جنتی لباس اتر گیا تو آدم وجود اپنے جسم پر انجیر کے درخت کے پتے چھانے لگے۔ غوی کا معنی مطلوب و مقصود سے ہٹ جانا اور حق کی شاہراہ سے چوک جانا اور ہمارا نہ ہونا ہے۔ کیونکہ انہوں نے درخت کا پھل ہمیشہ زندہ رہنے سے لئے کھا یا انکار کیا اور ان جنت اور نہاد کا سبب تھا۔ یا یہ مطلب کہ اللہ نے جو تنگم دیا تھا اس کو چھوڑ بیٹھے یا جو صواب اور رشک راہ تھی اس سے ہٹ گئے کیونکہ جن جن کے دھوکا میں آ گئے تھے۔ ان الاحرار نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا آرام و سکون خود ختم کیا تھا اور عزت و کرامت کا مقام چھوڑ کر بجز اور ذلت کے مقام پر اترے تھے اور راحت کی زندگی چھوڑ کر تکلیف اور محنت کی زندگی اختیار کر لی تھی (۱)۔ ان تہیہ کہتے ہیں یہ کہنا تو جائز ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی لیکن آدم کو عاصی (تکبر کار) کہنا جائز نہیں کیونکہ عاصی وہ ہوتا ہے جو نافرمانی کے فعل کا عادی ہو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ کپڑا پہنے اس کے لئے کہتے ہیں حفاظ لائن ملاں نے کپڑا سلا، ان خیالات نہیں کہتے جب تک کہ کوئی شخص کپڑے پہنے کا عادی نہ ہو (2)۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت آدم اور زوی علیہ السلام کا اپنے رب کے حضور سر ٹکر ہوا، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو آدم ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ تجھ میں اپنی ناسم روح پھونکی ہے، تجھے اس نے سمجھو ملا لکھ بنایا، تجھے اس نے جنت کے بلند و بالا محلات میں رہائش عطا فرمائی ہے۔

پھر تو نے اپنی خطا کی وجہ سے سب انسانوں کو زمین پر اتارا۔ حضرت آدمؑ نے فرمایا تو موسیٰ ہے، تجھے رشہ و بدایت کی تحفیں عطا فرمائیں جس میں ہر چیز کا بیان تھا۔ شرف کام بخشنے کے لئے اس نے تمہیں اپنا قرب خاص عطا کیا۔ تاؤ میری تخلیق کے سخی مدت پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چالیس سال۔ حضرت آدمؑ نے فرمایا کہ تورات کی تحفیں میں کیا یہ لکھا ہوا ہے۔ و غصی آدمؑ زینہ ففوی (آدمؑ نے اپنے رب کی نافرمانی کی سو وہ بارادہ ہوا) موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں (یہ تو لکھا ہوا ہے) آدمؑ علیہ السلام نے فرمایا کیا پھر تم مجھے اس عمل پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تخلیق کے چالیس سال قبل لکھ دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدم علیہ السلام اس جواب سے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے (1)۔ اس حدیث کو بغوی نے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کے الفاظ کا مفہوم اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدمؑ تو ہمارا باپ ہے اور تو نے ہمیں جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا آدمؑ موسیٰ اللہ نے تجھے شرف کلام بخشا، تجھے اپنی دست قدرت سے تورات عطا فرمائی تو مجھے اس کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے چالیس سال قبل میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب آگئے (2) (آپؐ نے آخری جملہ میں مرتبہ فرمایا)

آخر یہ کہا جائے کہ نسبی سے مراد نسبی العہد ہے (یعنی آدم علیہ السلام عہد کبھول گئے) تو پھر آپؐ کے حق میں غصی آدمؑ زینہ کیوں فرمایا گیا (یعنی آدمؑ نے اپنے رب کی نافرمانی کی) حالانکہ کبھول کرکس فعل کو کرنا معاف ہے۔ اس کو نافرمانی سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھول پر مؤاخذہ اور گرفت نہ ہوا۔ اس امت مرحومہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتسلیم کے ساتھ مختص ہے جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔ رُفِعَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْأَهْلِ وَالْأَهْلِ وَالْأَهْلِ وَالْأَهْلِ (3) یعنی میری امت سے خطا و ذنوب ان کا مؤاخذہ نہیں ہے اور جس کام پر انہیں مجبور کیا جائے اور وہ کریمیں تو اس پر بھی ان کی گرفت اور پکڑ نہیں ہے۔ اس حدیث کو کبھولانی نے ثوبان اور ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنی امت کی تہذیب سے ارشاد فرمایا۔ مطلقاً نہیں فرمایا جیسا کہ مجنونؓ نے سنا۔ والا اور سچ کا حکم مطلقاً بیان فرمایا ہے۔ مجنون کی کوئی خطا نہیں لکھی جاتی حتیٰ کہ وہ بوش مند ہو جائے۔ سونے والے سے بھی قلم اٹھایا گیا ہے حتیٰ کہ بیدار ہو جائے اور سچ سے بھی مؤاخذہ نہیں ہے حتیٰ کہ وہ پالنے ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے یہی مسئلہ تفصیل سے سو بار پھر میں پہچاننا چاہی تھا اِنْ تَطِيعُوا آوَا حُطَا اِنَّكُمْ تَكُونُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ یہ آیت کریمہ خطا و ذنوب ان پر مؤاخذہ پر دلالت کرتی ہے اور یہ عقلاً متفق بھی نہیں ہے کیونکہ گناہ و برکی مانند ہیں جس طرح جان بول کر گناہ کا کلمہ بلا کلام کا باعث بنتا ہے اسی طرح گناہ بھی سزا کا موجب ہوتا ہے بین بشر علیک اللہ کریم معاف نہ فرما دے اگرچہ گناہ بغیر ارادہ اور قصد کے بھی ہوں۔ کبھی کہتے ہیں جو اسرار کتب جب کسی عجم الہی کو کبھول جاتے یا غلطی کرتے تو فوراً ان پر سزا مسلط کی جاتی، ان پر گناہ کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں حرام کر دی جاتی تھیں۔ میں کہتا ہوں اسی وجہ سے آدم علیہ السلام پر بھی جنت کا کھانا اور مشروبات حرام کئے گئے تھے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقرر ہیں بارگاہ الہی کے لئے سہنا (گناہ) کفار اور دنیاں کا اگرچہ عام انسان سے آخرت میں مؤاخذہ نہ ہوگا اور آگ کے ذریعے عذاب نہ ہوگا لیکن خواص کے بلند مرتبہ کی وجہ سے خطا و ذنوب ان پر اور خلاف اولیٰ پر بھی مؤاخذہ ہوگا اور یہ مؤاخذہ اور گرفت آخرت میں آگ کے عذاب سے نہ ہوگی بلکہ دنیا میں ان کے دلوں پر کچھ تاریکی چھا جائے گی اور محرومی کے معاملات اور آتش و جہنم و فراق سے دوچار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے دل پر بھی عبادت تاتا ہے اور میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں (4) اس حدیث کو مسلم احمد ابو داؤد اور ترمذی نے اس طرح روایت کی ہے

1۔ مکتلہ الصالحین صفحہ 19-20 (تذکرہ)

2۔ تفسیر بخاری جلد 4 صفحہ 229 (تفاریق)

3۔ مسیح مسلم جلد 2 صفحہ 346 (تذکرہ)

3۔ ترمذی جلد 4 صفحہ 233 حدیث 10307 (تراث اسلامی)

روایت کیا ہے۔ صاحب مدراک فرماتے ہیں انبیاء کرام سے اس نسیان کا منواخذہ ہوتا ہے جس سے اگر وہ محفوظ رہنے کی کوشش کرتے تو محفوظ رہ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں نبوت سے پہلے انبیاء سے گناہ مغفیرہ کا صدور جائز ہے۔

ثُمَّ اجْتَبَيْنَاهُ رَبُّهُ فَتَبَّأَ عَلَيْهِ وَ هَذَى ۝

”پھر (اپنے قرب کے لئے) چن لیا انہیں اپنے رب نے اور (مغفور رحمت سے) تو چہ فرمائی ان پر اور ہدایت بخشی ل۔“
یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب کے لئے چن لیا اور توہین کی ترغیب اور توبہ کی لئے انہیں ان قرب جتنا جیسی کا مادہ اصل میں جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ مثلاً عرب کہتے ہیں جسی الخراج اس نے لگیں جمع کیا۔ اجنباء باب افتعال ہے اور اس کا معنی قریب کرنا ہے جس کو اصطفاً لازم ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مغفور رحمت سے آپ کی طرف تو چہ فرمائی اور آپ کو توبہ کی توفیق بخشی یعنی کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا مانگی۔ رَبَّنَا كَلِّفْنَا أَنْفُسَنَا بِمَا يَبَىٰ مَعْنَى کہرا توبہ کی طرف ہدایت فرمائی۔

قَالَ اِفْبِطَا مِنْهَا جَنِينًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَدُوًّا فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَوْئِي

هَذَى ۚ فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا ۙ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْفَىٰ ۝

”تھم ملا دو ان تر جاؤ یہاں سے اکٹھے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے لہٰذا میں آؤ آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو جس نے جوہی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی نصیب ہوگا ل۔“

۱۔ منہا کی ضمیر کا مرجع جنت ہے اور یہ خطاب آدم و حوا کو ہے چونکہ ان کا اثر ثانی کی اولاد کے اتنے کے لئے یہ خطاب جمیعاً آپ کی اولاد کو بھی ہے اس لئے تاکیدی مع ذکر فرمائی اور بعض حکم میں ضمیر بھی جمع ذکر فرمائی۔ تمہاری آپس میں دینوی اور دینی عداوت ہوگی۔ علی افتائیں ماننا مذموم ہے اور تاکید کے لئے ہے اس میں ان شرطیہ کے فون کو مدغم کیا گیا ہے۔ ہدی سے مراد کتاب اور رسول ہے۔ امام لغوی فرماتے ہیں حضرت معین بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے گا اور اس کے احکام کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں گمراہی سے بچائے گا اور روز قیامت برے انجام سے محفوظ فرمائے گا (۱)۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا ۙ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْفَىٰ۔ امام شمس فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گمراہ ہونے اور آخرت میں عذاب الیم میں مبتلا ہونے سے بچالیا ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

أَعْمَى ۝

”اور جس نے میری پیروی سے انحراف کیا تو اس کے لئے زمین کی (کا جامہ) تنگ کر دیا جائے گا لہٰذا اور ہم اسے افشائیں گے قیامت کے دن اللہ کا کر کے ل۔“

۱۔ ذکر کی سے مراد وہ ہدایت ہے جو میری یاد دلاتی ہے اور وہ شخص جو میری عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی جو میری ہدایت (کتاب) سے روگردانی کرے گا اور جو میری عبادت کی طرف بلانے والے (رسول) سے منہ موڑے گا (دنیا اس کی اجیران نادانی جائے گی اور اس کا دل بے وقوف تنگ اور ٹھنڈی ٹھنڈی کرے گا) کھٹکنا مصدر ہے اور معیشتہ کی صفت واقع ہو رہا ہے، جب مصدر کو صفت بنایا جائے تو

وہ مبالغہ پر والہاں کرتا ہے اس لئے مذکورہ روایت دونوں کی صحت واقع ہو سکتا ہے۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور ابو سعید الخدریؓ سے روایت فرماتے ہیں کہ معیشۃ حسنکما سے مراد عذاب قبر ہے (1)۔ البزار نے جیو سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا فان لمہ معیشۃ حسنکما سے مراد قبر ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں قبر اسے یوں، باغی کے اس کی پھلیاں اور اھڑ بوجا میں گی۔ بعض مسانید میں مرفوعاً مروی ہے کہ قبر آدھی پریوں مل جائے گی کہ اس کی پھلیاں اور اھڑ بوجا میں گی (2) کہیں پھلیاں بائیں طرف اور بائیں پھلیاں دائیں طرف ہو جائیں گی (3) اور قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا (2)۔ حسن ترمذی میں یہ امر شاذ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس سے مراد قوم (4) کا درخت (5) کی خار دار بوٹی (6) کھانا اور روزخ میں پیپ پلانا مراد ہے۔ مگر مد فرماتے ہیں اس سے مراد جرم مال ہے۔ خفاک فرماتے ہیں خبیث کمائی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد شقاوت اور بدبختی ہے (3)۔ میں کہتا ہوں حسنکما کا اطلاق حرام کسب خبیث اور شقاوت سب پر ہوتا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں قبرا یا آگ میں تنگ مقام پر پہنچانے والی ہیں۔ واللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَذَآ اَلْقَوْا اَوْھَمَھَا لَمَھَا فَطَیْعَۃً اَوْھَمَھَا لَمَھَا فَطَیْعَۃً (اور جب انہیں پھینکا جائے گا اس آگ میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں میں جکڑ کر) ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ دو مال جو انسان کو ملے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اور وہ اس میں تقویٰ اختیار نہ کرے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پس معیشۃ حسنکما سے یہی مراد ہے، جس قوم نے حق سے اعراض کیا اور دنیا کو حالانکہ وہ خوشحال ہوتے ہیں اور مزید کی خواہش میں غرق ہوتے ہیں۔ تو ان کی زندگی بھی حلیک ہوتی ہے (7) کیونکہ ہر وقت مال و دولت اور رحمت و ثروت کی تلاش میں ہے لیکن وہ بے سکون رہتے ہیں (8) واللہ تعالیٰ کے بارے میں سوائے یقین رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال کے فروغ پر نہیں اس کا تم الہد ملنا نہیں فرمائے گا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں اس کا معنی قیامت کا جھین لینا ہے حتیٰ کہ مال و دولت کے انبار موجود ہونے کے باوجود ان کی آنکھیں سر نہیں ہوتیں (4) ان دونوں اقوال کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو ذکر الہی سے من موڑتا ہے تو اس کا منظر اور مقصود دل دنیا کا مال و متاع ہو جاتا ہے اور اسی مال و متاع کی زیادتی کے لئے صبح و شام ہلاک ہوتا رہتا ہے اور اس کی کمی کے خوف سے ہر وقت بے یقین اور باکان رہتا ہے۔ جب کہ وہ من کی کیفیت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ آخرت کا طلبگار اور عطا الہی پر قانع اور شاکر ہوتا ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے پس اس کی زندگی شہم کی طرح پاکیزہ اور پر آرائش سے پاک ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس تاویل کے مطابق من اعراض عن ذکرہی سے مراد وہ کار نہیں ہوگا جو ایمان کی دولت سے ہی من موڑے ہوئے ہے بلکہ وہ شخص مراد ہوگا جو کثرت مال کے لالچ میں ڈگمگا کر الہی سے اعراض کئے ہوئے ہے۔ کیونکہ کام لوگ دنیا کی طلب اور تلاش میں مستغرق ہوتے ہیں۔ اور اس کی کمی کا انہیں ہر وقت خدا شکر رہتا ہے پس جو مال کی زیادتی کی خاطر ذکر الہی سے اعراض کرتا ہے اور دنیا کے مال و متاع کی فکر میں برہمگش ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کی زندگی تاریک کر دی جاتی ہے اور اس پر اس کے رزق کے معاملات غلط ملط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ معیشۃ حسنکما سے مراد دنیا اور مصیبت ہے تو پھر یہ کنکار اور فتنہا سے محض نہیں ہے بلکہ انبیاء و صلحاء پر بھی دنیا کے اندر تکالیف آتی رہتی ہیں (مثلاً) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب میں مبتلا انبیاء کرام ہوتے ہیں پھر جو دوسرے لوگوں سے افضل ہوتے ہیں پھر جو ان کے بعد دوسرے لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، ہر شخص کو اس کے دین کے مطابق آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کوئی شخص دین میں مبتلا مریض ہو

1۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 231 (انجاریہ)

2۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 231 (انجاریہ)

3۔ ایضاً 4۔ ایضاً

ہوگا تو اس کی آزمائش بھی آتی ہی سخت ہوگی۔ جو دین میں نرم ہوگا تو اسے بھی اپنے دین کی مقدار آزمایا جائے گا۔ بندہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ آزمائش اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسا کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دامن پر کسی خطا کا داغ نہیں ہوتا (۱) اس حدیث کو امام احمد اور بخاری نے ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت سعدؓ سے اور طبرانی نے حضرت حذیفہؓ کی مشیرہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور بخاری نے تاریخ میں نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات سے حسنہؓ کے ساتھ اسی طرح نقل کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ وہ صاحب میں مبتلا رہتا ہے یا غنی ہوتا ہے۔ جس کو جتنا ہوں میرے نزدیک اس سوال کا جواب دو طرح سے ہے۔

1۔ آیت میں معیشتہ حنکاً (تھک زندگی) کفار کے ساتھ تفتیش میں ہے بلکہ یہ آیت اس ارشاد کی منشا ہے۔ قَامَتِمْتَہ عَمَلِہُمْ قَامَتْ (خُفَّ الدُّنْيَا ذِی عَمَلٍ الْکَاثِرِ) مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اسے دنیا میں تھیل معیشت عطاء کریں گے چونکہ دنیا کا سب مال و متاع فانی ہے۔ ہم اسے گھٹے پئے ایام زیست تھیلی کی صورت میں عطاء کریں گے پھر اسے قیامت کے روز عطا کرنا ہوا تھا نہیں۔

2۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی محض احمقوں اور معصیت سے خالی نہیں ہے خواہ کوئی مومن ہو یا کافر، ہر شخص کو مصائب و شدائد سے واسطہ پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ كُلُّ جَاءِذٍ تَرْجُوْكَ**۔ (اے انسان تو سخت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک) لیکن انسان کے لئے یہ مصائب و تکالیف کتنا ہوں کہ مٹانے اور درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ **خبراً اگرچہ مومن غنی میں بھی ہوتا ہے تو معنی وہ کشادگی میں ہوتا ہے اور باطنی مشکلات و مصائب اس کے اخروی عذاب کے لئے نمونہ ہوتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ مومن کو اپنے رب سے پیار ہے پس محبوب کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس میں لذت اور فرحت محسوس کرتا ہے کیونکہ ضرب الحبیب زہیب (محبوب کی سزا بھی محبتا ہے) ابن ماجہ و دیگر اوراق اور احکام نے اسے اسیدہ الخدریٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب میں جتنا انغماض چھڑ سکتا ہے تو ہے، ان میں کوئی فقر (غربت) کی تکلیف نہیں جتنا ہوتا ہے حتیٰ کہ سپینہ اور لینے کے لئے اس کے پاس ایک مہم ہوتی ہے۔ اور اس میں جو میں پڑ جاتی ہیں وہ ان کو مارنا ہے لیکن جتنا تم سے کوئی عطاء پر خوش ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ معصیت پر خفاں و فرحاًں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔**

ابن عباس نے اعمیٰ کا معنی چھانی سے محروم فرمایا ہے اور مجاہد فرماتے ہیں اعمیٰ سے محرومیت پر خفاں و فرحاًں ہوتا ہے (2) ابن عباس کے قول کی تائید آیت سے ہوتی ہے۔

۲۔ ابن عباس نے اعمیٰ کا مفتی دینا ہی سے محروم فرمایا ہے اور مجاہد فرماتے ہیں اعمیٰ سے مراد محبت سے محروم شخص ہے (2) ابن عباس کے قول کی تائید آئندہ آیت سے ہوتی ہے۔

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿٢٥﴾

”وہ کہے گا اے میرے رب کیوں اٹھایا ہے تو نے مجھے نابینا کر کے میں تو (پہلے بالکل) بینا تھا۔“

۱۔ حضور نبی اکرمؐ کو کافی نفع کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے بآں کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اعمیٰ کا معنی آخرت میں محبت سے محروم درست نہیں کیونکہ بخیر و قد کنت بصیریہ کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں میرے پاس محبت تھی۔ حالانکہ ایسے شخص کے چاہنے والوں دنیا میں بھی کوئی محبت دھمی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَرَبِّكَ يَذِّنُ مَعَ الْفَلَاحِ وَالْشَّرَّاءِ لِيُذِلَّ الْعَاقِبَةَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا جَنَّتٌ وَالْآخِرَةِ أَكْمَلُ وَلَكِنْ كَثُرُوا سَوَاءً حَتَّىٰ تَقْلُبَ الْعُقُلُ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَفْقَهُوا شَيْئًا مِنَ الذِّكْرِ الَّذِي يُبَيَّنُّ وَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَشَدِيدٌ (اور جو لوگوں نے اپنے رب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں) اور اس طرح ارشاد۔ وَرَبِّكَ لَا يَزِيلُ الصُّلْحَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَلٍ فَأَعْرِضْ عَنْ مَا تُجْعَلُونَ (اور

جو شخص بارہا پاس دین میں اندھا دھڑا کرتا ہے اس میں بھی اندھا ہوگا) ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر عن ابن عباس کے طریق سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے پوچھا کہ کہیں قرآن نے مجھوں کی آنکھوں کے نیلا ہونے کا ذکر فرمایا ہے؟ و تَحْشُرُ الْمُصْرِمِينَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ فِي الْأَعْقَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْلَمُ ان میں تطہیق کیسے ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا قیامت کے روز ہر آدمی ایک حال میں نبی آنکھوں کے ساتھ ہوں گے اور دوسرے حال میں اٹھتے ہوں گے۔

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۝

”اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس ہماری آیتیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا۔ اسی طرح آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔“

۱۔ کذا الذک فعل مفعول متعلق ہے، یعنی تو نے ایسا ہی کیا۔ ذالک کا مشار الیه مبہم ہے جس کی تفسیر اہل تصوف اہل کمال کا ارشاد کر رہے ہیں۔ آیات سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدت پر دلالت کرتی ہیں یا آیات سے مراد انبیاء کرام پر نازل ہونے والی آیات ہیں۔ ارشاد ہے اسے انسان تو نے ہماری آیات کی طرف التفات نہ کیا اور تو نے انہیں اٹھائے فحش کی طرح دیکھا جس کی جیسے تو نے ہماری آیات کو چھوڑا تھا، آج تجھیں بھی آگ میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے گا (تیسری آدھ فصاحت کی طرف رحمت الہی قطعاً متوجہ نہ ہوگی) بعض مفسرین آیت میں تقدیر عبارت اس طرح ہے الامور کذا الذک (معاملا ہی طرح ہے) اور اھک کا جملہ مقام تعلیل میں ہے۔

وَ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِرْ بِإِلَافٍ رَافٍ ۖ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَ أَبْغَى ۝

”اور یہی ہم بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جس نے حد سے تجاوز کیا اور ایمان نہ لایا۔ اپنے رب کی آیتوں پر اور (من لو) آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بہت دیر پا ہے۔“

۱۔ یعنی جو خواہشات نفس میں مہمک رہے گا اور ہماری آیات سے روگردانی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھٹانے کا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگا تو ہم ایسے ناپسندیدہ کردار کو ایسی ہی سزا دیں گے اور آخرت کا عذاب تو اس تک زندگی اور اندھے پن سے بھی زیادہ سخت اور کرخت ہے۔ یہ جملہ من اعراض عن ذکرہی الخ پر معطوف ہے۔

أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يََسْكُنُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝

”کیا (یہ بات) انہیں راہ راست نہ دکھائی کہ کتنی قومیں جن کو ہم نے (بد اعمالیوں کے باعث) ان سے پہلے برباد کر دیا تھا پھرتے ہیں یہ لوگ جن کے (اچھے ہونے) مکاتوں میں اس میں (ہماری قدرت کی) نشانیاں ہیں و اشد ندوں کے لئے۔“

۱۔ افعلم یہ حد کی تفسیر کا مرقع الہدی ہے۔ اور اس سے مراد کتاب یا رسول ہے۔ یا تفسیر کا مرقع اللہ تعالیٰ ہے جس کا ذکر کمال الذک نجی من اسرف و لم یؤمن بآیات ربہ میں ہے۔ اس صورت میں کلام کے اندر نظم سے قاصد کی طرف التفات ہوگا۔ اس

تاہم کی تائید الفلم یھد (جمع شکم) کی قرأت بھی کرتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نے یا رسول نے انکار مکہ کو ہدایت نہیں کی۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی انہیں صراط مستقیم دکھایا گیا لیکن انہوں نے خود ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ فلویت عقب کے لئے ہے۔ اور مخدوف کلام معطوف ہے، تقدیر عبادت اس طرح ہے۔ الم بین لهم یھد لهم لفظاً بیان کے بعد عدم ہدایت کا انکار ہے اور معنی ہدایت کے بعد ان کے ہدایت حاصل نہ کرنے کا انکار ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں الفلم یھد لهم کلام سابق کے مفہوم پر معطوف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے موثقتین کا ذکر اس ارشاد میں فرمایا۔ فَمَنْ أَتَّبِعْ هَذِهِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ اور انکار کا حال اس ارشاد میں فرمایا۔ وَمَنْ اعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو فریقین کا حال بیان فرمایا ہے اس سے کیا ان کے لئے معاملہ واضح نہیں ہوا اور ان کو راہنمائی نہیں ملی، بعض علماء فرماتے ہیں الفلم یھد کم اھلکنا الخ کے مدلول کی طرف منسوب ہے، کم خبر یہ ہے اور قرون سے مراد سابقہ قرون میں ہیں یا الم یھد جملہ کے مضمون کی طرف منسوب ہے، یعنی کیا ہمارا قوموں کو ہلا کر نہ گناہی ان کی ہدایت کا باعث نہ بنا۔ مضمون فی مساکنہم، القرون سے حال ہے۔ یا اھم فی ضمیر مجرور سے حال ہے اس تقدیر پر جب کہ فعل الم یھد کی نسبت کم اھلکنا کے جملہ کے مضمون کی طرف ہو، یعنی انکار مکہ اھم کی ہدایت نہ کی حالانکہ وہ گنہگار قوموں کے اجڑے، دیار میں چلتے پھرتے ہیں۔ اولی النہی سے مراد وہی انھوں (صاحب عقل) لوٹ ہیں۔ عقل کو ناپا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ غفلت اور اندک بندہ کر کے چلنے سے روکتی ہے۔

وَلَوْ لَا حِجَابٌ مِّن مَّيْمَنِكَ لَكَانَ لِرَأْسَا وَ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۝۱۱

”اور اگر ان کے انجام کے متعلق آپ کے رب کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا۔ اور ان کے لئے ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا

ہوتا۔ ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم ﷺ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس لئے اس کی رحمت کے طفیل ان کا فرد کو نیست و نابود نہیں کیا جاتا اور قیامت تک کفار کو عذاب دینے میں تاخیر کا وعدہ نہ دیا ہے۔ سبقت کا جملہ حجبہ کی صفت ہے اور مبتدا کی خبر مفرد ہے یعنی لو لا کلمۃ سبقت حاصلہ یعنی اگر ہمارا یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو جس طرح قوم کا مشرود اور ان جیسی دوسری نافرمان اور سرکش قوموں پر عذاب نازل ہوا اسی طرح ان کو بھی ہم عذاب کی چٹکی میں دیتے، ان کا بھی نام نشان ملتا دیتے۔ لہذا انا مصدر ہے۔ باب مخاطبہ کا مبالغہ کے لئے بطور صفت استعمال ہوا ہے یا یہ اسم فاعل یا اسم آل کے متقی میں ہے۔ بزوم کی زیادتی کی وجہ سے بزوم کے آئندہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اسے لازم کیا گیا ہے (کیونکہ لازم بزوم سے جدا نہیں ہوتا جس طرح کہ آئندہ چیز سے جدا نہیں ہوتا جس کے لئے وہ آئندہ ہوتا ہے) خلاصہ یہ ہے کہ ان کا اتفاق تو ہے کہ ان پر عذاب کا کوڑا برسایا جائے لیکن ہماری نکتہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لئے ان پر عذاب نہیں ہوتا۔

۲۔ اجل مسمی کا عطف کلمتہ پر ہے۔ یعنی اگر دنیا میں ان کی بقا و معیشت نہ ہوئی یا قیامت کا وقت متعین نہ ہوتا یا ان کے عذاب کا وقت متعین نہ ہوتا (تو ان کی ایٹھ سے ایٹھ بنیادی جاتی) کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ و لو لا کلمۃ سبقت من ربک و اجل مسمی لکان لرؤسا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اجل مسمی اس ضمیر پر معطوف ہو جو مکان میں پشیدہ ہے۔ اور کان کے اسم اور ان کے درمیان خبر کے ساتھ فاصلہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اگر تیرے رب کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو فوری

عذاب اور وہ عذاب جس کا وقت متعین ہے دونوں ان کو لازم ہوتے اور جملہ شرطیں یعنی لو لا کلمۃ الی الخ اس جملہ مخوف پرمٹونف ہے جو کہ اہل کفارت کے ارشاد سے مفہوم ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم وھولاء لکنھما منھم فی استحقاق نزول العذاب ولو لا کلمۃ سبقت من ربک لکان لراموا واجل مسمی۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا وَ مِنْ آثَارِ الْبَلَدِ فَمَسْجِدَ ۖ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

”نہیں (اے حبیب) صبر فرمائیے ان کی (دل دکھانوالی) باتوں پر۔ اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے گھوٹوں میں اس کی پاکی بیان کرو اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ آپ خوش رہیں۔“

اے اسے پیارے حبیب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا فرد کا عذاب ایک مدت تک مقرر ہے تو آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کیجئے جو یہ آپ سے متعلق کرتے ہیں، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نماز اور تسبیح کی توفیق دی ہے اس پر اس کی حمد و ثناء کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں۔ یہ گویا اشارہ ہے کہ اگر کسی بندے سے عبادت و ریاضت کا فضل صادر ہو تو اسے اس پر امتزاج نہیں چاہئے بلکہ اس عبادت اور عہدہ و ریزہ کی توفیق اور کرم و نوازی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے جیسا کہ ایک نعتیہ کے بعد وایاک لتسعیں کا قول اسی نکتہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری عبادت پر مدد مانگتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت سے ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کی قرات کے وجوب کو مستطاب کیا جائے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے بھی صراحت فرمایا ہے لا صلوة الا بفاتحۃ الكتاب (1) ایک روایت میں ہے۔ لا صلوة لمن لم یقرء بفاتحۃ الكتاب (یعنی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں) اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے صحیحین میں اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ استنباط اس طرح ہے کہ آیت کریمہ اللہ ضار کرتی ہے کہ نماز ادا کر، الحمد للہ کے ساتھ لیکن اتصال اور تلبس مجمل ہے۔ پس رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ان کا بیان ہے اور ظاہر ہے کہ تلبس بالمحمد سے مراد سورۃ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الی آخر وہ پڑھنا ہے۔

قبل طلوع الشمس سے مراد صبح کی نماز اور قبل غروبہا سے مراد نماز عصر ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں قبل غروبہا سے مراد نصف النہار کے بعد کا وقت ہے اور اس سے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں مراد ہیں۔ اور من اناء اللیل سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت ہے۔ اناء قح ہے انی کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے رات کا پہلا وقت مراد ہے (2) میں کہتا ہوں اس سے نماز تہجد بھی مراد لین لیکن ہے کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ پر واجب تھی اور طرف فسیح کے متعلق ہے۔ فسیح یعنی رات کی خاموش گھڑیوں میں خصوصی طور پر نماز ادا کر کیونکہ اس وقت دل کسی دوسری چیز سے مشغول ہونے سے محفوظ ہوتا ہے اور نفس اس وقت آرام اور سکون کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس وقت کی عبادت میں مشقت زیادہ ہوگی اور جتنی مشقت میں عبادت کی جائے۔ وہ عبادت افضل اور احسن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اِنَّ نَافِثَاتِ الْاِنْسِ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمَ قِيْلًا (بلاشبہ رات کا قیام (نفس کو) سختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے) اطراف النہار کا غطف قبل طلوع الشمس پر ہے یا من آثاری اللیل کے محل پر ہے۔ خصوصیت اور مزید

تاکبر کے ارادہ سے شاید فجر اور عصر کی نمازوں کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ فجر نیکہ کا وقت ہے اور عصر دنیا کے امور میں مصروفیت اور مشغولیت کا وقت ہے۔ یہ آیت اس ارشاد کی مثل ہے۔ **لِيُحْطِطُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ**۔ (پابندی کرو گد نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی) اور لفظ **ط** (اطراف) کے ساتھ ایمان و نماز کا ذکر اس لئے ہے کہ یہاں التماس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ (بزرگ) محض چاہتا ہے کہ ان کے اطراف وہی ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسری آیت میں مراد مقصود پر بس ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا **أَقِمِ الصَّلَاةَ طَلُوعِ الْفَجْرِ** (اس لئے تیشہ کی تجدید کا استعمال جائز ہے) یا اطراف النہار سے مراد صرف ظہر کی نماز ہے کیونکہ اس کا وقت دن کے نصف اول کا اختتام اور نصف آخر کی ابتداء ہے۔ تو اس کو جمع و کرکرا نا ان دو حصوں کے اعتبار سے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آباء اللہ علیہ السلام سے مراد عشاء اور اطراف النہار سے مراد ظہر اور مغرب ہیں کیونکہ ظہر دن کے پہلے طرف کے آخر میں اور دوسرے طرف کی ابتداء میں ہوتی ہے۔ پس یہ دو طرفیں ہیں اور تیسری طرف غروب شمس ہے۔ اور اس وقت مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے (اس لئے اطراف کا جمع ذکر ہونا درست ہے) یا اطراف النہار سے مراد دن کے اوقات میں شامل ہیں۔

یعنی ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے ایسا اجر ملے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ کسائی اور ابو بکر نے عرض کی کہ نبیوں کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی تاکہ تیرا تجھے خوش کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تجھے ارشاد ہے **وَكُلُّ مَنْ حَسَنَ تَرْتِيمَ صَلَاتِهِ** (وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے) بعض علماء فرماتے ہیں آیت کا یہ معنی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام شفاعت پر فائز فرمائے گا حتیٰ کہ آپ خوش ہو جائیں گے جیسے ارشاد فرمایا **وَلَنُفِيَنَّكَ مِنَ النَّارِ** (وہ) یعنی۔ امام بخاری، مسلم، امام احمد اور اصحاب سنن نے جبریل بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ ﷺ نے پڑھو میں کے چاند کو نکھا اور فرمایا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس روایت میں تمہاری آنکھیں خیرہ نہ ہوں گی۔ اگر تمہیں طاقت ہے کہ تم صبح اور عصر کی نماز سے مغلوب نہ ہو تو ایسا ضرور کرو (1) پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ **فَلْيَسْبَحْ بِمُحَمَّدٍ وَبِكَبَلِ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا**۔ (ابن ابی شیبہ) ابن مردودہ نے یہ نیز اور ابو یعلیٰ نے ابو داؤد سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ ﷺ نے مجھے ایک بیوی سے آنا دھار لینے کے لئے بھیجا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اتنا آتا آیا یا فرمایا کہ مجھے جب کا چاند نظر آئے) تک آنا اور حارہ بیوی نے کہا کوئی چیز میں رکھے بغیر نہ دوں گا۔ میں حسودہ نبی کریم ﷺ کے پاس واپس آیا اور بیوی کا بیان سنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا **فَمَنْ بَعْدَ الْاَرْوَ** مجھے بیچے یا مجھ اور حارہ سے تو میں اسے نہ دوں گا۔ میں آسمان اور زمین میں امین ہوں۔ فرمایا میری یہ لوہے کی زرہ اس کے پاس ہے جاؤ۔ میں ابھی لے کر گیا نہ تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی (2)۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَا بِأَرْزَاقٍ فَتَمَهِكُمُ دَهْرُكَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لَتَفْتَخَرَنَّهُمْ فِيهِ ۖ وَرِزْقُكَ رَبِّكَ حَيْثُ وَ أَلْفِي ۝

”اور آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھئے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے۔ کہ افروں کے چند گروہوں کو جنھیں زب و زینت ہیں دنیوی زندگی کی (1) (اور انہیں اس لئے دی ہیں) تاکہ ہم آزمائیں انہیں ان سے

ع اور آپ کے رب کی عطا بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔“

۱۔ اس کا عطف فاصمہ پر ہے۔ جب ولولہ کلمۃ سبقت کا ارشاد کفار سے فوری عذاب کے انتقام اور منحصر عذاب کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے تو اس پر فائدہ سمیٹنے کے ذریعے ان دو جملوں کو مرتب فرمایا ہے جن میں سے ایک فوری عذاب کے انتقام پر مبرک حکم پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا امتلاء بات کو بیان کر رہا ہے کہ آپ ان کے مال و دولت کو لٹپٹائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں کیونکہ آخرت میں ان پر عذاب کا مسلط ہونا یقینی ہے۔

اور احوالاً متعنا کا مفعول میں ہے اور منہم، ازواج کی صفت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ازواجاً بہ کی ضمیر مجربہ سے حال ہوا اور منہم مفعول بہ ہوا اور منہم میں من حصہ ہے۔ (زہرۃ الحیاء الدنیا اس فعلیہ تصرف کی وجہ سے منصوب ہے جس پر متعنا دلالت کر رہا ہے) تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اعطینا ہم زہرۃ الحیاء الدنیا یا یہ متعنا کے ساتھ ہی منصوب ہے۔ اس نظارہ کو اس کے ضمن میں اعطینا کا معنی موقوف ہے۔ یاہ کے نکل سے بدایت کی بناء پر منصوب ہے یا مضاف کی تقدیر کے ساتھ ازواج سے بدل ہونے کی بناء پر منصوب ہے، اگر ازواج سے مراد اصناف الکفر ہو۔ اور مضاف کی تقدیر کے بغیر ہوگا اگر ازواج سے مراد اصناف المال ہو۔ یہ قطب نے زہرۃ کو عطاء فتح کے ساتھ پڑھا ہے، یہ بھی ایک لغت ہے۔ جیسے جہرۃ میں جہرۃ ایک لغت ہے۔ یا یہ زہرۃ کی جمع ہے اور کفار کی صفت کے طور پر ذکر کی گئی ہے کیونکہ وہ اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کی نعمتوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ قاصدوں میں ازواج کا معنی انتقام اور خوش ہونا لکھا ہے (1)۔

۲۔ یعنی میں انہیں آزمائیں گے یا معنی کہ ہم کفر و گمراہی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ دنیا میں سرکش ہو کر گمراہی میں آجائیں یا یہ معنی کہ ہم انہیں آخرت میں عذاب دیں گے اس لئے کہ ہم نے انہیں دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز کیا تھا۔

۳۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت اور نبوت کا منصب رفیع عطا فرمایا ہے یا حال روزی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے یا آخرت میں جنت اور مراتب قرب عطا فرمانے کا۔ کفار کے مال و متاع سے ہزار درجہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو جو چھٹا ہے دائمی اور سرمدی ہے۔ جب کہ کفار کا ساز و سامان فانی اور عارضی ہے۔ رزق دیکھ حیوۃ واقعی کا جملہ لا تمعن کے فاعل سے حال ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابن ابی نعیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو اللہ کی عزت (ہدایت ایمان) کو عزت نہیں سمجھتا اس کی روح حسرتوں اور آرزوں میں ہی لٹک جاتی ہے۔ جو شخص لوگوں کے مال و متاع کو لٹپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے وہ ہمیشہ پریشان اور غمگین رہتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں صرف کھانے پینے اور بیٹنے میں ہیں تو اس کا عمل کم ہوتا ہے اور عذاب الہی سامنے ہوتا ہے (2)۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْلُكَ مَرَاذِقَ نَجْنٍ
تُرْكُهَا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝

”اور تمہارے گھروں اور لوگوں کو نماز کا لے اور خوشحالی پابند رہے اس پر نہیں مبالغہ کرتے ہم آپ سے روزی کا ملے (جگہ)

ہم ہی روزی دیتے ہیں آپ کو ملے اور اچھا انجام پر بھی گامی ہو تا ہے۔“

۱۔ اہل سے مراد قوم اور آپ ﷺ کے سارے اقارب ہیں، اس کا عطف لاصطبر پر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوب کو نماز کا حکم دیا

اب ابرہہؓ کو ہاتھ کے اپنے متعلقین اور اپنے جانثاروں کو نماز کا حکم دو، جب کہ اس سے پہلے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ بھوک اور قحط پر اپناک دو۔ دوسرے کی معاذت کریں، صبح و شام اپنی معیشت کی فکر میں نہ لگے رہیں اور اب رب ثروت کی طرف لچائی، کوئی نظروں سے نہ دیکھیں۔ (بلکہ نماز کے ذریعے اپنے رب کریم کے دردمت پر ہر لمحہ دستک دیتے رہیں، وہی رازق ہے اور وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے) پھر فرمایا نماز پر خود بھی حسب معمول مداومت اختیار کیجئے۔

۳۔ ہم آپ کو یہ تکلیف نہیں دیتے کہ تم ہماری حقوق کے کسی فرد واحد کو روزی عطا کرو، ہم رزق ربانی کی وسعت داری آپ پر نہیں ڈالتے، ہم تو آپ سے تمہیں عمل کا نشانہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ نماز پر صبر کرنے کی تعمیل کے مقام پر ہے۔
۴۔ آپ کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، آپ امور آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں معیشت کی فکر کرنے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں، یہ جملہ رزق کا سوال نہ کرنے کی علت ہے۔

۵۔ عاقبہ سے مراد اہل صالح کے بعد کا ثواب اور جزاء ہے جیسا کہ اسے عمل کے بعد کی سزا کو عقاب کہا جاتا ہے۔ النبیؐ سے مراد اہل تقویٰ ہیں۔ اہل مہاس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اور لوگ جنہوں نے آپ ﷺ کی تفسیر کی اتباع کی اور مجھ سے ڈرتے رہے ان کے لئے اچھا انجام ہے (۱) سعید بن مسعود نے اپنی سنن میں بھرائی نے الاسلام میں، ابو یوسف نے الخلیفہ میں اور ترمذی نے شعبہ الامان میں روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کے اہل کو کوئی تکلیف لاحق ہو تو آپ انہیں نماز کا حکم دیتے (۲) اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔

وَقَالُوا لَوْلَا يُنذِرُ بِالْآيَاتِ الْاُولٰٓئِیۡہِ ؕ اَوَلَمْ تَأْتِیْہِمْ بَیِّنٰتٌ مَّا فِی الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِیۡہِ ؕ

”اور انکار کرتے ہیں کہ (یہ نبی) کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کے پاس سے (ان سے پوچھو) کیا نہیں آگیا ان کے پاس واضح بیان جو پہلی نازل شدہ کتابوں میں ہے۔“

۱۔ مشرکین مکہ پر وقت بے وقت لگے کہ تمہارے ﷺ اپنی نبوت کی صداقت پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آئے۔ اس جملہ کا عطف بقولوں پر ہے یعنی واصبر علی ما یقولون وعلی ما قالوا انہوں نے ان آیات کا جو حضور لے کر آئے تھے نہ دھڑکی بنا، پر انکار کیا اور اپنی طرف سے تجویز کردہ نشانیاں کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے اہل اور سہل مدی مجرہ کو انکار ان کا منہ بند کر دیا کیونکہ مجرہ کی حقیقت یہ ہے کہ نبوت کا اعلان کرنے والا خارق لمعادت کے طور پر علم و عمل کے ساتھ متخص ہو، یعنی اس کے پاس علمی یا عملی ایسی خصوصیت ہو جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اور یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ علم عمل کی اصل ہے اور علم عمل سے قدر و منزلت میں بلند ہے اور اثر میں دیر پا ہے۔ تو جو مجرہ علمی ہو گا وہ یقیناً علمی معجزات سے افضل اعلیٰ ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وجہ و جواز اعجاز سے ایک واضح وجہ کے ساتھ تفسیر فرمائی اور فرمایا کیا انہیں آگیا ان کے پاس واضح بیان جو پہلی سادہ کی کتاب میں ہے۔ اہم یہ کہ میں اس استفہام انکاری ہے اور وہ اعطف ہے، تقدیر کا اس طرح ہے۔

الم یعرفون ان صدق فی ادعاء النبوة ولم تاتہم بایان ما فی الصحف الاولیٰ
یعنی کیا ان عقل نے انہوں کو آپ کی نبوت کے دعویٰ کی سچائی معلوم نہیں ہوئی اور پہلی کتب سادہ یہ تو رات، انجیل اور دوسرے صحیفوں کا

جان ان کے پاس نہیں آیا۔ قرآن حکیم سابقہ کتب کے مقابلہ و احکام کا خلاصہ ہے، جب کہ اس کو لے کر آئے والا اُمی ہے۔ جس نے کسی کے سامنے کبھی زانوئے تلمذ نہ بنیں کیا کہ اسے کسی نے ایسا بھڑکاوا دکھا دیا ہو (کیا یہ قرآن میرے محبوب کی نبوت کی صداقت کی بہن دلیل نہیں ہے) اور قرآن جس طرح آپ ﷺ کی نبوت کا واضح ثبوت اور ناقابل تردید دلیل ہے اسی طرح یہ سابقہ کتب کی صحت پر بھی شاہد عادل ہے۔ اس حقیقت سے یہ معجزہ ہے (کیونکہ ایک اُمی نے اس میں سابقہ کتب کے احکام بیان کئے ہیں جب کہ اس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی) جب کہ دوسری کتب کا وہ یہ ایسی نہیں ہیں، ان کو ایک ایسے شاہد کی ضرورت تھی جو ان کی صداقت کی گواہی دے۔ واللہ اعلم۔ مانع ابو عمرو اور شخص نے ناقصہ کو تانیف کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے بعد کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ بعض مقدم سے اور فاضل محض غیر متفق ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں کے حالات نہیں پہنچے جو پہلی کتب میں موجود تھے کہ انہوں نے بھی اپنی من پسند دلیلوں کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر جب ان کے پاس ان کی تجویز کردہ دلیلیں اور نشانیاں آئیں تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر کیسے ہم نے فوراً عذاب کی بجلی ان پر برساتی تھی اور ان کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ پس اگر یہ بھی ایمان نہ لائے اپنی تجویز کردہ دلیل پر تو ان پر بھی عذاب کا کوزہ برسے گا۔ اور ان کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہ ہو گا۔

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَنَجَّاهُ رَبَّنَا لَوْ لَا اَمْرًا سَلَّمْتُ وَاجِبًا
رَّسُولًا فَتَنَّبَهُ الْبَيْتُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّذُنَ وَ نَحْنُ ۝۳۱

”اور اگر ہم انہیں ہلاک نہ کر دیتے کسی عذاب سے اس سے پہلے تو کہتے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم جبر و ہی کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔“

۱۔ اہلکنا ہم میں ہم غمیر سے مراد کفار قریش ہیں۔ بعذاب اہلکنا کے متعلق ہے من قبلہ یعنی بعثت محمد ﷺ سے پہلے یا بیان اور نصیحت سے پہلے کیونکہ تذکیر و تہذیب بھی دلیل کے معنی میں ہے۔ فتنع میں فناء کے بعد ان مضرہ ہے کیونکہ یہ حرف تعلقیش ہوا۔ کے جواب میں ہے اور وہ معنی استہدام ہے۔ آیات سے مراد رسول پر نازل ہونے والی آیات ہیں۔ من قبل فتنع کے متعلق ہے۔ ذلیل ہونے سے مراد اذل ہونا، قیدی ہونا ہے۔ اور رسوائی سے مراد اجہم میں داخل ہونے کے ساتھ رسوائی ہے۔

مسطرہ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ رسولوں کی بعثت سے پہلے بھی عقلاء پر اللہ کی ذات اور اس کی توحید پر ایمان مانا واجب تھا اور رسولوں کی بعثت سے پہلے بھی کفر عذاب کے احتجاجات کا سبب تھا۔ رسولوں کی بعثت تو فقط اتمام حجت اور نذر کو ختم کرنے کے لئے ہے۔ نیز یہ اس کریم کا مزید فضل و احسان ہے یہ امام حنفیہ کا قول ہے جب کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ان کے خلاف ہے۔

قُلْ كُلٌّ مَّرْکُوسٌ مَّرْکُوزًا ۚ فَسَلْعَبُونَ مِّنْ اَصْحَابِ السَّوْمِیِّ وَ
مِّنْ اَهْلِکَی ۝۳۲

”اے صیب! آپ انہیں فرمائیے ہر شخص (انجام کا) منتظر ہے ستم بھی انتظار رکھو تم غمگین جان لو گئے لوگ میں سیدھی راہ (پر چلنے) والے اور لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

۱۔ مشرکین ہر وقت اس انتظار میں رہتے کہ حوادث زمانہ کے طوفان آنہیں گے اور محمد ﷺ کے چراغِ نبوت کو بجھا دیں گے۔

جب ان کا کلشن ہستی مٹ جائے گا تو ہماری ساری حقاریاں اور بے چینیاں ختم ہو جائیں گی تو فرمایا انتظار کرو وقتا مست کے روز حقیقت حال کھل جائے گی، جنہیں پتہ چل جائے گا کہ جنت کے راستہ پر کون کا مزن تھا اور کون ہدایت یافتہ تھا یا راہی گنہگار کی طرف کون راہنمائی حاصل کر چکا تھا۔ ہم دونوں جملہ استغھام کے لئے ہے اور مبتدا کی حیثیت سے محل رفع میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے موصول ہو لیکن پہلا موصول نہیں کیونکہ اس کے لئے ضمیر عائد نہیں ہے پس دوسرا من جملہ استغھام پر معطوف ہو گا۔ اور فاعل معلوم کا فعل مطلق ہو گا اس بناء پر کہ علم معنی معرفت ہے یا من کا عطف اصحاب الصراط پر ہے یا صرف الصراط پر ہے اس بناء پر کہ صراط سے مراد نبی کریم ﷺ کی ذات القدس والہیہ ہے۔ جزوہ اور کسائی تشقی سے من اھدی تک مالہ کرتے ہیں اور یوحنا صرف وہاں مالہ کرتے ہیں جہاں ماہ آیا ہے جیسے النبی من الھنوی ولا تعوی اور ان کے علاوہ میں بین بین کرتے ہیں اور درشن تمام میں بین بین پڑھتے ہیں اور باقی قراءت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

حاکم نے المستدرک میں اور ترمذی نے معجم سند کے ساتھ معقل بن یسار سے اور یحییٰ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے سورہ بقرہ ذکر اول سے عطا کی گئی اور سورہ ط اور حنم والی سورتیں اور حم والی سورتیں الواح کوئی سے عطا کی گئیں۔ اور فاتحہ الكتاب سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے عطا کی گئیں اور مفصل مجھے زند عطا ہوئیں۔ حاکم نے مستدرک میں الطبرانی اور ابن ماجہ نے حضرت امامہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، وہ تین سورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ ط (1)۔

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین۔ سورہ ط کا ترجمہ بتوفیق الہی 1421 بمطابق 2 اگست بروز بدھ صبح پونے آٹھ بجے اختتام پذیر ہوا۔

یا مالک الملک یا سحی یا قیوم میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اور اسے میرے لئے روز قیامت باعث نجات بنا اور اس کے ثقیل میری اولاد کو دین میں کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ارحم الراحمین امین بحمد سید المرسلین محمد ﷺ واصحابہ وازواجہ وسلم۔

۱۔ من زادہ ہے اور ذکور ۲۔ یاجعی کے قائل کی حیثیت سے محل رفع میں ہے اور من دہم ذکر کی صفت ہے یا ماتیہم کے متعلق ہے۔
محدث بھی ذکر کی صفت ہے۔

ذکر محدث سے مراد کام اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے لیکن اس کا نزول بندوں کی مصلحتوں کے مطابق مختلف اوقات میں ہوتا رہا ہے تاکہ بندوں کو بار بار تہذیب کیا جائے اور اس وقت عظمیٰ سے نصیحت حاصل کریں تو اس کا نزول حادث ہے اور نزول کا حادث ہونا ذات منزل کے قدیم ہونے کے معنی نہیں ہے (خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے لیکن اس کا نزول حادث ہے پس محض لسان آیت سے قرآن کے حدوث کو ثابت نہیں کر سکتے)

یعنی جب کسی نئی آیت کا نزول ہوتا ہے تو یہ ہدایت حاصل کرنے کے بجائے مذاق اڑاتے ہیں، سنجیدی سے غور و فکر کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے۔ اپنے انجام بد سے بے فکر ہونے، غفلت اور عدم توجہ کی انتہا کو پہنچنے کی وجہ سے قرآن کا استہزاء کرتے ہیں۔ وہم یلعون، استمعوہ کے قائل سے حال ہے۔

لَا هِمَّةَ لَكُمْ فِيهِمْ ۖ وَاسْمِعُوا الصَّوۡفَ الَّذِيۡنَ ظَنُّوۡا ۚ هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَتَّبِعُوۡنَ السَّيۡحُوۡرَ ۙ اَنْتُمْ تُبۡصِرُوۡنَ ۙ ﴿١٠﴾

”قائل ہوتے ہیں ان کے دل ۱۔ اور ۲۔ آپ کے خلاف (سرگوشیاں کرتے ہیں، عالم (وہ کہتے ہیں) کیا یہ بھڑکیا بشر تبار ہی مانند اس فاجر کو کیا تم پیروی کرنے لگے ہو یا دلو کی، حالانکہ تم کو کچھ ہے، ہو (کہ یہ بھڑکیا بشر ہے)۔“

۱۔ لاہمہم یلعون، یلعون کے قائل سے یا استمعوہ کے قائل سے حال ہے اور مستثنیٰ ماتیہم کی تعمیر منصب سے حال ہے یا ماتیہم کے مصدر حذف کی صفت ہے۔ یعنی کسی حال میں ان کے پاس کوئی ذکر نہیں آتا مگر وہ سننے کے وقت قرآن کے استہزاء اور انجام بد بقری کے جامع ہوتے ہیں۔ مستثنیٰ کے مصدر کی صفت کی صورت میں معنی یہ ہوگا کوئی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر اس کو سننے میں غفلت اور لاپرواہی میں نکلن ہو کر۔

۲۔ او بقرہ اور اوراق فرماتے ہیں القلب اللہابی وہ ہے جو دنیا کی زیب و زینت اور بہجت میں گھویا ہوا ہو اور آخرت کی ہدایا میں سے غافل ہو۔ ماتیہم کا جملہ ہم فی غفلة کی علت ہے۔

۳۔ وہ انتہائی خفیہ طریقہ سے سازشیں کرتے ہیں یا یہ معنی کہ وہ اس طرح سازشیں کرتے ہیں کہ کوئی ان کی سرگوشی کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ الذین ظلموا ۱۔ اسروا کا قائل ہے اور اسروا میں واوا زادہ ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتے کے لئے ہے کہ آنے والا قائل جمع ہے یا اس کا قائل خبری ہے اور الذین ظلموا ۲۔ تمہیر سے بدل ہے اور اس اسلوب کا مقصد یہ ہے کہ وہ ظلم میں مدد سے تجاوز کرنے والے ہیں یا یہ موصول مبتدأ ہے اور اس سے پہلا جملہ اس کی خبر ہے اور اس کی اصل ہؤلاء اسروا النجوى ہے۔ ان کے ظلم پر مہر ثبت کرنے کے لئے ہؤلاء کی جملہ موصول ذکر فرمایا۔ یا ام موصول (الذین) مبتدأ محذوف کی خبر ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی ہم الذین ظلموا ۱۔ یا ام موصول اعنی کی تقدیر کے ساتھ منصب ہے یا بلور ذم منصب ہے اور اسروا النجوى کا جملہ یلعون پر معطوف ہے یا یلعون کے قائل سے حال ہے یا استمعوہ پر معطوف ہے یا ماتیہم پر معطوف ہے یا یہ جملہ مخرضہ ہے۔

۴۔ وہ رسول اللہ ﷺ کو چیلانے کے لئے یہ دلیل دیتے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے وہ یہ مانا کرتے تھے کہ رسول کے لئے فرشتہ ہونا

اُمِّسَلِّ الْاَوَّلُونَ

”وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پریشان خواب ہیں (نہیں) بلکہ اس نے خود گھڑا ہے اسے (نہیں) بلکہ وہ شاعر ہے۔ (اگر وہ سچا نبی ہے) تو آئے ہمارے پاس کوئی نشانی جس طرح بھیجے گئے تھے پہلے انبیاء۔“

اس شان رسالت میں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بشر ہے اور بشر اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اب اس کلام سے اعتراض کر کے قرآن کے متعلق جو انہوں نے بک بک کی تھی اس کو کماہت کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں قرآن اللہ کی طرف نازل شدہ نہیں ہے بلکہ پریشان خواب ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ کفار کے قول اھانتون السحر سے اضطراب ہے اور معنی یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے بلکہ پریشان خواب ہیں اور قالو اکاھکھ اس مقدار قالو کی لفظی تاکید ہے جو سابق کلام سے مطہر ہے۔ کبھی کہتے نہیں بلکہ یہ اس نے خود گھڑا ہے، خواب میں بھی اسے یہ دکھائی نہیں دیا۔ یہ کفار کے اس قول اھانتات احلام سے اضطراب ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خود تراشیدہ ہے بعض کہتے ہیں محمد ﷺ شاعر ہیں اور جو انہوں نے کلام پیش کیا ہے وہ شعر ہے (۱)۔ مغزنی (گھڑا ہوا) اور شعر میں فرق یہ ہے کہ مغزنی وہ جھوٹی کلام ہوتی ہے جس سے عظیم سامع سے واقع کے غیر مطابق ہونے کے باوجود تصدیق چاہتا ہے اور شعر تصدیقات سے مرکب کلام ہوتا ہے جو سامع کے ذہن میں ترغیب ترہیف خوف شوق سرور غم تعظیم تحقیر کا اثر پیدا کرتا ہے اور اس سے مقصود تصدیق نہیں ہوتی بلکہ نفوس میں تاثر پیدا کرنا منظور ہوتا ہے گویا یہ انشا کے قریب ہے۔ کبھی کبھی تصدیقات شعر یہ موثرہ کے ساتھ جھوٹی یا جی بات ہوتی ہیں اور یہ شہادت اور غزلیات میں پائی جاتی ہے۔ یہ سب کفار کی لالچنی باتیں تھیں اور سب غلو اور فاسد ہیں کیونکہ یہ سب باتیں انہوں نے بغیر کسی جرم کے اپنے منہ سے بنائیں ہیں، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔

کہتے ہیں محمد ﷺ اگر دعویٰ نبوت میں سچے ہیں تو کوئی دلیل لائیں جیسا کہ پہلے رسول اپنی صداقت پر دلائل لائے تھے مٹھا اُرسل الاولون آیت کی مفت ہے۔ یہاں تشبیہ صحیح ہے کیونکہ ارسال آیت کے لائے کے معنی کو مطمئن ہے۔ ”کہا“ میں ماحمول ہے یا مسموع ہے اور پھر یہ مجدد وصف کی صفت ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی فلیاتنا بایۃ کائنۃ کلاۃ الہی اوسل بھا الاولون من الرسل۔ یعنی محمد ﷺ اپنی صداقت کے لئے کوئی نشانی لائیں جو پہلے رسولوں کی نشانیوں کے مشابہ ہو۔ جیسا سابق طے الاسلام کی انہی عصا موسویٰ بدیشا موسویٰ علیہ السلام کے جھڑات تھے اور مردوں کو زندہ کرنا بتا دینا کوشفا بخشا یعنی طے الاسلام کے جھڑات تھے۔

ابن جریر نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں اہل مکہ نے نبی کریم ﷺ سے کہا جو کچھ آپ کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو اس صفائی پہنائی جو تارے لئے سونپنا ہوا۔ اسی اثناء میں جبریل امین تشریف لائے اور کہا اگر آپ چاہیں تو وہی ہو جائے گا جو آپ کی قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے لیکن اگر ان کی تجویز کے مطابق پہنا سونا بن گیا اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو انہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی قوم کو مہلت دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں اپنی قوم کے لئے مہلت دوں یعنی ہوں (۲)۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذیل کا ارشاد نازل فرمایا۔

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يَدْعُوهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ

”تمہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی پہنچ ہی ہے۔ ہم نے تباہ کیا تھا تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟“

۱۔ قہلہم میں ضمیر سے مراد مشرکین کہ ہیں۔ ص قریۃ سے مراد من اہل قریۃ ہے اور من زائدہ ہے اور قریۃ فاعل ہونے کی حیثیت سے صرف ہے۔ اہلکنا قریۃ کی صفت ہے، یعنی جب ان کی مجوزہ آیات اور نشانیاں ان کے پاس آ گئیں اور وہ ایمان نہ لائے تو ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اھم یومون استغنام انکاری ہے اور قہا آمنت پر عطف کے لئے ہے۔ اہل مکہ پہلے لوگوں سے ممتاز اور بہت بڑھری میں زیادہ سخت ہیں جب پہلے لوگ مجوزہ نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے تو یہ بد بخت یقیناً ایمان نہیں لائیں گے لیکن اس آیت میں اشارہ ہے کہ ان کی مجوزہ نشانیاں نہ لانا بھی ان کی بقاء کی خاطر ہے۔ اگر وہ نشانیاں پیش کر دی جاتیں اور یہ ایمان نہ لائے تو یہ بھی اسی عذاب کے مستحق ہوتے جس کے پہلے منکر لوگ ہوئے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الدِّيَارِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

”اور ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے (اے حبیب) آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف لے پس (اے منکر واپس) پوچھا اہل علم سے۔ اگر تم (خود حقیقت حال کو) نہیں جانتے۔“

۱۔ نوحی کہ محض نئے بطور تعلیم کے متکلم معروف کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے واحد غائب مجہول کا صیغہ پڑھا ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور کافروں کے قول اہل ہذا الا بشر مملکم کا رد ہے۔

۲۔ اگر تم خود اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو اہل کتاب کے علماء سے پوچھو کہ پہلے انبیاء و رسل بشر تھے یا ملائکہ تھے تاکہ تم بارشہ او شش ختم ہو جائے۔

۳۔ ان کہتم لا تعلمون شرط ہے اور سابقہ کلام کی ولایت کی وجہ سے جزاء سے مستغنی ہے۔ اور کفار کہ کو اہل کتاب سے پوچھئے اور ان کی طرف رجوع کرنے کو کیوں کہا گیا حالانکہ وہ بھی شان مصطفیٰ کے منکر تھے تو فرماتے تھے اس کی دو وجہیں ہیں یا تو اس لئے کہ مشرکین کہ نہ کریم ﷺ کے متعلق ان سے مشاورت کرتے تھے اور ان کی بات پر یقین کرتے تھے یا اس لئے کہ اصل تو انہی کی اخبار علم کا فائدہ دیتی ہیں اگرچہ وہ کفار ہی ہوں۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝

”اور ہمیں ہمارے نام سے ان انبیاء کے (ایسے) جسم لے کر وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ (اس دنیا میں) ہمیشہ رہنے والے تھے۔“

۱۔ جعلہم میں ضمیر منصوب سے مراد پہلے رسل ہیں۔ جسد اکوآیت کے الفاظ کے تقاضا کے مطابق اجساداً ہونا چاہئے تھا (کیونکہ جعل بمعنی میسر ہے اور ضمیر اس کا مفعول اول اور جسد مفعول ثانی ہے) مفعول اول جمع ہے تو پھر جمع کی خبر مفر دیکھے ہو سکتی ہے نیز لا یا کلون، جسد کی صفت ہے تو جمع کی خبر مفر کی طرح لولائی کیسے جائز ہے (لیکن جسد افرانے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو یہ اسم جنس ہے یا یا اصل میں مصدر ہے یا اس سے پہلے مضاف مخذوف ہے یا ضمیر کل واحد کی تائید میں ہے۔ جسد و جسم ہوتا ہے جو ذی لون یعنی رنگ والا ہو۔ اسی وجہ سے جسد کا اطلاق پانی اور ہوا پر نہیں ہوتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جسد وہ جسم ہوتا ہے جو مرکب ہو کیونکہ

اس کی اصل کسی شے کو جمع کرنا اور اس کو جمع نہانا ہے۔

۲۔ یا کُلُوا الطَّعَامَ کا جملہ جسما کی صفت ہے، اور ماحصلنا کا جملہ مناسبت ہے جو کفار کے قول عَلٰیٰ هٰذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ (کیا ہے اس رسول کو کھانا کھاتا ہے) کے جواب میں ہے وما کانوا اِحَادِیْنِ اس میں کلام کی تاکید اور رجحوت ہے یونہی کہانے کے ساتھ زہدہ رہنا تحصیل کے اور میں سے ہے جو تحصیل نما اور عدم و دام کا باعث ہے۔

ثُمَّ صَدَقَهُمُ النُّوْعُ فَإِنْ جَاءَهُمْ مِنْ شَاءٍ أَوْ أَهْلِكُنَا النَّسْرَ فَبِئْسَ ①

”پھر ہم نے سچا کر دیا تھا یا انہیں (جو) وعدہ (ہم نے ان سے کیا تھا) پس ہم نے نجات دی انہیں اور ان لوگوں کو جن کو ہم

نے (بھجوا) چاہا اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔“

۱۔ وعدہ سے مراد دشمنوں پر فتح ہے۔ یہ جملہ ایک محذوف جملہ پر موقوف ہے پھر وہ محذوف جملہ وما ارسلنا قبلك الا رجالا آتٰہم بوضوف ہے۔

پہلے شریکین نے پہلے انبیاء پر بھی لائق اعتراض کہنے تھے اور بخود نے قسم کے اشکال اٹھائے تھے جیسا کہ یہ بد بخت تمہارے اور طعن و اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو پیغمبروں اور بدکرداروں پر انہیں فتح و نصرت بخشیں گے تو ہم نے ان سے یہ کیا وعدہ کر دیا، ہم نے رسولوں کو خدا کا کفار کی دلا زار دشمنی کا قوس سے نجات دی اور ان لوگوں کو بھی نجات دی جو ان انبیاء پر ایمان لائے تھے اور انہیں بھی بچا لیا جن کے بچانے میں ہماری کوئی شکست تھی جیسا کہ ہمیں معلوم تھا کہ فلاں یا اس کی اولاد سے کوئی مومن ہوگا۔ شریکین عرب بھی اسی بناء پر عذاب سے محفوظ رکھے گئے تھے (کہ ان کی اولاد اور نسل سے مومن و مومنین پیدا ہونے والے تھے)

۲۔ ہم نے کفر و معاصی میں حد سے تجاوز کرنے والوں پر عذاب نازل کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كَلِمًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ②

”پھر ہم نے تمہاری تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لئے نصیحت ہے لے کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے۔“

۱۔ یہ خطاب قریش کو ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی اسے قریش مکہ یہ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے اگر تم اس کا علم حاصل کرو تو تمہارے لئے اس میں شرف اور عظمت ہے یا اس لئے اس میں تمہارے لئے شرف ہے کہ یہ تمہاری زبان میں ہے اور تم میں سے ایک ذی شان شخص پر اتاری ہے یا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تمہارا اور تمہارے تمام دینی امور کا ذکر فرمایا ہے۔ امام بیضاوی نے ذکر کا معنی شہرت کیا ہے۔ یاد کر کا معنی نصیحت ہے، یعنی اس میں تمہارے لئے نصیحت ہے یا ذکر سے مراد مکارم اخلاق ہیں، یعنی اس کتاب میں ایسے مکارم اخلاق ہیں جن سے تم اپنا ذکر جمیل منانا چاہو (۱)۔ تمہارے ذکر کا معنی حدیثکم کیا ہے یعنی جس میں تمہارا ذکر ہے، اس کا معنی زبان پر جاری کرنا شہرت، تعریف، تمنا و دعا اور کتاب ہے جس میں دین کی تفصیل اور قوموں کے حالات

جولہ ۱۲۔

شرمندہ ہوئے اور بھاگ نکلے فرشتوں نے انہیں بطور استہزاء کہا اب بھاگو مت اور اپنے بال، مٹھات اور بازوؤں کی طرف لوٹو تاکہ تم سے سوال کیا جائے (۱۱)۔ قرآن فرماتے ہیں تاکہ تم سے دنیا کا مال واسباب مانگا جائے پھر جسے تم چاہو عطا کر دو، جسے چاہو رد کر دو، ہم وہاں ثروت و شہت ہو۔ بہت نصرتے ان کا پیچھا کیا تھا اور کھواروں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ آسمان سے آواز آئی۔ انبیاء کا انتقام! جب انہوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو اپنے جرموں کا اعتراف کیا لیکن اس وقت اعتراف بے سود تھا (۱۲)۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام انہوں نے ایک دوسرے سے کی ہو کہ بھاگو نہیں، اپنے گھروں کی طرف لوٹو اور اپنے اموال کی طرف پلٹو تاکہ تم سے بطور (دیت) مال مانگا جائے اور تم مال دے کر کھلے سے بچ جاؤ۔ آسمان سے ندا آئی نبیوں کا بدلہ۔ کھواروں نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور پھر انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔

قَالُوا اِلٰهِنَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۱﴾

”ہم نے گناہے ہوئے تھے قسمت ہم ہی ظالم تھے۔“

۱۔ یہ جملہ مستانہ ہے۔ (جملہ مستانہ سابقہ کلام پر سوال کا جواب ہوتا ہے)

فَمَا اَزٰلْتُمْ لَكُمْ دَعْوَانَكُمْ حَتّٰی جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰبِرِيْنَ ﴿۱۲﴾

”پس وہ یونہی خود پکار کر رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت اور بچے ہوئے (انگوروں) کی طرح کر دیا۔“

۱۔ ان کے یا وہنا کے قول کو دعویٰ سے تعبیر کیا ہے گویا کہ یہ کہنا ہے اے ویل (ہلاکت) آج بھی تیرا وقت ہے۔ تلک یا تو ما زالت کا اسم اور دعوام خبر ہے۔ یا تلک خبر ہونے کے اعتبار سے کل نصب میں ہے اور دعوام اسم، ما زالت کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ (یہ دونوں تراکیب درست ہیں کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہیں) یہاں حصید بمعنی مٹھو ہے (درایتی سے کافی ہوئی فصل) اسی وجہ سے اس کو جمع و نہیں کیا گیا۔ خالعدین خعدت النار سے مشتق ہے۔ حصید کے ساتھ اس کا ذکر ایک اسم کی طرح ہے (کیونکہ جمل تین مفعولوں کی طرف متعہ کی نہیں ہوتا اس کا پہلا مفعول ضمیر ہے اور حصیداً خالعدین ایک مفعول کی حیثیت سے دوسرا مفعول ہے) جس طرح کہ جعلہ حلوا حامصاً (یعنی میں نے اسے دونوں ذائقوں کا جامع بنا دیا) اس جملہ میں حلواً حامصاً ایک مفعول کے قائم مقام ہے۔ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیت اور بچے ہوئے آگ کے انگوروں کا مجموعہ بنا دیا۔ یا خالعدین مصفت ہے حصیداً کی۔ یا حمیداً کی ضمیر سے حال ہے (حصیداً چونکہ فعل بمعنی مفعول ہے اس لئے یہ واحد متبوع نہیں مذکر نہ صیغہ کے لئے یکساں استعمال ہوتا ہے اس لئے خالعدین جمع اس کی ضمیر سے حال بن سکتا ہے)۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْغَيْثِ ﴿۱۳﴾

”اور ہمیں پیدا فرمایا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے دل گئی کرتے ہوئے۔“

۱۔ یعنی ہم نے اس عالم رنگ و بو کی تمام شائے لئے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اس رنگ و بو کے جہان میں کئی نکتیں مضر ہیں، نگاہ و ہوش رکھنے والوں کے لئے قابل دہش ہے اور صاحب بصیرت لوگوں کے لئے نصیحت ہے لوگوں کی معیشت و آخرت کے امور کا سبب ہے اس لئے

اس نظام عالم کو کچھ کرانے علم (عقیدہ توحید) اور عمل (احکام شریعت کی پابندی) کی تخیل کر داس کی رنگینیاں میں کھوکھروں جہاں چشم ہوش کھولے یہ دنیا تو بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔

لَوْ أَرَادْنَا أَنْ نَقْضَ لَكُمْ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِنَا آلًا إِنَّا لَنُفْلِحُ ۖ إِنَّا لَنُفْلِحُ ۖ

”اگر ہمیں منظور ہوتا کہ ہم (اس کائنات کو) تخیل قماشہ بنائیں تو ہم جانتے اسے خود بخود (ہمیں کون روک سکتا تھا) نہ مگر ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔“

اے ان عباس فرماتے ہیں لہو سے مراد موت ہے۔ حسن اور قداد کا بھی یہی قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ وحی کائنات میں لہو کہا جاتا ہے اور موت لہو (وحی) کا عمل ہے۔ کبھی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ لہو سے مراد اولاد ہے۔ سدی کا بھی یہی قول ہے (۱) کیونکہ انسان اپنے چھوٹے بچوں سے کہتا ہے، اس لئے لہو سے مراد اولاد ہے۔ یعنی اگر ہماری شان کے یہ اہل حق ہو تو ہم ایسا کر دیتے لیکن بیوی اور ولد پر ایک اپنی جنس سے ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مثل اور بے مثال ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس ہے اور نہ ہم۔ پس ثابت ہوا کہ اس کے لئے بیوی یا بچہ ہونا محال ہے۔ محال چیز کے ساتھ ارادہ الہیہ کا تعلق محال ہے۔ پس جب محال چیز کے ساتھ ارادہ الہیہ کا تعلق ہوتا محال ہے تو بیوی اور بیٹا بنانے سے اس کے ارادہ کا تعلق ہوتا بھی محال ہے۔

اے ان کسا فاعلیں شرط ہے لیکن سابق کلام کی ولایت کی وجہ سے اس کی جزاء محذوف ہے، یعنی اگر ہم بیوی اور فرزند بناتے یا کائنات ارضی و سادی کو قطعاً تخیل قماشہ بناتے تو ہمیں کون روک سکتا تھا لیکن ہم ایسا کرتے نہیں کیونکہ یہ ہماری شان الوہیت کے متنافی ہے۔ قداد، ابن جریر اور مقاتل فرماتے ہیں ان نئی کے لئے ہے اور یہ جملہ سابقہ شرط کے لئے تفسیر کی مانند ہے (۲)۔

بَلْ تَقْنِذٌ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيُدْخِلُهُ قَادِرُ اَهْوَاءِهِمْ وَلَكُمْ اَلْوَيْلٌ مِمَّا

تَفْسُقُونَ ۝

”بلکہ تم تو بہت لگتے ہیں حق سے باطل پر جس وہ کل دیتا ہے اور وہ کیا کیک ناہید ہو جاتا ہے اور (اے باطل پرستو!) تمہارے لئے ہلاکت ہے ان (نازیبا) باتوں کے باعث جو تم بیان کرتے ہو۔“

اے سابق کلام کے مضمون پر اس کا مطلب ہے۔ یعنی ہمارا تخلیق ارض و سما سے مقصود بود و لعب نہیں بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل کا سر کھینچتے ہیں۔ حق سے مراد اللہ کی ذات ہے بیوی اور فرزند سے منزہ ہونے پر دلالت کرنے والی آیات ہیں اور باطل سے مراد کفر اور کذب ہے جو کافر کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ دفع ایسی ضرب جس سے سر اور دماغ پھٹ جائے اور روح نکلے یا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ذریعے باطل کو کھینچنے اور احاطہ حق اور ابطل باطل کے لئے استعارہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ قذف کا معنی دور بھینکانا ہے جو جھینگی ہوئی چیز کی صلاحت کو مستلزم ہے۔ مقصود یہ ہے کہ حق کا پھر برا رفتوں کے ساتھ تو ہیں آسمان پر لہرائے اور باطل کا منہ کالا ہو اور بے نام و نشان ہو جائے اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔

زہق کا معنی ہلاک ہونا اور باطل ہونا ہے۔ قاموس میں بھی زہق کا معنی فسخ (یعنی کمر واد ہلاک ہونا) درج ہے (۳)۔ بعض مفسرین نے ہیں زہوق کا مطلب روح کا نکلتا ہے۔ استعارہ مرخص بنانے کے لئے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اے باطل کے پرستارو! تمہاری

تمہارے لئے بلائیت ہے ان کاروائیوں کی وجہ سے جو تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہتے ہو۔ حاصداً یہ موصول اور موصوفہ نہیں
احتمالاً کہتا ہے۔ ولکم الویل ان کا جملہ فاعلاً ہو زانی پر موقوف ہے یا حال ہے یا جملہ مفعولہ ہے۔

وَلَكُمْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طٰوْمٌ عَظِيْمٌ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝۶۱

”اسی کا ہے جو پوچھا: آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو (فرشتے) اس کے نزدیک ہیں وہ فرار سر نہیں کرتے اسی کی
”بلائیات سے اور نہ ہی وہ جھپٹتے ہیں۔“

۱۔ اے عالم! بلا و پست میں جو کچھ ہے تخلیق بھی اس کی ہے اور ملکیت بھی اسی کی ہے کوئی چیز اس کی اہل اولاد اور ہم لہ بونے کی
صلاحیت نہیں رکھتی۔ ومن عندہ سے اس قربت کا اظہار ہے جو الفاظ اور ترجمے کے احاطہ سے دور ہے، اس کی کیفیت محسوس تو کی جاسکتی
ہے لیکن بیان نہیں ہو سکتی اور اس سے مراد فرشتے انبیاء اور ان کے پیروکار ہیں من عندہ کا مطلق فی السموات والارض پر
ہے اور ان کا تخلص ذکر تعظیم کے لئے ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ من اس سے اتم بھی ہے کیونکہ بعض فرشتے جیسے جبرائیل عرش پر غیر ہم اور
انبیاء ملائکہ اور رازدار نظر الی آسمان اور زمین میں ہونے سے بلند ہیں یا سن عندہ مہندہ اور لا یستکبرون اور غیر ہے۔ استحسر
کا معنی تھک جانا اور عاجز آ جانا ہے اقتضای محسوس سے طبع ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ ان کی عبادت بڑی مشکل اور دینی ہے، اس سے تھک
جاتا یا عاجز آ جاتا بھی ایک حقیقت ہے لیکن مقررین بارگاہ الہی اس سے جھپٹتے نہیں بلکہ اس میں لذت اور سکون محسوس کرتے ہیں اور وہ
ہمیشہ اس عبادت میں مصروف رہتے ہیں کیونکہ اس کا چھوڑنا اپنے لئے بلائیت سمجھتے ہیں۔

يَسْتَعِيْبُوْنَ الْاَيْلَ وَالْمَآسَا لَا يَقْنُتُوْنَ ۝۶۲

”وہ (اس کی) پانی بیان کرتے رہتے ہیں رات اور دن اور وہ اکتانے نہیں لے۔“

۱۔ اے عالم! خبر فرماتے ہیں۔ مقررین بارگاہ الہی کے لئے تسبیح ایسے ہے جیسے انسان کے لئے روح ہے۔ لا یغفرون، یسبحون کی
تفسیر سے حال ہے۔ لا یستکبرون ولا یستحسرون کی تفسیر سے حال ہے اور لا یستکبرون کا جملہ اپنے موقوف سے مل کر
من عندہ سے حال ہے۔ اس تقدیر پر کہ من عندہ موقوف ہے من فی السموات پر اور بلائیات سے مراد یہ ہے کہ ان مقررین سے
دوام حضور اور ذکر فی کا اظہار یا مخلص ہے (خود وہ مقررین انسانوں میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے) جس طرح حیوان کے لئے ہوا
میں سانس کا اظہار ممکن نہیں اور سمندری حیوان کے لئے پانی سے اظہار ممکن نہیں ہے اور جب اسے دوام حضور حاصل ہوتا ہے تو
جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے، وہ خوراک کھاتا ہے پانی پیتا ہے اور آرام کرتا ہے (تو اس سے اس کا
مقصود اتن پروری اور جان کا کھنکھ نہیں ہوتا) بلکہ یہ سب امور وہ اطاعت الہی پر عجز پر قوت کے ساتھ کار بند رہنے کے لئے کرتا ہے۔ وہ
نکاح کرتا ہے تو اس غرض سے کہ نبی کریم ﷺ کی سنت ادا کرے آپ کی امت میں اضافہ کرے اور آپ ﷺ کے حکم فناء کھنوا
فانی صباہی حکم الامم (نکاح کرنا کیونکہ تمہاری کفالت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کرو گا) کی پیروی میں حقوق زودیت
اور کرتا ہے ایسے شخص سے کبھی مصیبت سرزد نہیں ہوتی کیونکہ مصیبت کا صدور عموماً غفلت کی بنا پر ہوتا ہے اور اگر بقدر بارگاہ الہی اس سے
مصیبت صادر بھی ہو جائے تو وہ خرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور پھر یَسْتَعِيْبُوْنَ اَللّٰہَ سُبْحٰنَہٗ تَعَالٰی ان کی کوتاہیوں کو نیکیوں میں

تہمیل فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ فرماتے ہیں تو تم العالم عبادة عالم کا سونا بھی عبارت ہے۔ جو شخص دوام حضوری کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے اس پر واضح یہ برادھاء، ق آ تا ہے لا يستحسرون بسبحون اللیل والنهار لا یفتنوں۔

أُرِشَتْخَلِّقَ الْهَيْئَتَيْنِ الْأَرْضِ فَمِنْ يُمْشُونَ ①

”کیا جاننے ہیں انہوں نے خدا (اے زمین) سے جو مردوں کو زندہ کرنے میں۔“

اے امم مہتمم یعنی اے اس دور استہدام انکار کے لئے ہے، یہ سابق کلام کے انہوں سے امرش ہے کیونکہ اے زمین! تیرے ذہن کا عظیم قوت تیرے نبیہ فُخْدَتْ اِنْ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَمِنْ يُمْشُونَ اور اے آسمان! تیرے علم کو اِخْلُ هَذَا اِلَّا تَعْلَمُونَ فَمِنْ يُمْشُونَ اور جلی اَلْاَرْضِ اَفْعَالُهَا اَحَادِثُ بَلِ الْاَرْضُ بَلِ كُنْ هُوَ شَاعِرٌ اِنْ تَعْلَمُ اَقْوَالِ سے ان کا مقصود نبوت پر طعن کرنا تھا تو معنی ہوا کہ انہوں نے نبوت اور قرآن پر طعن نہیں کیا بلکہ انہوں نے بہت سے خدا بنا لئے ہیں۔ من الارض۔ الہی کی صفت ہے یا فعل کے متعلق ہے خواہ من یا فعلیہ ہو یا ابتدائیہ ہو یعنی انہوں نے جو ہمارے مشا پتھر، روئے چاندنی یا کسی اور چیز سے خدا بنائے ہیں۔ من الارض ذکر کرنے سے مقصود ان کے تراشے ہوئے بتوں کی تنقید ہے، تنقص میں مقصود نہیں ہے۔ ہم بشریوں۔ الہی کی صفت ہے، یعنی جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس سے مقصود کفار کی جہالت کا اظہار اور ان سے استہزاء ہے کیونکہ عبادت کا مستحق وہ ہوسکتا ہے جو مردوں کو زندہ کرے زندوں کو مارے اور اپنے اطاعت شعار بندوں کو افعال و اکرام سے نوازے پر قادر ہو۔ پس جب بتوں کو الہیت میں شریک ٹھہراتے تھے تو گویا وہ ان کے زندہ کرنے کی قدرت کو رد کرتے تھے اور یہ چیز بدانتہا باطل ہے۔ استہزاء میں مبالغہ کرنے کے لئے ضمیر مرزا ندو کو کی گئی ہے جو ان کے ساتھ مردوں کے زندہ کرنے کی صفت کے قصاص کا شعور رکھتی ہے۔

لَوْ كُنَّا فِيهِمَا لَعَذَابُ إِلَّا اللَّهُ لَكُنْصَدَا قَسِبْنِ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ②

”اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور خدا سوائے اللہ تعالیٰ کے تو یہ دونوں بہ بادہ جاتے۔ پس یا ہے اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے ان تمام نازیبیاؤں سے جو وہ کرتے ہیں۔“

اے فیصلہ کی غمخیز سے مراد آسمان اور زمین ہیں اور یہاں الہ معنی غیر الہ کی صفت سے یہاں استہزاء نہیں ہے کیونکہ یہاں استہزاء متصل اور استہزاء مفصل دونوں شکل میں کیونکہ متعلق سے قطعاً متعلق کو شائبہ نہیں ہے (کیونکہ کئی متعلق اب اور مکرر ہے اور معنی جب مکرر ہو تو متعلقین کے نزدیک اس سے استہزاء نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ایسا عموم نہیں ہوتا کہ اگر استہزاء نہ ہوتا تو متعلق اس میں داخل ہوتا) (یہاں اے اے ان کو عرف استہزاء قرار دیا جائے تو معنی مراد کے خلاف ہو جائے گا اس لئے یہاں الا کو غیر کے معنی میں صفت قرار دیا گیا ہے) اور الا کے باوجود کئی اعباد یا کیا ہے جو ٹھیکہ کو یا جاتا ہے جب وہ بطور استہزاء استعمال ہو۔

یعنی اگر آسمان زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ خدا ہوئے تو یہ زمین و آسمان بہ بادہ جاتے۔ کیونکہ اگر مقصود (زمین و آسمان کے بنائے ہوئے قادر رکھنے میں) موافقت کرتے تو تمام خداؤں کی قدرت کا تصادم لازم آتا اور اگر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تو شینا کاوت پیدا ہوجاتی۔ پہلا مہتمم کے مفہوم کی توضیح کے لئے طے ہے۔

اے سبحان مہتمم ہے اور اس کا فعل ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، یعنی امسبح اللہ سبحانا میں اللہ کی ہر شے پر نقص سے پائی جان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا الٰہ ہے جو عرش تمام اجسام کو محیط ہے اور کائنات کی تدبیر کا مصل اور نقاد ہے عالم کائنات اور ہر پرستہ ہے اور اس

کی حیثیت عالم کبیر میں ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں دماغ کی ہے۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو پاک اور مبرا بیان کرتا ہوں ان خرافات سے جو شرک کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کی بیوی اور فرزند ہے (لا حول ولا قوۃ الا باللہ)

لَا يَنْسُكُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْسُونُ ﴿٣٦﴾

”نہیں پرستش کی جاسکتی اس کام کے حقیق جو وہ کرتا ہے اور ان (قلم سے) باز پرس ہوگی۔“

اس کی عظمت اور شان و شوکت اتنی بلند ہے کہ اس کے کسی کام پر پرستش نہیں ہو سکتی وہ الوہیت میں منفرد ہے اور اس کی بادشاہی اور اقتدار ذاتی ہے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنی ملک میں ہی اس کا تعریف ہوتا ہے اور مالک اپنی ملک میں جیسے چاہے تعریف کرے، اس پر عقل و نقل اعتراض کی اجازت نہیں دیتے۔ باقی جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان سے ان کے افعال پر باز پرس ہو گئی کیونکہ وہ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی ملک میں تعریف ہوگا اور مالک کی اجازت اور اباحت کے بغیر تعریف جائز نہیں ہوتا۔ اس لئے ان تمام سے بچو چھوٹو ہوگی۔ ہم یسنون کو کا جملہ حال ہے یا سابق کلام پر معطوف ہے اور لا یسنون کا جملہ اپنے معطوف سے مل کر سابق کلام کی علت ہے کیونکہ جو مسئول ہے وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا جس سے کوئی پرستش نہ ہو۔

أَجْرًا تَعْدُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا إِذْ كُنْتُمْ مَعِيَ وَذِكْرٌ

مَنْ قَبْلِي طَبْلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ لَهُمْ مَعْرُضُونَ ﴿٣٧﴾

”کیا انہوں نے بنا لئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود (اے حبیب) آپ (انہیں) فرمائیے پیش کرو اپنی دلیل سے

یہ قرآن جو نصیحت ہے میرے ساتھ والوں کے لئے اور دوسری کتب جو نصیحت ہیں میرے پیش روؤں کے لئے (سب

موجود ہیں ان کا کوئی حوالہ دو) میں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے ہیں اس لئے وہ (اس سے)

منہ پھیر رہے ہیں۔“

۱۔ مشرکین نے کفر کی انتہا کو بیان کرنے کے لئے ان کا منہ بند کرنے اور ان کی نادانی اور جہالت کے اعظما کے لئے انکار و توجہ کو دوبارہ ذکر فرمایا۔ یا نیزہ جو توجہ اور انکار دوبارہ اس لئے ذکر فرمایا تاکہ ان کی عقلی دلیل کے انکار کو نقلی دلیل کے انکار کے ساتھ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا وہ ایسے خدا ہیں جسے جو مردوں کو زندگی کی نعمت عطا کرتے ہوں کہ انہوں نے ان میں خالص الوہیت دیکھ کر انہیں خدا بنا لیا ہے یا سابقہ کتب میں اس کے شریک بنانے کا حکم پایا ہے کہ انہوں نے حکم کی پیروی میں اللہ بنائے ہیں۔ اس بات کو نقلی دلیل سے ثابتانید کرتی ہے کہ پہلی کلام پر اس حکم کو مرتب فرمایا جو عقائد ان کے قول کے فساد پر دلالت کرتا ہے اور دوسری کلام پر اس حکم میں مرتب فرمایا جو عقائد ان کے قول کے فساد پر دلالت کرتا ہے۔

۲۔ اس کے شریک غائبہ نے پر کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ دے کر کیونکہ کوئی قول اور دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ دلیل وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں جبکہ ان کے قول کے فساد پر تمام عقلی اور نقلی دلائل متفق ہیں۔

۳۔ معنی جو شخص سے باہر فتنہ کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قرآن نے یاد کے سکون کے ساتھ پڑھا، یعنی قرآن نورانیت اور انجیل جو تبارہے ہاتھوں میں موجود ہیں، قیامت تک میری امت کے لئے نصیحت ہیں۔ ذخیرہ من قبلہ سے مراد سابقہ امتوں کی نصیحت

ہے۔ عطاء، ایمن، عباس سے روایت فرماتے ہیں۔ ذکر میں معی سے مراد تورات اور انجیل ہیں، یعنی اسے عقل کے دشمنو! کتبِ ہادیہ قرآن تورات اور انجیل کی طرف رجوع کرو، کیا ان میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک بنایا ہے یا بیٹا بنایا ہے؟ (۱) یا اس نے کسی غیر کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو حیدر رسول کی بعثت اور کتابوں کے نزول کی صحت پر موقوف نہیں ہے۔ اس لئے عقل کے ساتھ اس کا استدلال صحیح ہے اگر یہ کہا جائے کہ مشرکین مکہ تو کتبِ ہادیہ پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے خصوصاً قرآن کی تو بوجہ مخالفت کرتے تھے تو پھر ان کے خلاف ایسی جہت کو پیش کرنا کیسے صحیح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کتبِ ہادیہ خصوصاً قرآن کی صحت اس کے اعجاز کی وجہ سے بالکل واضح ہو چکی تھی تو ان کا انکار عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر تھا۔ پس ان کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کو ایک مسلمہ دستاویز بنا کر پیش کیا کیونکہ نظر انصاف میں یہ مسلمہ حقیقت تھی۔

یہ ایسی باتیں ہیں کہ حق و باطل میں تیز نہیں کر سکتے حالانکہ حق کا نور ہر سو پکھپکا ہوا ہے لیکن ان دنوں اس کے اندھوں کو اس کا ٹکڑا وارخ تاہاں نظری نہیں آتا۔ یہ اس نصیحت سے اضطراب ہے جو ذکر میں معی کی انصاف سے مفہوم ہے۔
یہ اسی وجہ سے توحید اور اجتماعِ رسول سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ③

”اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلاشبہ نہیں ہے کوئی خدا سوا میرے بس یہی عبادت کیا کرو۔“

لے، شخص اور غزہ نے نوحی کو کون اور حاء کے کسرہ کے ساتھ جمع حکم کا صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے واحد غائب مجہول (نوحی) کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی توحید کا امر قرآن تورات اور توحید جو ان کے ہاں موجود ہیں ان میں ہی منحصر نہیں ہے بلکہ ہم نے جو بھی رسول مبعوث کیا اسے توحید کی دعوت کی وحی کی۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ④

”وہ کہتے ہیں: بنایا ہے رحمن نے (اپنے لئے) بیٹا، سبحانہ (یہ کیونکر ہو سکتا ہے) بلکہ وہ تو (اس کے) معزز بندے ہیں۔“

لے اس کا معنی ام اتخذوا الہیۃ من الاوض کے مضمون پر ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کے شریک بنانے اور کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں۔ یہ آیت نوحیہ اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے (2)۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے فرشتے تو اس کے مقربین ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔

لَا يَسْـَٔقُونَہٗ بِالْقَوْلِ ۚ وَهُمْ يَأْمُرُ بِعِبَادَتِہٖ ⑤

”نہیں سبقت کرتے اس سے بات کرنے میں اور وہ اسی کے حکم پر کار بند ہیں۔“

لے یعنی وہ اس کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کرتے۔ اصل میں یہ لایسبق قولہم قولہ واذنہ تھا، یعنی ان کی بات اللہ کی بات سے سبقت نہیں کرتی۔ لیکن سبق کو ان کی ذوات اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور قول کو عمل اور آلہ بنایا ہے اس بات کا شعور دلانے کے لئے کہ سبقت جس کا یہاں ثبوت ہو رہا ہے اگرچہ وہ ان کی بات کا اللہ تعالیٰ کی بات سے سبقت لے جانا ہے لیکن قیامت

اور غلاظت میں ان کی و توبۃ اللہ تعالیٰ کی ذلت سے سبقت لے جانے کے قائم مقام ہے اور اقتدار و دشمنی کے تصور سے بچنے کے لئے اہم کو اضافت کے قائم مقام رکھا۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ فِي
حَشِيَّةٍ مِّنْ مُّشْفِقُونَ ﴿٦٠﴾

”اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، ہر چاہے اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لئے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ (اس کی بے نیازی کے باعث) اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔“

جو کچھ یہ کرتے ہیں یا نہیں گئے وہ جہہ و ان اور ہم میں جاتا ہے۔ یہ جملہ سابق کام کی حالت اور بعد کے لئے تمہید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے ذریعے ان کا احاطہ کیا ہے، اس لئے اپنے نظروں کو ضبط میں رکھتے ہیں اور اپنے حالات کی تاب نہ کرتے ہیں۔ اس کی ہیبت کی وجہ سے وہ کسی کی سفارش نہیں کریں گے مگر جس کی سفارش وہ خود پسند فرمائے گا۔ وہ اسے فرماتے ہیں لمن ارتضیٰ سے مراد لا اله الا الله کہنے والا ہے اور مجاہد فرماتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے (۱)۔

حاشیہ اس خوف کو کہتے ہیں جس میں ظہیر بھی ہوا۔ اسی وجہ سے خشیت کو کہا، جسے خاص کیا گیا ہے اور شقاق و خوف ہے جس کے ساتھ اکتفا ہوتا ہے (یعنی مخالف خیال کرتا ہے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے)

وَمَنْ يُقَلِّمْهُمْ إِلَىٰ إِلَهِمْ يُعَذِّبْكَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾

”اور جو ان میں سے یہ کہے کہ میں خداؤں اللہ تعالیٰ کے سوا تو اسے ہم سزا دیں گے جنہم کی یونہی ہم سزا دیا کرتے ہیں

بیجا کوں کو۔“

۱۔ اور حق میں سے کوئی فرد یا فرض محال ملا کہ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں خدا ہوں اللہ کے سوا تو ہم اسے جنہم کا ایذا نہیں مانیں گے اس آیت سے منظور ہے غیر کہ سب ہونے اور فرشتوں کے سب ہونے کے معنی کرنے کی نئی کرنا ہے اور جس کے متعلق شرکین نے ابوہریرہ کا دعویٰ کر رکھا تھا ان کو جو حکمی اور عید کا شرکین کو جو حکمی دینا ہے۔ یہ آیت کریمہ باطل اس آیت کریمہ کی طرح ہے۔

لَنْ يَشْفَعَكَ السُّعْيَةُ إِن لَّيُكَونَ عَذَابًا لِّهٖمْ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَ مَن يُّشٰكِكْ عَن جَنٰتِہٖ ۚ وَ يَشٰكِكُوْا فَنُضٰلِہُمْ اِلٰیٰہِہٖمَ جٰہِلِہٖمَ

اشیاء جہلیہ

ترجمہ: ہرگز عار نہ سمجھتے تھے (علیہ السلام) کو وہ بندہ ہوا اللہ کا اور نہ ہی مقرب فرشتے (اس کو عار سمجھیں گے) اور جسے عار ہوا اس کی بندگی سے اور وہ تکبر کرے تو اللہ جلد ہی منع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں۔

تمام فرماتے ہیں اس آیت سے مراد انہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی عبادت کی بدولت وہی تھی اور اپنی اطاعت کا حکم دیا تھا وہودی تو حقیقتاً ملائکہ سے تھا یا ان سے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تھا فرشتوں سے تھا اور اس لئے فرشتوں کے عین میں اس کا ذکر ہوا ہے ورنہ فرشتوں میں سے اور سبھی نے بھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ انہی کو تابع اور ابو عمرو نے یاد کے تحت کے ساتھ اور دوسرے اقراء نے مسکن کے ساتھ چاہا ہے۔

اَوْ لَمْ يَرِ الْآيٰتِیْنَ كُفْرًا اِنَّ السُّلُوٰتِ وَاِنَّ مَرَضًا كَانَا مَرْتَضًا فَفَقَعْنٰہُمَا وَ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٣٧﴾

”کیا کبھی غور نہیں کیا کہ ہر شے کا کر کے والوں نے کہا آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ہم نے الگ الگ کر دیا انہیں اور ہم نے پانی فرمائی پانی سے ہر زندہ چیز کا کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لاتے۔“

لے ان کثیرے دائروں کے بغیر الہ پر پڑھا ہے، جبکہ دوسرے قراء نے واؤ کے ساتھ پڑھا ہے۔ کانت نہیں فرمایا تکلف آسمانوں کی سماعت اور زمین کی سماعت مراد ہے۔ نقصاً کا معنی وہیں عباسی شہنشاہ حواء اور قنادہ نے ایک چیز کا دوسری چیز سے ملا ہوا ہونا چاہنا ہوا ہونا کیا ہے (۱)۔ الرقی کا لغوی معنی بند کرنا اور ملانا ہے اور الرقی کا معنی پھٹنا اور کھلانا ہے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو دو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پھر ہوا کو پیدا فرمایا۔ اس نے ان کے درمیان سے گزرا اور اس کے ذریعے انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور کھول دیا۔ چنانچہ اور سدی فرماتے ہیں۔ آسمان تمام ایک طبقہ میں جڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جدا کر کے سات آسمان بنا دیئے اور اسی طرح زمین بھی ایک طبقہ میں بڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر سات زمینیں بنا دیں۔ ٹکڑے اور عطیہ فرماتے ہیں۔ آسمان کا منہ بند تھا۔ زمین پر کوئی بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کا منہ کھولا تو بارش برستے لگی اور زمین کا منہ کھولا تو اس سے ہر قسم کی بوئیاں اور پودے اُگنے لگے (۲)۔ اس تاویل اور معنی کے اعتبار سے السموات سے مراد آسمان دو یا دو ہوا کا اور پھر اس کا جمع ہونا اس لئے مختلف آفاق کے اعتبار سے ہے۔ یا تمام آسمان مراد ہیں اس نظر پر کہ بارش میں تمام آسمانوں کا جمل ہے اور یہ قول الظہیر ہے کیونکہ کافر اور پرہیزگار ہر حال میں پانی کی بارش نہیں ہوتی تھی پھر ہونے لگی پہلے زمین پر جاتا تو زمین پھر اُگنے لگی تو گویا یہ ایک حادثہ امر ہے اور ہر حادثہ کے لئے ایک واجب الوجود محدث کا ہونا ضروری ہے۔ اس تاویل کے اعتبار سے رقی اور رقی کا معنی ظاہر ہے لیکن یہ مفہوم کہ پہلے جڑے ہوئے تھے پھر ہوا کے ذریعے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا یہ معنی کفار پر ظاہر نہیں ہے لیکن علماء سے استفادہ اور کتب تادیب کے مطالعہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَمِنْهُمْ نَفْسٌ حَيٌّ، یعنی ہم نے آسمان کو پھاڑا اور اس سے پانی برمایا اور زمین کو پھاڑا اور اس سے نباتات نکالیں اور وہ پانی میں کسی کو ہم نے آسمان سے اتارا تھا اس سے ہم نے زندہ چیز پیدا فرمائی اور فَمِنْهُمْ نَفْسٌ حَيٌّ، کائنات پر معطوف ہے اور یہ آسمان اور زمین پر محمول ہے اس بناء پر کہ جاتا ہے کہ المراد معطوف ہے، انشاء عبارات یوں ہوگی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کائنات بیہیما یا جملہ کلام سابق کے مضمون پر معطوف ہے کیونکہ استغناء ہر ذیہ کی کئی کے انکار کے لئے ہے جو ثبوت رویت کو مستلزم ہے اور یہ رقی اور رقی کے حصول کو مستلزم ہے۔ یس اللہ بریوں ہوگی۔ حصل خلق السموات والارض بعد رفقہما وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی آسمانوں اور زمین کے جڑے ہوئے کے بعد جدائی ہمارے اذن سے ہوئی اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔

اگر جعل بمعنی خلق ہو (جعل سیما) تو ظرف اس کے متعلق ہوگی اور اگر جعل بمعنی صبر ہو (یعنی جعل مرکب ہو) تو ظرف مستقر معطوف جانی ہوگی۔

اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے پودے پیدا فرمائے ہیں جن میں زندگی پانی کی وجہ سے ہے اور ان کا پانی سے ہونا باطل ظاہر ہے کیونکہ وہ پانی حیوان کے نطفہ کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح بعض حیوانات جیسے کبوترے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طوطا سے پیدا کیا لیکن اکثر حیوانات جن کو اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے متعلق یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارش کے پانی سے پیدا فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب پانی حیوان کی تیار کے لئے ایک عظیم عنصر اور مواد ہے اور اس کی ہر حیوان کو مشیہ ضرورت ہے اور ہر حیوان اس سے نفع اٹھاتا ہے تو گویا اس کی تخلیق بھی اسی سے ہوئی ہے پس ہمارے کیا صحیح ہے کہ حلقہ من الماء کل شیء حیوی اور صبرناہ منہ یعنی ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے تخلیق کیا ہے جیسے کہا گیا ہے خلق الانسان من عجل (چونکہ انسان ہر کام کی طرف جلدی کرتا ہے) اس لئے ہمارے کہا گیا ہے کہ انسان جلدی اور جلت کے بغیر سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مضامین تقدیر ہو اور تقدیر عبارت اس طرح ہو وجعلنا من الماء بقاء کل شیء حیوی یعنی ہر زندہ کی تیار ہم نے پانی کے ساتھ کر دی ہے یعنی ہر زندہ چیز بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اکثر مفسرین اور ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے (1)۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے (2) میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نطفہ سے پیدا کی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ (اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے) اور یہاں اس تاویل پر شی سے مراد حیوان ہے اور کل سے مراد اکثر ہے جیسا کہ اس ارشاد نبوی میں ہے كُلُّكُمْ رَاغٍ وَكُلُّكُمْ مَنْسُولٌ عَنْ رَّبِّهِمْ میں سے ہر ایک تمہارا ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے ہمارے پاس ہوگی اور یہ بھی جائز ہے کہ الماء سے مراد مطلق پانی ہو۔ جو حیوان کے نطفہ اور رطوبت جس سے وحشرات و نباتات پیدا ہوتے ہیں سب کو شامل ہو۔ واللہ اعلم۔

من استفہام انکار ہے اور فاء تعقید کے لئے ہے۔ یعنی اور ذاتی داکل کوہ کیلئے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے جو صانع کے واجب الوجود ہونے صفات کمالیہ سے متصف ہونے اور ذات و صفات میں یکتا ہونے پر اذیت کرتے ہیں۔

وَجَعَلْنَاهُ اِنْ مَرَضَ رَواً وَاَوْسًى اَنْ يَّكْبِدَ بِهِمْ ۚ وَجَعَلْنَاهُ اِنْ جَاءَ سَبِيلاً لَّعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾

”اور ہم نے جانے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ بنا کر زمین لرزتی نہ رہے ان کے ساتھ اور ہڈیاں ہم نے ان پہاڑوں میں کشادہ کر دیں تاکہ وہ (اپنی منزل مقصود کا) راستہ پائیں۔“

اور اسی کا مطلب ثابت ہے اور یہ دسا سے مشتق ہے جس کا معنی ثابت ہوتا ہے اور مراد پہاڑ ہیں (کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ پر ثابت ہوتے ہیں) ان تمہید بہم مضامین تقدیر کے ساتھ یلام ملت اور لانافہ کے ساتھ منقول لہ ہے اور التباس سے اس کی وجہ سے لام علت اور لانافہ کو حذف کیا گیا ہے۔ فیما کی ضمیر کا مرجع الارض ہے یا و اسی ہے فجاء جمع ہے فعی کی اور اس سے مراد دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ ہے۔ قاسوس میں اس طرح اس کا معنی لکھا ہے (3)۔ سبلاً سبیل کی جمع ہے جس کا معنی داغ و راستہ ہے (4)۔

2۔ منہاجہ جلد 2 صفحہ 323 (سار)

1۔ تفسیر بخاری جلد 4 صفحہ 237 (تجوید)

4۔ التامس المجلد جلد 2 صفحہ 1338 (اتر اعرابی)

3۔ التامس المجلد جلد 1 صفحہ 310 (اتر اعرابی)

فجاجاً کو مقدم کیا گیا ہے حالانکہ وہ تہلیل کی صفت ہے تاکہ وہ پہلا سے حال بن سکے اور اس بات پر دلالت کرے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ اسی طرح کشادہ ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فجاجاً مفعول ہو اور سیلماً اس سے بدل ہو تاکہ مضائقہ نہ لگے کہ اس نے انہیں تخلیق کیا اور مسافروں کے لئے کشادہ تخلیق کیا ہے، بدل کی صورت میں اس میں تاخیر بھی ہوگی۔ لعلمہم یہ صمدون یعنی اپنے مقاصد پر مصارع کو پالیں۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْطًا مَّحْفُوظًا ۚ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۱﴾

”اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک چھت جو (فلکست و ریخت) سے محفوظ ہے اور وہ لوگ (اب بھی) اس کی نشانیوں سے روگردانی کئے ہوئے ہیں۔“

۱۔ یعنی آسمان کو ایسی چھت بنایا جو اس کی قدرت کاملہ سے بغیر ستونوں کے محفوظ ہے یا اس کی مشیت سے وقت معلوم تک گرنے اور فساد سے محفوظ ہے یا شبابوں کی وجہ سے شیطانوں کے چوری چھپے آسمانی گفتگو سننے سے محفوظ ہے لیکن یہ لوگ آسمان کے احوال اور اس میں جو چاند سورج اور ستارے جو اللہ کی وحدت کمال قدرت اور حکمت بالذکر تین دلائل ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۲﴾

”اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا لیل و نہار کو اور سورج و ماہ کو سب (اپنے اپنے) مدار میں تیر رہے ہیں۔“

۱۔ اس آیت میں قدرت کی بعض نشانیوں کا بیان ہے۔ فلک سے مراد ستاروں کا مدار ہے (۱) اور کلام عرب میں ہر گولائی یا کُل چیز کو فلک کہتے ہیں، اس کی جمع الفلاک ہے اسی سے فلک المغزل ہے (چرخ کا مرکز) حضرت حسن فرماتے ہیں فلک چرخ کے مرکز کی طرح ایک جگہ ہے، یعنی جس فلک میں ستارے چلتے ہیں وہ جگہ کے چرخ کی طرح گول ہے (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں فلک سے مراد وہ آسمان ہے جس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں اور ہر ستارہ اس آسمان میں چلا ہے جو اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ قیادہ کا قول ہے۔ کلمی فرماتے ہیں الفلک سے مراد آسمان کی گولائی ہے۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں فلک ایک موج کا نام ہے جسے اس کے طریق میں روک دیا گیا ہے اور وہ آسمان کے نیچے ہے، جس قدر اور ستارے اس میں چلتے ہیں (۳)۔ میں کہتا ہوں سمجھ یہ ہے کہ فلک سے مراد آسمان ہے اور اس پر تنوع اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک الفلاک میں سے ایک فلک میں ہے اور وہ آسمان دینا ہے اگرچہ کواکب کا مدار مختلف الفلاک پر ہے۔ الفلک سے مراد جس سے جیسے عرب کہتے ہیں کسامہ الامیر حلة (بادشاہ سے سب کو ایک ایک جوڑا پہنایا) تو اسی طرح فلک سے مراد بھی یہ ہے کہ ہر ایک سیارہ اپنے اپنے فلک میں گھومتا ہے۔ یسبحون کی تفسیر کو امر فتح میں لیکن ان کے مطالع کے اعتبار سے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اور یہ صیغہ استعمال فرمایا جو جماع کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ساحت حقیقت میں عقلاً، کافلاً، عیناً و اللہ اعلم۔

ابن الجوزی نے ان جرج سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اپنے وصالی کی خبر دی تو آپ نے عرض کی یا نبی من لا تعنی یا رب میری امت کے لئے اب کون ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا (۴)۔

2۔ تفسیر بنوئی، جلد 4، صفحہ 238 (انجاریہ)

4۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 572 (احمدیہ)

1۔ القاسمی، جلد 2، صفحہ 1259 (الترغیث العربی)

3۔ ایضاً۔

صاحب ہیں جو (برائی سے) ڈر کر کیا کرتے ہیں تمہارے خداوں کا۔ (خار) کہیں نے اسے خود (بُسر) انگاری میں ہے۔

۱۔ ہر آدمی ہر دور یہ مہرور ہونے میں ہے۔ اچھا یہ ذکر الہکم ان یتحدونک الاھرواکایان ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے گی۔ یقولون اھذا الذی یذکر الہکم بسوء قرآن میں مطلق ذکر کرنے کو بیان فرمایا۔ بسوء ذکر نہیں کیا کیونکہ اداالت حال سے یہ چیز عیاں ہے کیونکہ ذکر کا ذکر غیر نہیں، برائی سے ہی کیا جاتا ہے اور مجب کا ذکر بھی نہ سے کیا جاتا ہے۔
۲۔ ذکر الرحمن سے مراد وہ حیدر باری تعالیٰ یا تعظیم الہی ہے یا رسول صحت فرما کر حقوق کو رہنمائی کرنا ہے کیا تاویں کا نازل کرنا ہے یا قرآن حکیم ہے۔ یعنی وہ بد بخت اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تو حید کے منکر ہیں یا جو اس کریم نے اپنی رحمت و کرم کو نوازی سے مخلوق کی رہنمائی کے لئے رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا یا کتابوں کو نازل فرمایا قرآن مجسم یا کتبہ کتاب و عطا فرمائی۔ ان تمام نعمتوں کے وہ منکر ہیں۔
۳۔ ان کیجئے ہیں لا ورحمن الا ورحمن الیہما عد یعنی رحمت ہمارے کے سوا کوئی رحمت نہیں ہے اس سے ان کی مراد۔ سید کتاب ہوتا تھا۔ پس یہ زیادہ حق داریں کہ ان کا استہزاء کیا جائے جو اپنے مالک و خالق کی نعمتوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ ہم ضعیف کا کھرا رتا کیا یہ جھٹھکیں گے لئے ہے یا مہند اور خیر کے درمیان خیر کے معمول کے فاصلہ کے وقوع کی وجہ سے ہے۔

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۝

”انسان کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے۔ میں مختصر یہ تمہیں (خوبی) اپنی نشانیاں دکھاؤں گا سو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔“

۱۔ جب کسی شخص میں کثرت سے کوئی وصف پایا جائے تو عرب کہتے ہیں خلق مند۔ وہ اس سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں خلق من تعب۔ خلقت من غضب و خلق فلان من الکوم (یعنی تیری طبیعت میں آکٹا مت ہے؟ تیری سرشت میں غصہ ہے کہ ہم دو خطرات کی اس فطرت ہے) مبالغہ کے لئے طبع کو طبعوں کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔

سید بن جبیر اور سدی کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام کے سر اور آنکھوں میں روح داخل ہوئی تو آپ نے جنت کے پہلوں کی طرف دیکھا پھر جب روح پید ہوئی تو آپ کو کھانے کا شوق ہوا۔ آپ نے جنت کے پہلوں کی طرف جلدی کی حال ایسا بھی تک روح ناگھوں میں داخل بھی نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے گر گئے۔ اسی وجہ سے کہا گیا خلق الانسان من عجل۔ یہاں انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی اولاد میں جلت سمروٹی ہے جو آپ کی طرف سے ورثہ میں ملی ہے (۱)۔ انسان اسی وجہ سے کفر کی طرف پکڑتے ہے اور جلدی سے عذاب کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں صوفیاء کے قول کے مطابق تفسیر ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام عالم اللہ تعالیٰ کے امانہ اور صفات کا پرتو اور کس سے اور تمام مخلوقات کے تعینات کا مبداء اللہ تعالیٰ کے امانہ اور صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف ہیں۔ جیسا کہ الصبور (بہت زیادہ صبر کرنے والے) اس کے اسماء مستحسی سے ہے۔ اسی طرح صریح الحساب (جلدی حساب لینے والا ہے) بھی اس کے اسماء مستحسی میں سے ہے۔ پس استیجال جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے اور یہ انسان کی صفت کا نبی مبدعین ہے۔ اس وجہ سے انسان کی سرشت اور فطرت میں جلت ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ جلد بازی اللہ کی صفات سے ہے تو پھر یہ محمود اور اچھی چیز ہوگی لیکن آیت کریمہ کا سابق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مذموم چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ جب جلت انسان کی فطرت کا حصہ ہے تو پھر اسے اس سے روکا کیوں جاتا ہے کیونکہ نچر اور فطرت کا ترک انسان کی قدرت میں ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نفس کی جلت کوئی مذموم اور قبیح چیز نہیں ہے بلکہ اس میں افراط اور بے موقع جلت کا پائیدہ اور مذموم ہے جیسا کہ قرآن نے انبیاء کرامؑ کی اسی صفت پر مدح و تعریف کی ہے کہ يُسَبِّحُونَ فِي الْغُضُوبِ وَهَ نَكِيحِينَ فَهَلْ يَسْمَعُونَ جلدی میں جلدی کرتے ہیں۔ پس اس کا موعظ پہلو افراط ہے اور بے موقع جلت ہے اور اس کو ترک کرنا انسان کے بس میں ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جلدی سے تخلیق کیا کیونکہ اس کی تخلیق جلد کے دن ہر چیز کے بعد فرمائی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کی تخلیق کو جلدی جلدی مکمل فرمایا۔ عباد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے روح کو اس کے سر میں پھونکا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری تخلیق جلدی جلدی مکمل فرما دے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جلدی میں پیدا کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ دوسرے انسانوں کی طرح ترتیب وار پہلے نصف پھر علقہ پھر مضغ بنا کر پیدا کیا گیا ہو۔ ایک قوم کا خیال ہے کہ کل کا معنی مٹی ہے یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے (1) جیسا کہ ایک شاعر نے نظم میں بھی لکھی ہے۔

وَالْبُخْ فِي الصُّخْرَةِ الصَّمَاءِ مُنْبِتَةٌ وَالنُّخْلُ نَبْتُ مِنَ الْقَمَاءِ وَالْمَغْضِلُ (2)

نئی چٹانوں اور پتھروں میں اُمتا ہے جبکہ سمجھور پانی اور مٹی سے اُمتی ہے

قاموس میں بھی لُحْلُ الحِلُّ کا معنی مٹی لکھا ہوا ہے (3)۔ یہ جملہ ان کے قول معنی هذا الوعد (قیامت کسب آئے گی) پر اعتراض اور ضمن کی تنبیہ ہے۔

ج میں بدر کے موقع پر اپنی قدرت کی نشانیوں (انتقامی کارروائی) دکھاؤں گا اور آخرت میں دوزخ کے عذاب کا مشاہدہ کراؤں گا مقررہ وقت سے پہلے اس کے آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ فلا تستعجلون پر فہم یہ ہے اور سارو حکم پر معطوف ہے۔ یہ دوسرا جملہ مترفعہ ہے جو ان شرکین کے عذاب کو بغیر سمجھنے اور مذاہا جلدی طلب کرنے کے رد میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بد بخت کہتے قَامَطِر عَلَيْنَا جَانَاتُ يَوْمٍ أَسَاسَتُہِمْ پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ نظر بین الوارث کے حق میں نازل ہوئی جب اس نے جلدی عذاب کو طلب کیا تھا۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ①

”اور وہ کہتے ہیں جب آپ کا وعدہ؟ (تا ذات) اگر تم سچے ہو۔“

یہ جملہ اخراک الذین کفرو الخ کے جملہ شرطیہ پر معطوف ہے یا یقولون پر معطوف ہے جو اھذا الذی یذکر الھکم سے پہلے مقدر ہے۔ ان کہتم صادقین شرط ہے اور اس کی جزا سابقہ کلام کی دلالت کی وجہ سے ذکر نہیں کی گئی۔

لَوْ يَعْلَمُ الْاِنْسَانُ مَا كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُلُونَ عَنْ وُجُوْهِہِمْ النَّارَ وَلَا عَنْ

طُؤْہِہِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُوْنَ ②

”کاش جانتے کنار (اس وقت کو) جب وہ تروک نکلیں گے اپنے پیروں سے آگ (کے شعلوں) کو اور نہ اپنی پھٹوس سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔“

۱۔ لو کا جواب محذوف ہے اور حین (یعلم کا مفعول یہ ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ کاش کا فراس وقت کو جانتے جب آگ کا عذاب ہر طرف سے نہیں گھیرے گا اور وہ اس سے دفاع کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے اور کوئی دوسرا بھی ان کو اس عذاب سے بچانے کے لئے مدد نہیں کرے گا کیونکہ وہ غر پر اڑے رہے تھے اور بعض علماء فرماتے ہیں۔ یعلم کا مفعول متروک ہے اور حین فعل مقدر کی طرف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی لو کان لہم علم لما استعجلوا یعلمون ماہم علیہ حین لا یكفون۔ اُمران (نا دانوں کو) علم ہو گا تو عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کر کے اور اپنے عقیدہ کے بظان کو جان لیں گے جب تروک نکلیں گے آگ کے عذاب کو۔ اس صورت میں یہ دیکھتے ہوں گے۔ یہ میں کہتا ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعلم کا مفعول مقدر ہو یا حین فعل مقدر کی طرف ہو اور تقدیر عبارت اس طرح ہو لو یعلم الذین کفروا ما یبذل بہم حین لا یكفون عن وجوہہ النار یعنی اگر کافر جان لیتے کہ ان پر عذاب نازل ہوگا اور یہ اس سے اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں گے تو یہ عذاب کی جلدی نہ بچاتے اور یہ نہ کہتے کہ قیامت کب آئے گی۔

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَعْدَ الْوَعْدَةِ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ سَدَّهَا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۝

”بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس ناگہاں سو انہیں بدحواس کر دے گی پھر وہ نہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔“

۱۔ قاتی میں ضمیر کا مرجع آگ یا وعدہ یا الحین ہے۔ موت کا صیغہ اس لئے ذکر فرمایا کہ الوعدہ معنی العبدۃ اور الحین معنی الساعۃ ہے اور یہ جملہ معنی هذا الوعدۃ کے جملہ کے ضمن میں جو استہجاب ہے اس سے اضطراب ہے یا لو یعلم الذین کفروا کے جملہ کے مضمون سے اضطراب ہے۔ بعثۃ کا معنی فیصلۃ (چاک) ہے اور یہ مصدر بیت یا حال کی بنا پر مفعول ہے یعنی دنیا میں انہیں مہلت دی گئی ہے لیکن آخرت میں انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ولاہم یبصرون اور ولاہم یبظرون میں مستدالیکو مستند پر مقدم کیا گیا ہے تاکہ اس حکم کے کنارے ساتھ خاص ہونے پر دلیل ہو جائے اور یہ بھی اس میں شعور ملتا ہے کہ ان کا رجحان زمین کی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر اور ایک صالح لوگ شفیق بن کر مدد کریں گے، ان کو مہلت بھی ہوگی اور ان کی بخشش بھی ہو جائے گی۔

وَلَقَدْ اَسْمَعْنِيْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالْاٰنِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

”اور جبکہ مذاق اڑایا گیا ان رسولوں کا بھی جو آپ سے پہلے تشریف لائے تھے پس نازل ہوا ان لوگوں پر جو تسخیر کرتے تھے ان میں سے وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔“

۱۔ اس کا م کا عطف و افادہ ذاک الذین کفرو الخ پر ہے اور لام محذوف قسم کا جواب ہے نیز اس ارشاد میں نبی کریم ﷺ کو تسلیم کی گئی ہے اور دین اور دینی دین سے تسخیر کرنے والوں کو عید سنائی گئی ہے۔ جو لوگ استخرا کرتے ہیں انہیں اس استخرا کی جزاء ضرور ملے گی۔

قُلْ مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَأْتِلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ۖ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿١٠﴾

”آپ کو پوچھئے (اے مکرر!) کون ہے جو تمہاری رات بھر اور دن بھر خدا کے رحمن سے (اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے) گھر (ان سے کیا پوچھتا) یہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی روگرداں ہیں۔“
اس اسرار میں سوال کے حکم سے، اضطراب ہے، یعنی اسے پیارے حبیب نہیں رحمن کی یاد دلائے اور اس کے عذاب سے انہیں ڈرائے پھر فرمایا ان سے سوال کیا کرتا ہے؟ یہ تو قرآن کی اثر آفریں آیات اور اللہ تعالیٰ کے مواعد و انعام سے بالکل غافل ہیں، انہیں تمہارا وعظ و نصیحت کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا یا یہ مٹنی کہ یہ عقل کے بیماری بلکہ عقل کے دشمن رحمن کو خاطر میں ہی نہیں لاتے چہ جائیکہ یہ اس کے عذاب سے ڈریں۔

أَمَلُّهُمْ إِلَهُةٌ تَعْبَهُمْ مِنْ دُونِكَ لَا يَسْتَغِيثُونََصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
يَأْتُوا بِصَبُورٍ ﴿١١﴾

”کیا ان کے اور خدا ہیں جو بھجکتے ہیں انہیں (عذاب سے) ہمارے سوا وہ جو نے معبود تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ انہیں ہماری تائید میسر ہوئی۔“

۱۔ تمعنہم‘ الہتہ کی صفت اول ہے اور میں دو صفت ثانی ہے یا حال ہے، یہ بھی سوال کے امر سے اضطراب ہے کہ چونکہ اعراض کرنے والے سے سوال بید ہے اور اس کے علاوہ عقیدہ کی وجہ سے سوال کرنا مزید عجیب ہے۔ استغاثہم یہاں ان کے عقائد کے انکار کے لئے ہے۔ یعنی جس طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت عذاب سے بچائیں گے یہ درست نہیں ہے یہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، ان سے اگر ایک کبھی بھی کوئی چیز بھیجیں کر لے جائے تو اس سے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ لا یستغیثون کا جملہ انکار کی تعلیل ہے۔
ولاہم منا یصحبون کا مضاف لا یستغیثون ہے، یعنی ان کا فروں کے تراشے ہوئے بتوں کو تیار کوئی تائید اور نصرت حاصل نہ ہوگی جیسا کہ اس دنیا میں ان کے والدین اور اولیاء کرام جو کچھ کاموشین کی شفاعت کریں گے انہیں تائید الہی اور نصرت ربانی حاصل ہوگی۔ انہیں محاسن فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہم سے محفوظ نہ ہوں گے (۱)۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب ان کے جھوٹے خداؤں پر ہی ہوگا۔ اس طرح قرآن یکیم کی دوسری آیت ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبٌ مِّمَّنْ عَطِیْہُمْ اَمْۤ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یہ ہے کہ وہ ہمارے پادشاهوں میں نہ ہوگا۔ مجاہد فرماتے ہیں ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ حق اور فرماتے ہیں انہیں شفاعت اور کسی کو مدد کرنے کی اجازت کے ساتھ تائید نہیں ملے گی (۲)۔ یہ معنی پہلے معنی کے مطابق ہے اور تیسرا اور چوتھا معنی دوسرے معنی کے مطابق ہے۔

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتّٰی طَالَ عَلَیْهِمُ الْعُمْرُ ۚ اَفَلَا یَرَوْنَ اَنَّا
نَاْتِیَ الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ اَفَکُمْ الْعُلَیُّونَ ﴿١٢﴾

”بلکہ ہم نے (عیش و آرام کا) سامان دیا انہیں اور ان کے آباء و جداد کو حتیٰ کہ (ایسی عیش و آرام میں) ان پر لمبا عرصہ نہ گزر

”کیا (اورہ مرضی ہو گئے)۔ کیا یہ وہ ماحول نہیں کر رہے کہ ہم زمین (کی وسعتوں) کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اس (کی جارہوں) ستوں سے کیا وہ (ہماری تقدیر پر) غالب آ سکتے ہیں۔“

۱۔ اس آیت کریمہ میں ان کے اس غلط نظریہ سے اضطراب ہے کہ ہمارے بت ہمارے محافظ ہیں اور ان کو اس اپنی حفاظت کا تصور اس بنا پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب الیم تک آہستہ آہستہ پہنچانے کے لئے انہیں مہلت دی تھی اور ان کو عمر کے ایک مخصوص وقت میں نعمتوں سے لطف اندوز کیا تھا۔ نیز یہ اعراض ہیں ان کے اس عقیدہ کے بطلان سے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت و ناموری عطا فرمائی ہے یہ ہمارے ذاتی کمال کی بناء پر ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں غرق کرنے کے لئے مہلت دی تھی لیکن وہ یہ خیال کرنے لگے کہ یہ نعمتیں اور سکون ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت کا آئندہ حصہ اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ ان کی جھوٹی امیدیں ہیں۔

۲۔ ہمزہ انکار ہے اور فاعل خود کلام پر عطف کے لئے ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی الا ينظرون فلا يرون بالابصار۔ یا یہ تقدیر ہوگی الا ينفكرون فلا يعلمون۔

۳۔ الا وحسب سے مراد انکار کی زمین ہے، یعنی ہم ان کی زمین پر مسلمانوں کو تسلط اور غلبہ دے رہے ہیں، نیا اب بھی یہ لوگ اللہ کے رسول اور مومنین پر غالب آئیں گے۔ افہم میں بھی ہمزہ انکار کے لئے ہے اور فاعل ناقی پر عطف کے لئے ہے، یعنی یہ ہوس نہیں سکتا کہ یہ مشرک رسول اللہ اور مومنین پر غالب آجائیں۔

فَلْإِنَّمَا أَنْذَرْنَكُمْ بِالْحَمِيٍّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادُونَ ۝

”آپ فرمائیے میں تمہیں ڈراتا ہوں صرف وحی سے۔ اور تمہیں سنا کرتے بہرے پکارنے کو۔ جب تمہیں (عذاب الیم سے) ڈرایا جاتا ہے۔“

۱۔ یہ جملہ ان کو جلدی عذاب طلب کرنے کی نئی اور اس کو بعید نہ سمجھنے کے ثبوت کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب کی جھمکی میں جمیں انہی طرف سے نہیں دے رہا بلکہ یہ عظیم و خیر ذات کی طرف سے ہے جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وحی نہیں سنا تا ہوں اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اخبار میں خلقت اور کذب کا احتمال نہیں ہے، اس لئے اس عذاب کو بعید نہ سمجھو اور اس کے لئے جلدی نہ چلو۔

۲۔ ابن عامر نے باب افعال سے لا تسمع مخاطب معروف کا صیغہ پڑھا ہے اور الصم کو نابینا پڑھا ہے اور یہ خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے جبکہ باقی قراء نے فعل مجرور سے مجہول کا صیغہ پڑھا ہے اور الصم کو نابینا فاعل کی حیثیت سے مرفوع پڑھا ہے۔ یہ جملہ فعل کے فاعل سے یا مخدوف سے حال ہے۔ الصم پر لام عہدی ہے، یعنی آپ استہزاء کرنے والے اور جلدی عذاب طلب کرنے والے کنارے کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی جملہ استعمال فرمایا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ لوگ حق کی آواز سنتے اور اس سے نفع حاصل کرنے میں بالکل بہرے ہیں۔

۳۔ اذا ما الیہ صبیح کی طرف ہے یا الدماء کی طرف ہے اور یہ قید اس لئے لگائی ہے کیونکہ کلام اس انداز میں ہو رہی تھی۔ دوسری وجہ اس تخیل کی ان کے بہرے پناہ اور ان کے آٹھڑیوں میں مبالغہ کا اظہار ہے۔

وَلَكِنْ مَسْتَهْمُ نَفَحَةً قَبْلَ عَذَابٍ رَبِّكَ يُقَوِّنُ يَوْمَنَا إِنْ كُنَّا

ظُلُمِیْن

”اور اگر (صرف) چھو جائے انہیں ایک جھوٹا تیر سے رب کے عذاب کا تو (سارا) نہ ہر ان ہو جائے (یوں کہتے ہیں) صد حیف! بیشک ہم ہی ظالم تھے۔“

۱۔ یہ محذوف قسم کا جواب ہے۔ حضرت ابن عباس نے نفعۃ کا معنی طرف فرمایا ہے، یعنی پلک جھپکے کی دیر۔ اور بعض فرماتے ہیں قلیل ابن جریج نے اس کا معنی نصب کیا ہے جیسا کہ عرب کہتے ہیں نفع فلان لفلان من ماله یعنی فلاں نے فلاں کو اپنے مال سے حصہ عطا کیا۔ بعض نے نفعہ کا معنی ضرورت کیا ہے اور اس صورت میں یہ نفعۃ الدابة ہو چکھا (۱) (چوپائے نے پاؤں مارا) لکن اس کا اصل معنی پاکیزہ خوشبودار مہکتا ہے۔ اس میں کئی اعتبار سے مبالغہ ہے۔ جس کا ذکر فرمایا اور پھر نفعۃ ذکر فرمایا جس میں قلت کا معنی ہے اور غفلت کا وزن استعمال فرمایا جو وحدت پر دلالت کرتا ہے۔

یعنی اگر ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کا ان پر عذاب آ جائے تو یہ خود ہی اپنی زبانوں سے اعتراف جرم کرنے لگیں اور اپنے خیر کیے کو توں پر اظہارِ مذمت کرتے لگیں لیکن جب ایسا ہوگا تو اس وقت نہ امت سے کف افسوس ملنا اور نہ سوا کچھ بیکار مفید نہ ہوگا۔

وَنَصَّمَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِن

كَانَ مِقْطَالٌ حَبِطَ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَ كَفَىٰ بِنَا حُسْبِينِ ۝

”اور ہم رکھ دیں گے سب کچھ تولے والے ترازو و قیامت کے دن لے پس ظلم نہ کیا جائے گا کسی پر ذرہ بھر اور اگر (کسی کا کوئی عمل) کرائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے سب سے۔“

۱۔ قسط یا تو ذوات القسط کے مفہوم میں ہو کر صفت ہے یا مصدر ہے اور مبالغہ کے لئے بطور صفت استعمال ہوا ہے اور موصوف کے جن اور صفت کے مفرود ہونے کا افعال میں نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر جب صفت واقع ہو تو واحد جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی ہم پران رکھیں گے قیامت کے روز جزا دینے کے لئے یا قیامت کے دن حاضر لوگوں کے لئے لا پاس میں شی کے معنی میں توفیق کے لئے ہے جیسے اس مثال میں ہے جُفْتُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ خَلْفُونَ مِنَ الشُّهُورِ (اس مثال میں لا وقت کے لئے استعمال ہوا ہے) اور معنی کے اعتبار سے تعلیل کے لئے ہے اور مضاف محذوف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ میزان رکنا بطور تشبیل استعمال ہوا ہے، جیسا کہ کوئی ترازو اور میزان نہ ہوگا یہ صرف حساب کے درست ہونے اور اعمال کے مطابق جزا دینے کے لئے مجاز استعمال ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے علماء کے نزدیک یہ تاویل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بدلتی لوگوں کا قول ہے۔ صحیح یہ ہے کہ میزان ہوگا اور حقیقی معنی میں ہوگا۔

ابن المبارک نے الترمذی میں، الامری نے الشریعہ میں حضرت سلمان سے موقوفہ اور ابوشیخ ابن حبان نے اپنی تفسیر میں بھی اس کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ میزان کی ایک زبان (موٹی) اور دو پلڑے ہیں۔ ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی مثل میزان کے دو پلڑے بنائے ہیں۔ یعنی یہ ابن عمر بن عمر بن خطاب کے سلسلہ سے حدیث جبریل نقل کی ہے کہ جبریل نے ایمان کے متعلق یہ چھ باتو آپ ﷺ سے فرمائی ایمان یہ ہے کہ تو اللہ مالکِ رسل پر ایمان لائے اور جنت دوزخ اور میزان پر ایمان لائے اور مرنے کے بعد

انجئے اور غیر و شرکی تقدیر پر ایمان لائے۔ پوچھا حضور اگر میں ایسا کروں تو میں مؤمن ہوں گا۔ فرمایا ہاں۔ پھر جبریل نے خود ہی تقدیر بیان کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے جج فرمایا (۱)۔

حاکم نے المستدرک میں مسلم کی شرط پر سلمان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز میرا زبان رکھا جائے گا اور اس میں آجائوں اور زمینوں کا وہ انجی کیا جائے تو انجی اس میں منجائش ہے (۲)۔ امام ترمذی اور بیہقی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی حضور ا قیامت کے دن میری شفاعت فرماتا، آپ ﷺ نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا سب سے پہلے تو مجھے چلے صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی حضور اگر آپ وہاں نہ ملے تو پھر۔ فرمایا اگر میں چل صراط پر نہ ملوں تو پھر مجھے میرا ان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی حضور اگر آپ وہاں بھی نہ ملیں تو پھر۔ فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ میں ان تین مقامات میں سے کسی ایک پر نہرا ہوں گا (۳)۔

الحاکم نے بیہقی اور اجری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا تم لوگ قیامت کے روز اپنے اہل کو یاد کرو گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا (۴)۔

(i) جہاں میرا ان رکھا ہو گا حتیٰ کہ انسان اپنے میرا ان بھاری ہو گا یا کھاتا ہو گا دیکھ نہ لے۔

(ii) جہاں نامہ اعمال اڑ رہے ہوں گے حتیٰ کہ انسان جان لے گا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیچھے۔

(iii) جہاں چل صراط ہو گا حتیٰ کہ انسان جان لے گا کہ سیلاب ہوتا ہے یا نہیں۔ میرا ان کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں لیکن ہم نے سورۃ القادر میں فمن نفثت کی تفسیر میں ذکر کی ہیں۔ امام لغوی فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے میرا ان دیکھانے کے متعلق سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز اشرق و مغرب کے درمیان دکھایا تو داؤد علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب اتفاق ہوا تو عرض کی اے الہی! کون اس ترازو کو نیکیوں سے بھر سکے گا۔ فرمایا اے داؤد جب میں اپنے کسی بندے پر راضی ہوں گا تو میں اسے ایک چھوڑا رہے ہوں گا (۵)۔

یہاں موازیں کو جمع ذکر فرمایا ہے۔ علامہ نسفی بحر الکلام میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ 1۔ ہر انسان کے لئے علیحدہ میرا ان ہو گا۔ 2۔ جامع ذکر فرمایا ہے لیکن مراد واحد ہے اور یہ میرا ان کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کرنے کے لئے آیا یا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُو الْعَرْشِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ تَبَعَ أَمْرًا فَإِنَّهَ يَفْعَلْهُ لَوْ كُنَّا عَيْنِ الْكَافِرِينَ یہاں ملا کر جمع ذکر فرمایا ہے لیکن مراد صرف جبریل ہیں، اسی طرح فرمایا يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اذْكُرُوا الْفَيْحَتِ یہاں جمع ذکر فرمایا ہے لیکن مراد صرف محمد ﷺ کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ 3۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا ان کے ہر جز کو میرا ان شمار کرتے ہوئے مجموعہ پر جمع کا اطلاق فرمایا۔ جیسے سراویل (سلواریں) سر دلت کی جمع ہے، اس میں بھی ہر جز کا اظہار کر کے مجموعہ پر جمع کا اطلاق کیا گیا ہے۔

جس لغوی بغیر کسی سبب کے نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی اور بغیر کسی سبب رائیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ متفق مصدر نسبی ہے۔ نافع نے متفق کو کان کا نفع لیا جاتا ہے ہوئے صرف و فاعل پڑھا ہے اور کان کو نامہ بنایا ہے اور باقی قراء نے کان کو نامہ بناتے ہوئے متفق کو خبر کی حیثیت سے منصوب پڑھا ہے اور کان کا اسم ضمیر کو بنایا ہے جو اس عمل کی طرف راجع ہے جو موازیں سے منہموم ہے۔ ان کان

1۔ شہب الزمان، جلد 1، صفحہ 257 (اعلیٰ) 2۔ مستدرک حاکم، 8739 (اعلیٰ) 3۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 66 (ادارت تعلیم) 4۔ مشکوٰۃ الصالح، جلد 486 (قدیری) 5۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 240 (انجاریہ)

مشتال حبة من خردل شرط ہے اور معطوف محذوف ہے اور آئینا بھیا جزاء ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ ان كان العمل مشتال حبة من خردل یعنی اصغر صغیراً و کبیراً آئینا بھیا (یعنی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے عمل کو ہم لے آئیں گے) یہ بھی ہو سکتا ہے ان حبلہ ہو۔ مطلب یہ ہوگا کہ کسی کا کچھچھوٹا ضائع نہ کیا جائے گا اگرچہ وہ حق رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا۔ اس صودت میں آئینا بھیا کا جملہ ظلم کی نفی کے بیان کے لئے مستأنف ہوگا اور ضمیر کا مرجع مشتال ہوگا اور اس کے معنوت ہونے کی وجہ حدیث کی طرف اضافت ہے۔

ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت فرمایا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کا حساب ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں کے موازنہ کے وقت ایک تسلی بھی زیادہ ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا اور جس کی ایک برائی بھی نیکیوں سے زیادہ ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا اور فرمایا ایک رائی کے دانہ کے برابر نیکی کے ساتھ میزبان بلکا اور بھاری ہوگا اور جہنم کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ اعراف میں ہوں گے اور وہ چل بسا اور نہ کھڑے ہوں گے۔

سچ کھنی بنا میں باہر زندہ ہے اور ضمیر مشکلم فاعل ہے اور فاعل کی وجہ سے ایسا جائز ہے حاسبین تہمیر یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ حاسبین کا معنی سدی نے محصین کیا ہے، یعنی شمار کرنے والے اور حسب کا معنی القدر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں عالمین کا مقول (ہم جانتے والے اور یاد کرنے والے ہیں) کیونکہ جو کسی چیز کا حساب کرتا ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ (۱)۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کرنے والا کیونکہ اس کے علم اور عدل سے کسی کا علم و عدل زیادہ نہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾

”اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون (سینہا السلام) کو فرقان اور روشنی اور ذکر پر تیز نگاہوں کے لئے لے۔“

۱۔ فرقان سے مراد وہ کتاب ہے جس نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا یعنی تورات۔ اور ضیاء پر تو تین تفہیم کے لئے ہے اور اس سے مراد وہ چیز ہے جس کے ذریعے جہالت اور حیرت کی تیرگیوں میں روشنی حاصل کی جائے۔ ذکر اللمتقین یعنی اس سے متقین نصیحت حاصل کرتے ہیں یا یہ معنی کس اس میں متقین کے لئے ضرورت کے تمام شرعی احکام ہیں۔

ابن زید فرماتے ہیں فرقان سے مراد دشمنوں پر نصرت و دفع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کو یوم فرقان فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں فرقان سے مراد سند رکھنا چھٹنا ہے اور ضیاء اور ذکر سے مراد تورات ہے یا ذکر سے مراد وحی غیر متلو ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور اس کے ذریعے آپ بنی اسرائیل کو پند و نصائح فرماتے تھے۔

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۲﴾

”جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے جن دیکھتے ہیں وہ قیامت سے بھی ترسا رہتے ہیں۔“

۲۔ اہم معمول متفصیل کی صفت ہے یا مدح کی وجہ سے منصوب ہے یا مرفوع ہے بالغیب فاعل یا مفعول سے حال ہے۔ وہم من الساعة مشفقون میں ضمیر کا ذکر کرنا اور اس پر حکم کو مرتب کرنا مبالغہ اور تعریض کے لئے ہے اور یہ پورا جملہ صلہ پر عطف یا حال ہے۔

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَرِّكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَقَاتُكُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۳﴾

”اور یہ قرآن فصیح ہے بڑی بابرکت ہم نے (ی) اسے اٹھا رہا ہے۔ تو کیا تم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟“
 ۱۔ ہذا کا مثنوی الیہ قرآن ہے اور ترکیب کلام میں ہذا مبتدا ہے اور اس کی خبر ذکر مبارک ہے۔ مبارک ذکر کی صفت ہے اور اس پر تعویذ عظیم کے لئے ہے۔ یعنی یہ ذکر عظیم ہے جس میں تیر کثیر ہے۔ انور اللہ ذکر کی دوسری صفت ہے۔
 ۲۔ خطاب اہل ملک کو ہے اور اس کی خبر کے بعد کہ یہ منزل من اللہ ہے اور اس میں بہت بڑی برکتیں ہیں، ان کے انکار پر زور دے تو قیاس کے لئے استنباط کلامی ذکر فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُودَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝

”اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دہائی اس سے پہلے اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔“
 ۱۔ یہ جواب ہے معذوف قسم کا۔ یعنی ہم نے ابراہیم کو بتوں کی عبادت سے اجتناب کی صلاحیت عطا فرمائی اور وحی کی نصیحت کی طرف اضافت اس بات پر دلالت کرنے کے لئے ہے۔ اس دہائی اور بصیرت میں آپ کا بلند عظیم اور منفرد مقام تھا۔ من قبل یعنی مہینے بارہواں اور محمد ﷺ سے پہلے۔ یعنی محمد ﷺ کی طرف جو ہم نے وحی کی ہے۔ یہ کوئی نیا ایمان اور انوکھا عمل نہیں ہے بلکہ حقوق کی اصلاح تو سنت الہیہ ہے، یہ سلسلہ تو اتنا ازاد و پریم چل رہا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں من قبل سے مراد یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے جب ایک سرگت سے نکلے تھے حالانکہ اس وقت آپ کم سن تھے تو آپ نے کہا اے وحی جہت للہ الخ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے انہیں بھیجیں میں ہی نبوت کے منصب عظیم پر فائز فرمایا تھا جیسا کہ کئی علیہ السلام کے متعلق فرمایا۔ اَلَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ فَحَيَّ بِاِيٍّ مَعْنٰی کہ تم جانتے تھے ہم نے انہیں دہائی اور فرامست عطا فرمائی تھی اور ہم خوب جانتے تھے کہ ابراہیم ہدایت نبوت کے اہل تھے کیونکہ اس کے تعین کا مہربان اللہ کی صفت علم اور صفت ہدایت ہے۔

اِذْ قَالَ لَا يَبِيْءُ وَتَوَصَّيْهِ مَا هِيَ السَّائِثِيْنَ الَّذِيْ اَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ ۝

”یاد کرو جب آپ نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا صورتیں ہیں جن کی پوجا یا بت پرستی تم پر ہے؟“
 ۱۔ ظرف آتینا یا وصیہ کے متعلق ہے یا یہ معذوف اذ ذکر کے متعلق ہے۔ بتوں کی تعمیر اور ان کے احترام پر زور دے تو قیاس کے لئے آپ نے انہیں موتیاں (التمایث) فرمایا کیونکہ تمثال وہ صورت ہوتی ہے جس میں ندروں ہوتی ہے اور نہ نفس و نقصان دیتی ہے۔ لام اختصاص کے لئے ہے۔ بعد یہ کہ انہیں ہے کیونکہ تکلف کا تعدیل علی سے ہوتا ہے یا لام بمعنی علی ہوگا یا تکلف کے ضمن میں عبادت کا معنی ہے اس لئے صلاہ ذکر فرمایا۔

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عِبَادَةً ۝

”وہ بڑے پایا ہے ہم نے اپنے باپ (دادوں) کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔“
 ۱۔ معنی ہمارے اس عقیدے پر کوئی علمی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنے آباء کو ان مجسموں کے سامنے نہیں فرمائی کرتے دیکھا تھا۔ پس ہم بھی ان کی تقلید میں انھیں بندے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ جواب ہے اس مفہوم کا جو سوالیہ انداز میں آپ نے ان سے بتوں کی عبادت کے بارے میں نہنا کیا تھا۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِيْ صُلٰى مُّبِيْنٍ ۝

”آپ نے فرمایا یا شریعتا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں لے“
 لے حضرت ابراہیم نے برأت منقادہ لہجہ میں فرمایا ان پتھروں کی بے سود اور بے ضرر صورتوں کی پوجا کرنے میں تم کھلی گمراہی میں ہو
 اور پتھر جو گمراہ تھے ان کی تھلید کرنا گمراہی ہی گمراہی ہے۔

قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنْ السَّاجِدِينَ ﴿٥٠﴾

”انہوں نے پوچھا کیا تم ہمارے پاس کوئی نئی بات لے کر آئے ہو یا (صرف) دل لگی کر رہے ہو۔“
 لے وہ چونکہ اپنے آباؤ کو جاہد حق پر سمجھتے تھے اس لئے حضرت ابراہیم کا یہ جملہ سن کر چونک گئے اور ان کی گمراہی کو بعید سمجھتے ہوئے کہا کہ یہ
 تم خبی مذاق کے طور پر کہہ رہے ہو یا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل بھی ہے۔ اپنے آباء کے عقیدہ کو گمراہی سے بعید سمجھتے ہوئے انہوں
 نے استفہام ازگاری استعمال کیا۔

قَالَ بَلْ رَأَيْتُمْ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْيَوْمَ فَكُنْهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ
 ذُلِّكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥١﴾

”آپ نے فرمایا (دل لگی نہیں کر رہا) بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا
 فرمایا ہے۔ اور میں اس (صدقات) پر گواہی دیتے والوں سے ہوں لے“

لے آپ نے فرمایا نادانوں! تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ رب السموات والارض سے وصف بیان فرمایا
 تاکہ ان جہلاء کا قول رد ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ رب کا اطلاق سلطان اور بادشاہ پر ہوتا ہے۔ یہ اضراب ہے اس قول کے کہ میں دل
 تکی کر رہا ہوں۔ فرمایا میری بات کی دلیل یہ نیکیاں آسمان اور گونا گوں صفات کی حامل زمین ہے، یہ زبان حال سے گواہی دے رہے
 ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے اور ان کا حادث اور ممکن ہونا ان کے خالق ہونے کی بین دلیل ہے اور ممکنات کے خالق کے لئے واجب
 الوجود اور صفات سے متصف ہونا اور نیکیاں ضروری ہے اور ایسی صفات سے متصف ذات ہی عبادت کی مستحق ہو سکتی ہے اس کے
 علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ شرف مخلوق حضرت انسان اس کے سامنے اپنی طاعت بیا کو چھوڑے۔

لے الذالک کا مشارکہ یہ مذکور تو قید ہے، یعنی جو چیزیں قدرت خداوندی کی محترف ہیں اور زبان حال سے یا زبان حال سے اس کی
 عظمت و کبر پائی کی گواہی دے رہی ہیں، میں بھی ان سے ہوں جیسے زمین و آسمان اور ساری کائنات زبان حال سے اس کی ربوبیت پر
 شاہد عادل ہے۔

وَقَالُوا لَا كِبَادَ لَنَا أَصَأَمْكُم بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

”اور بنی اہم بندو برس تو تمہارے جن کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے لے“

لے کید کا لفظ صغیر معنی حیلہ ہے اور یہاں مراد یہ ہے کہ میں تمہارے ان باتوں کی ویران بناؤں گا یا اس کو توڑنے کا ہر حیلہ اپناؤں گا۔
 انام بضاوی فرماتے ہیں کہ تفسیر داؤد کا بدل ہے جو با ک بدل ہے اور اس میں تعجب ہے۔ لفظ کید اور کا استعمال جس میں تعجب کا معنی
 ہے۔ اس لئے فرمایا کہ معاملہ بڑا مشکل اور ٹھنسن تھا اور بڑی تدبیر اور منصوبہ سازی کا حامل تھا (۱۱) کیونکہ مردود اور ساری مخلوق خدا الہیہ

چاہتی تھی اور ضرور کوٹاٹھری جاہد و جال بھی حاصل تھا (تو ایسے ماحول میں عقائد پر حملہ بلکہ ان کے معبودوں پر حملہ واقعی بڑا ہی مشکل امر تھا) اس کلام کا عطف فال کی تاویل کے ساتھ سائنٹ فال پر ہے۔ حضرت امام نبوی نے لکھا ہے کہ قنود اور مجاہد نے فرمایا کہ آپ نے یہ ارشاد تو سے فرمایا تھا، اس وقت صرف ایک شخص موجود تھا لیکن اسی شخص نے آپ کا یہ راز فاش کر دیا تھا اور اس شخص نے کہا ہم ایک جوان کو کشتہ رہتے ہیں کہ وہ بتوں کا برائی سے تذکرہ کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے (۱)۔

سہی فرماتے ہیں مشرک سال میں ایک عید مناتے تھے اور جب اس عید کی محفل سے واپس آتے تھے تو بتوں کے پاس جا کر جنہیں فرسائی کرتے اور اپنی نیاز مندیاں پیش کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو چلتے تھے۔ اس سال جب عید کا دن آیا تو ابراہیم کو باپ نے کہا اے ابراہیم آج اگر تو ہمارے ساتھ ہماری عید کی اس پرورقی محفل میں آجائے تو ہمارا دین تجھے برا بھلا معلوم ہوگا۔ اس مشورہ پر ابراہیم ان کے ساتھ چل پڑے لیکن راست پر آپ کے اور فرمایا میں تیار ہوں۔ میرے پاؤں میں درد ہے۔ جب مس لو۔ چلے گئے اور صرف کمزور لوگ باقی تھے تو آپ نے فرمایا تم بخدا میں تمہارے ان بے جان مجسموں کو توڑ دو ان لوگ تو بعض لوگوں نے آپ کی یہ کلام لی۔ پھر حضرت ابراہیم ان کے بت خانہ میں آئے۔ اس بت خانہ میں ایک بڑا بت رکھا تھا جس کے ارد گرد چھوٹے بت پڑے تھے۔ مشرک محفل عید میں جانے سے پہلے اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھ گئے تھے اور یہ سوچ کر گئے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے اس کھانے میں ہمارے معبود برکت ڈال چکے ہوں گے اور وہ ابھی پر ہم یہ برکت آکر کھانا کھا میں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کے سامنے کھانا رکھا تو بطور استہزا فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں۔ جب کسی نے جواب نہ دیا (اور انہیں جواب کی طاقت ہی نہ تھی) تو فرمایا بولنے کیوں نہیں۔ پھر آپ بتوں کو توڑنے لگے کہ وہ انہیں ہاتھ سے بتوں کو توڑنا شروع فرمادیں (2)۔ انہیں ہاتھ کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ بتائیں سے زیادہ تو یہ بتائیں یا یسین بھی قسم ہے، یعنی اس قسم کی وجہ سے آپ نے انہیں توڑنا شروع کر دیا۔

فَجَعَلَهُمْ جُودًا ۖ اِلَّا كِبٰرًا لِّهٖمْ نَعْلَمُ اَلَيْسَ يَرْحَمُونَ ﴿٣﴾

”پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا تا کہ وہ لوگ (اس افتاد کے بارے میں) اس کی طرف رجوع کریں۔“

۱۔ جعلہم میں ضمیر منصوب کا مرجع بت ہیں۔ جذاذا کو معبود علماء نے جہم کے ضمہ کے ساتھ چڑھائے فعلی بمعنی مقول ہے جیسے حطام ہے اور یہ جذا سے مشتق ہے جس کا معنی کاٹنا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ جمع ہے لیکن اس کا تلفظ واحد نہیں ہے۔ کسائی نے جہم کے کبرہ کے ساتھ چڑھایا ہے۔ یہ بھی ایک لغت ہے۔ اس صورت میں بھی بمعنی مقول ہوگا یا یہ جہم کی جمع ہے جیسے حلیف کی جمع خفاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت خانہ میں رکھے ہوئے بتوں کا علیہ لگا ڈیا لیکن آپ نے بڑے بت کو نہ توڑا، آپ نے کبارا آخر میں اس بڑے بت کی گردن میں لٹکادیا۔ اللہ تعالیٰ نے بے جان وہے محفل بتوں کے لئے ضمیر جمع ذکر ذکر فرمائی ہے۔ حالانکہ یہ اس میں لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک انہیں اپنا خدا گمان کرتے تھے، اس لئے ان کے عقیدہ کے مطابق ضمیر استعمال فرمادی۔ الہی کی ضمیر کا مرجع یا تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹیں اور پوچھیں کہ ہمارے بتوں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی مخالفت اور دشمنی میں پورے معاشرہ کے اندر مشہور تھے۔ پس جب وہ آپ کے پاس آ کر

بجائیں گے تو آپ ان پر ان باطل خداؤں کی بے بسی پر حجت قائم کریں گے کہ تمہارے یہ خدا اتنے بے چارے اور کمزور ہیں کہ اپنی الوہیت کو جاننے کے لئے ایک آدمی کا مقابلہ بھی نہ کر سکتے (جبکہ تم ہو کہ شیخ وشام دست بستہ ان کی عبادت میں مصروف ہو) یا الہ کی ضمیر کا مرجع ان کا بزات ہے کہ وہ اس حقیقت حال دریافت کرنے کے لئے رجوع کریں اور پھر جب وہ بے جان بت انہیں کوئی جواب نہیں دے گا تو رسوا اور شرمندہ ہوں گے کیونکہ معبود تو اس شان کا مالک ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز کا علم بھی ہوتا ہے اور اپنے وہاں شاعراں اور اطاعت گزاروں کی فریاد کو بھی مستجاب ہے۔ جب یہ جواب نہ دے گا تو خود بخود ذلیل ہو کر واپس آ جائیں گے۔

یا الہ کی ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی جب اس بے بسی اور لا چاری کی حالت میں اپنے بتوں کو دیکھیں گے تو رب حقیقی کی طرف رجوع کریں گے۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

”وہ بولے کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا بیشک وہ ظالموں میں سے ہے۔“

۱۔ من استغیاہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موصولہ ہو اور پھر اپنے صلہ سے ال کر مبتدا ہو اور افہ لمن الظالمین خبر ہو۔ یعنی جس نے ہمارے خداؤں کا یہ ہوش و باشرکیا ہے یقیناً اس نے خداؤں پر یہ جرأت کر کے بڑا ظلم کیا ہے یا تو نے سچی امتی زبانی کر کے ظلم کیا ہے یا اپنے آپ کو بلات کر میں ڈال کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ جملہ مستلزم ہے، اس نقد پر کہ پہلا جملہ استغیاہ ہی ہو۔

قَالُوا سُبْحٰنَ قَتٰی یَذٰکُرْہُمْ یُقَالُ لَہٗ اِبرٰہِیْمُ ۝

”چند آدمیوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر (برائی سے) کیا کرتا ہے اے ابراہیم کہا کیا ہے۔“

۱۔ یہ مذکورہم فعی کی صفت ہے اور پھر اس کے ذریعے مذکور کا سمعنا کے ساتھ تعلق ہے اور یہ ترکیب مبلغ ہے کیونکہ اس میں ذکر کی نسبت آپ کی طرف حقیقتاً ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکور سمعنا کا مفعول ثانی ہو کیونکہ سمعنا میں ضمنا علم کا مفعول پایا جاتا ہے۔ یقال لہ فی فعی کی دوسری صفت ہے اور ابراہیم مبتدا مخدوف کی خبر ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ فعل کی وجہ سے مرفوع ہو کیونکہ ابراہیم سے مراد (مسی نہیں) اسم ہے۔

جب خرد و اقوام کے دوسرے سرداروں کو اپنے بتوں کے ابراہیم کے بقاوں اس شترش کا علم ہوا تو یہ کہا

قَالُوا فَاٰتُواہُمْ عَلٰی اَعْمٰنِ النَّاسِ لَعَلَّہُمْ یَشْہَدُوْنَ ۝

”کہنے لگے تو پھر (پڑھ کر) لاؤ اسے سب لوگوں کے دروے ل شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔“

۱۔ بعض ملّا فرماتے ہیں اعین الناس سے مراد قوم کے رؤسا اور ڈیرے ہیں اور علی ہاتوا کے متعلق ہے۔ جیسا کہ اہیت علی القاضی میں علی اہیت کے متعلق ہے اور بعض ملّا فرماتے ہیں علی اعین الناس؛ بدکی تفسیر سے حال ہے، یعنی لوگوں کے سامنے لے آؤ اس طرح کہ لوگوں کی نظریں اس کی صورت میں ہوں جی ہوئی ہوئی جیسے سوار سواری پر ہما ہوا ہوتا ہے۔

۲۔ تاکہ لوگ آپ کے اس فعل پر گواہی دیں (کیونکہ وہ دوسرے بھی کسی وجہ کے آپ کو گرفتار کرنا نہیں چاہتے تھے) یا یہی معنی کہ لوگ موجود ہوں اور دیکھیں کہ ہم اپنے خداؤں کے مجرم کو کسی عبرت ناک سزا دیتے ہیں۔ یہ معنی محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے اور پہلا معنی ’اٰتٰہم‘

قائد اور سدی نے بیان کیا ہے (۱)۔

قَاتِلُوا عَٰثَ اِنَّكَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَيْمَنَةِ ۖ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۖ قَالِ بَلْ فَعَلَهُ
كَيْنُوهُمْ هٰذَا فَمَسَّنُوهُمْ اِنْ كَانُوْا يَطْلُقُوْنَ ۝

” (ابراہیم پکڑ کر لائے گئے تو لوگوں نے پوچھا ابراہیم! کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ” فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے حرکت کی ہوگی موان سے پوچھو! اگر یہ لٹکوں کی سکت رکھتے ہوں۔“

۱۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فعل کی نسبت ان کے بڑے بت کی طرف کی ہے (حالانکہ یہ سب آپ نے خود کیا تھا) تو اس کی تمین و جودہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس فعل کا جب ان کا بڑا بت تھا اس لئے آپ نے فعل کی نسبت اس کی طرف کر دی (کیونکہ آپ نے دیکھ کر لوگ دوسرے بتوں کے سامنے بھی اپنے مخالف و نڈرانے رکھتے تھے لیکن اس بڑے بت کی بہت زیادہ تعظیم اور توقیر کرتے تھے تو آپ کے ضد اور غیظ کا سبب یہی بڑا بت تھا) دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے تقریبی اسلوب پر ان کو خاموش کرنے اور بڑے بت کا مذاق اڑانے کے ساتھ اپنے فعل کا ثبوت دیا ہے۔ جیسے کوئی شخص بہت کدہ لکھتا ہو، جبکہ آپ بہت اچھا لکھتے ہوں آپ نے کوئی تحریر لکھی ہو اور وہ شخص آپ سے پوچھے یہ تحریر آپ نے لکھی ہے تو آپ کہیں نہیں بلکہ آپ نے لکھی ہے (چونکہ وہ اپنا مدوہ لکھ نہیں سکتا اس لئے آپ کا اپنا ثبوت ہے اور دوسرے کے ساتھ استہزاء بھی ہے) کیا تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے اعتقاد کے لزوم کے مطابق کہا ہے کہ بڑے بت کو نہ آتا ہے کہ میرے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے۔ قسمی کہتے ہیں فعلہ کبیرہم کا تعلق معونا ان کا نواہی بظنون کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کا نواہی بظنون اس فعل کے لئے شرط ہے، یعنی اگر بولے کہ بت قادر ہیں تو اس فعل پر بھی قادر ہوں گے تو آپ نے انہیں دکھادیا کہ تمہارے بت بولنے سے بھی عاجز ہیں اور حکام کے ضمن میں ہے کہ یہ میں نے خود کیا ہے (یہ تو بولنے سے عاجز ہیں اتنے بڑے فعل کے بدرجہ اولیٰ عاجز ہیں)

کسانی سے روایت ہے کہ وہ بل فعلہ پر وقف کرتے تھے۔ یعنی اس کی کلام میں جو ابراہیم مذکور ہے اس نے کیا ہے۔ پس فعل ضمیر کی طرف منسوب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے فعلہ من فعلہ (یہ سب اس نے کیا جس نے کیا) اس کا فاعل حذف ہے لیکن یہ جائز نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں کہ کسی سے جو روایت کیا گیا ہے۔ بل کا کلمہ اس معنی کی تائید نہیں کرتا کیونکہ فعل کی اپنی ذات کی طرف نسبت سے اعراض اس فعل کے نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے ورنہ یہ معنی ہوگا میں نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث بھی بل فعلہ پر وقف کی مخالفت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے سوائے تین مقامات کے کبھی ظاہر ابھی جھوٹ نہیں بولا۔ دوم تبارک اللہ تعالیٰ کے بارے میں (۱) انہی مقیم (میں پیار ہوں) (۲) بل فعلہ کبیرہم (ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا) اور تیسری مرتبہ اس وقت جب ایک دن آپ حضرت سارہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک جابر بادشاہ کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص نے یہاں پڑاؤ کیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور حضرت سارہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے پھر آپ حضرت سارہ کے پاس واپس آئے (۲) تو انہیں فرمایا کہ کلام

بادشاہ نے اگر جان لیا کہ تو میری بیوی ہے تو وہ مجھ سے تجھے نہیں لے گا اس لئے اُردو تھو سے پوچھ تو اسے کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں کیونکہ اسلام میں تو میری بہن ہے۔ سب زین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ پھر ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلا بھیجا۔ حضرت سارہ کو اس کے پاس لے جایا تو حضرت ابراہیم نے نماز پڑھا شروع کر دی۔ جب حضرت سارہ اس کے کمرہ میں داخل ہوئیں تو اس نے زنی بیت سے آپ کو بکڑا ناپا لکین کی دست بندی سے اس کو پکڑ لیا اور زور سے دبوچا حتیٰ کہ وہ تکلیف کی وجہ سے پاؤں زمین پر مارنے لگا اور کہا تو میرے لئے اللہ سے دعا کریں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا لیکن پھر اس نے دوبارہ آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ پھر کئی شبی طاقت نے اسے دبوچ لیا، پہلے کی طرح پکڑ لیا اس سے بھی زیادہ۔ پھر اس نے کہا آپ میرے لئے دعا کریں میں تجھے آپ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ نے دعا فرمائی تو پھر وہ تکلیف سے آ زو ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دربان کو بلا لیا اور کہا تو میرے پاس کسی انسان کو نہیں کسی جن کو لایا ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ کو خدمت کے لئے حارہ (لوہی) عطا کی۔ حضرت سارہ وہاں آئیں تو ابراہیم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اشارہ سے پوچھا کیا ہوا۔ حضرت سارہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کا کمر اس کے سینہ میں لوٹا دیا اور اس نے خدمت کے لئے حارہ دی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہی کہنا ہی ماں ہے۔ اسے خالص نسب والو! اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے عجز اُن تعزیتی باتوں کو کنہات سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ ظاہر اور صورتاً یہ باتیں کذب کے مشابہ تھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کی سزا کو کج ساز سے تعبیر فرمایا ہے۔ چھوڑا سچا تو چھوڑا کھانا حضرت ابراہیم نے صراحت فرمایا ہے کہ تو میری اسلام میں بہن ہے تو گویا آپ نے تعزیتیں فرمائی جھوٹ کا ارادہ نہیں کیا تھا اور آپ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ (تقریباً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی کلام کا معنی طلب جس سے کچھ اور مفہوم نکھ رہا ہو اور مستحکم کچھ اور مراد لے رہا ہو)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام باتوں سے سوال کرنے کو کہا حالانکہ بات بڑے بت کی پل رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام بت وہاں موجود تھے (اگرچہ کسی کا ان نہیں تھا اور کسی کی ناک نہیں تھی)

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّهُمْ الظَّالِمُونَ ﴿١٠﴾

” (لا جواب ہو کر) اپنے دلوں میں غور کرنے لگے پھر بولے بلاشبہ تم ہی زیاں کار ستار ہو۔“

یعنی وہ حضرت ابراہیم کے چوکاٹ دینے والے برجستہ جسٹس اور غور و فکر کرنے والے اور سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ان تراشیدہ ورتوں کی الوہیت کی نفی کرتا ہے وہ حق ہے اور جو ہم اندھی تقلید میں ان کی پوجا پات کرتے ہیں یہ بالکل غلط اور تورا ہے۔ پھر اپنے دلوں میں ایک دوسرے کو کہنے لگے ’نفع‘ بے ضرر اور کھلے گہروں کی عبادت کے تم اپنے آپ پر بہت ظلم کرتے ہو یہاں یہ معنی کہ اس شخص سے سوائے کہ تمہارا ظلم ہے (اپنے معبودوں سے پوچھو کہ ان کو زیر و زبر کس نے کیا) یا تمہارا اس کو ظالم کہا بہت بڑا ظلم ہے۔ (اس نے تو حقیقت کو بے نقاب کیا ہے)

لَهُمْ نُزُومٌ عَلَىٰ مُرُوءِهِمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ ﴿١١﴾

”پھر وہ اندھے ہو کر (ذہنی سابقہ گرائی کی طرف) پلٹ گئے اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ل۔“

یعنی یہی قول کی طرف رجوع کرنے کے بعد پھر وہ اپنے اندر اور بہت دھڑکی کی طرف لوٹ گئے ان کے باطل کی طرف لوٹنے کو کسی چیز

کے لئے ہو جانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کہنے لگے آپ ہمیں ان سے پوچھنے کے متعلق کہتے ہیں حالانکہ ہم بعد آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بولنے سے عاجز ہیں۔

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ ۖ

”آپ نے فرمایا (ادانوا) کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان (بے بس بتوں) کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں۔“

۱۔ اس کا عطف محذوف کلام پر ہے، اللہ پر عبادت اس طرح ہے اعترفون بان هؤلاء لا ينطقون ولا ينفعكم شيئاً ولا يصرون وانكم الظالمون في عبادتها الفاعلون بعد ذالک۔ یعنی تم جانتے بھی ہو کہ یہ نہ کچھ بولتے ہیں اور نہ کچھ نصیحتیں دیتے ہیں اور ان کی عبادت کر کے اپنے اوپر تم غلط کرتے ہو پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو حالانکہ ان تم ان کی عبادت کرتے ہو تو کچھ نہیں دے سکتے اور اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ان کی عبادت پر انکار اور انہیں توحید کی جباری ہے کہ بڑے نادان ہو کہ تم خود اعتراف بھی کرتے ہو کہ یہ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں۔ لہٰذا نقصان سے انہیں کوئی تعلق نہیں پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ یہ چیزیں تو اولیبت کے منافی ہیں۔

أَفِ تَنْتُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ

”تف ہے تم پر نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔“

۲۔ اف کو ابن کثیر اور ابن عامر نے بغیر تونین کے فاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے فاء کے کسبرہ کے ساتھ پڑھا ہے ہاں اور بعض نے تونین کے ساتھ اور باقی قراء نے بغیر تونین کے پڑھا ہے جیسا کہ سورۃ اسراء میں گزر چکا ہے۔ یہ مکمل رفع نہیں ہے کیونکہ یہ وعلیٰ لہ کے طریقہ پر مکرر مبتدا ہے اور مابعد اس کی خبر ہے یا یہ اسم فعل ہے جس کا معنی نصیحت ہے۔ یعنی بہت افسوس ہے کہ عقیدہ کفر کے بطلان کے باوجود تم باطل پر ڈالے ہوئے ہو اور افسوس ہے تمہارے اہل من گھڑت مسجودوں کی عبودیت پر حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ انسان کی عبادت کے یہ مستحق نہیں ہے، افسوس وہ آواز ہے جو کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوئے یا کسی چیز سے عجز اور بے رغبتی کے وقت انسان منہ سے نکالتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی حقیر جاننا اور برا سمجھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے آپ ﷺ نے ایک دفعہ بدو محسوس کی تو اس کا رُفرت کرتے ہوئے کہڑا اپنے ناک پر رکھا اور فرمایا اے اف۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی حقیر جانتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کا معنی برا اور بد بودار ہے (۱)۔

۳۔ اس مقام پر اسے توحید سے اور اس کا عطف محذوف کلام پر ہے، اللہ پر عبادت اس طرح ہے اعترفون فلا تعقلون کیا تم آنکھوں سے ان کے جس دے ہو حرکت ہونے کو دیکھتے ہو اور پھر سمجھتے نہیں ہو کہ یہ بت عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ عبادت کا مستحق تو صرف اللہ ہے۔ جب دلائل سے ایمان علیہ السلام غالب آئے اور وہ کوئی جواب دہی سے عاجز ہو گئے تو آپ کو وہ تکلیف پہنچانے کے لئے دے رہے ہو گئے۔

قَالُوا حَقُّ قُوَّةٍ وَ انصُرُوا آلَ بَيْتِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُعْلِلِينَ ۖ

” (سب یک زبان ہو کر) بولے چلاؤ آلواں کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم مجھ کرنا چاہتے ہو۔“

۱۔ ان کھم فاعلین شرط ہے لیکن سابق کلام کی دلالت کی وجہ سے جزاء مذکر نہیں کی گئی۔ یہ بات جس شخص نے کہی تھی اس کا تعلق اگر اکراد قبیلہ سے تھا اور بعض علمائے اس کا نام صنوان لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا اور وہ قیامت تک نیچے دھنستا ہی جائے گا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس مزار کا مشہور منبرودنے دیا تھا۔ جب ابراہیم کو جلا دینے پر اتفاق رائے ہو گیا تو انہوں نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کے ارد گرد ایک چار دیواری بنادی۔ بعض علماء فرمایا ہیں انہوں نے آپ کو قید کرنے کے لئے شہر میں ایک تنور یا بجلی گھر لگائی تھی۔ بتائی ہے وہ ایک مدت تک مختلف قسم کی لکڑیاں اٹھتی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ مذہبی جوش اٹا تھا کہ جو شخص میرے بیٹا ہوتا وہ کہتا اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لئے لکڑیاں جمع کروں گا۔ عورتوں کو کوئی حاجت ہوتی تو وہ کہتیں اگر میرا بیٹا کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لئے لکڑیاں لاؤں گی۔ لوگ مرتے وقت وصیت کرتے کہ میرے مرنے کے بعد لکڑیاں خرید کر اس ابراہیم میں ڈالنا۔ عورتیں چرند کا تن کر اس کی مزدوری سے لکڑیاں خریدتیں اور ثواب کی نیت سے ان لکڑیوں میں اضافہ کرتیں۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں انہوں نے ایک مہینہ لکڑیاں جمع کیں، جب جمع کر چکے تو آگ جلائی تو آگ بجھ گئی اور اس کے شعلے اُستے بلند تھے کہ آگ کو نہیں چرند اس کے پاس سے بھی گزرتا تو اس کی گرمی کی وجہ سے مر جاتا۔ انہوں نے سات روز ان لکڑیوں کو جلتے رہنے دیا۔ روایت ہے کہ اب انہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس بھڑکی آگ میں ابراہیم کو ڈالیں کس طرح (انسان کا ذریعہ شہن) شیطان آگیا، اس نے انہیں تحقیق کا علم دیا پس انہوں نے تحقیق کے ذریعے پھینکنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ حضرت ابراہیم کو ایک بلند منزل پر لے گئے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تحقیق میں ڈال دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر جن دانس کے سوا زمین و آسمان کی ہر چیز کی چیخ نکلی۔ اے ہمارے پروردگار ابراہیم تیرا غلیل ہے اور اے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس کے سوا سطح زمین پر کوئی بھی تیرا عبادت گزار نہیں ہے تو اجازت فرما کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ واقعی میرا غلیل ہے اس کے سوا میرا کوئی غلیل نہیں ہے، میں اس کا مہموب ہوں میرے سوا اس کو کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر وہ تم سے مدد یا دعا چاہتا ہے تو تمہیں اس کی امداد کی اجازت ہے اور اگر وہ تو حید کا علمبردار میرے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں مانتا اور کسی غیر سے کچھ نہیں مانگتا (اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے) اور میں اس کا ولی ہوں تم میرے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤ (وہ جانے اور اس کا رب جانے) جب انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو پانی کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی ابراہیم اگر تم چاہو تو میں اس آگ کو نکلیں بھادوں بوا کا فرشتہ یا عرض کی قبلہ اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ کو ہوتا ڈاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا! استغنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حبسب اللہ و نعم اللہ البکی (میرے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے) اے ابی بن کعب سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالنے کے لئے جب انہوں نے باندھا تو آپ نے پڑھا لا ایلہ الا انت سبحانک لک الخلد و لک الخلد لا شریک لک۔ پھر انہوں نے آپ کو جب تحقیق میں بھا دیا تو جبریل امین حاضر ہوئے عرض کی اے ابراہیم کوئی میرے لائق خدمت ہو (تو حاضر ہوئے) حضرت ابراہیم نے فرمایا۔ اے جبریل مجھے تیری اعانت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جبریل نے عرض کی اپنے رب سے ہی ہاتھ اٹھا کر التجا کرلو۔ فرمایا خسیٰ من مؤانی علّمہ بخائی وہ میرے حال سے خوب واقف ہے مجھے عرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

کعب الہاجر فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اس آگ کو ابراہیم کی خاطر بھجوا رہی تھی لیکن ٹرکٹ آگ کو بھڑکانے کے لئے چھو نہیں مارتی تھی (1)۔

امام ہنوی نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے امام شریک سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹرکٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ حضرت ابراہیم پر آگ کو بھڑکا رہی تھی (2)۔

امام بخاری اور مسلم نے صحیحین میں اور طبرانی نے ابن عباس سے مروی روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ٹرکٹ کو قتل کر دو اگرچہ وہ کعب کے اندر رکھی ہو (3)۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ٹرکٹ کو قتل کرنے کا حکم فرمایا اور اس کو قویسق (خافق کا بچہ) فرمایا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (4)۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ٹرکٹ کو پہلے برحقے کے ساتھ قتل کر دیا اس کے (نامہ اعمال میں) سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے دوسرے برحقے کے ساتھ قتل کیا اسے اس سے کم نیکیاں ملیں گی اور جس نے تیسرے برحقے کے ساتھ قتل کیا اسے اس سے کم نیکیاں ملیں گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (5)۔

قَتَلْنَا نِسَاءَ كُوفِي بَرْدًا وَسَلْبًا عَلَىٰ اٰبِیْهِمْ (6)

”جب آپ کو آتشکدہ میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا اسے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لئے۔“

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سلاماً ارشاد نہ فرماتے تو حضرت ابراہیم آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے فوت ہو جاتے (6)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اس کلام میں کئی اعتبار سے مراد ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو قدرت الہی کے تابع ظاہر فرمایا ہے کہ اس کے حکم سے کسی چیز کو جاتی ہے، اس کے حکم سے کسی کو رامت پہنچاتی ہے نیز ابوہریرہ کی کئی کئی روایات ہیں کہ اس میں ذات بود تھا مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں سلاما اپنے فعل کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی سلمنا سلاماً علیہم (7)۔ امام ہنوی فرماتے ہیں آثار میں معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اس دن زمین پر کوئی آگ نہ رہی سب بجھ گئیں اور دنیا میں کسی شخص نے اس دن آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ پھر امر اللہ تعالیٰ ”طلی ابراہیم“ نہ فرماتے تو آگ ہمیشہ کے لئے ٹھنڈی ہو جاتی (8)۔ میں کہتا ہوں آگ پہلے کی طرح جلانے کی صفت سے متصف تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لئے اسے اذیت اور تکلیف سے خالی کر دیا جیسا کہ علی ابوالہب کے الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ سعدی کہتے ہیں فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو پہلوؤں سے پکڑا اور بڑے آرام سے زمین پر بٹھا دیا۔ جب آپ اس آتشکدہ میں اتارے تو وہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ اور سرخ رنگ کے ٹکاب کے خوبصورت پھول تھے۔ کعب فرماتے ہیں آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکہ نہ لگا لیکن جن رعبوں سے آپ کو باندھا گیا تھا انہیں جلا دیا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم آگ میں سات دن رہے تھے۔ منہال بن عمرو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا ہودان میں نے آگ میں گر کر اسے وہی دن میری زندگی کے عمدہ ترین دن

1۔ تفسیر ہنوی، جلد 4، صفحہ 243 (اخباریہ)

2۔ ایضا

3۔ صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 247 (بزار تلمیذ)

4۔ صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 236 (قدیمی)

5۔ ایضا

6۔ تفسیر ہنوی، جلد 4، صفحہ 244 (اخباریہ)

7۔ بخاری، جلد 4، صفحہ 46 (احمدیہ)

8۔ تفسیر ہنوی، جلد 4، صفحہ 244 (اخباریہ)

تھے، اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں خصوصی انعامات سے نوازا تھا (۱)۔ ان یہاد فرماتے ہیں سائے کے فرشتے کو ابراہیم کی صورت میں بھیجا، وہ حضرت ابراہیم کے پہلو میں بیٹھ کر اس وحیت کی باتیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جنت سے رشتہ قیام اور جائے نماز سے کر بھیجا۔ جبریل نے قیام آپ کو پہنایا دی اور جائے نماز پر غصا دیا اور جبریل جبریل قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جبریل نے کہا: اے ابراہیم! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ آگ ہمارے احباب کو کوئی گزند نہیں پہنچاتی۔ پھر فرود نے اپنے گل کی بالکونی سے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو جب نگاہ وہ دیکھا کہ ابراہیم ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر تو گفتگو ہے۔ جبکہ آپ کے ارد گرد آگ گزریوں کو جلا رہی ہے۔ فرود نے اپنے گل کے اوپر سے آواز دی۔ ابراہیم! تیرے خداوند عظیم کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ تیرے درمیان اور جو کچھ میں (آگ) کو دیکھ رہا ہوں اس کے درمیان حائل ہو چکا ہے۔ اے ابراہیم کیا تو اس آگ سے گل بھی سکتا ہے فرمایا یاں۔ پھر فرود نے پوچھا کیا تجھے کوئی خدشہ ہے کہ اگر تو اس میں بھرا رہا تو یہ آگ تجھے جلا دے گی فرمایا نہیں۔ فرود نے کہا پھر کھڑے ہو جاؤ اور باہر نکل آؤ۔ حضرت ابراہیم آگ کے شعلوں کے درمیان سے چلتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ جب آپ باہر آگئے تو فرود نے پوچھا جب آگ میں آپ کے ساتھ کون تھا وہ تو باہر آگ آپ کی تصویر تھا اور آپ کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ سارے کا فرشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میری طرف بھیجا تھا کہ میری تنہائی کی آگت بہت کدور کرے۔ فرود نے کہا میں تیرے خداوند عظیم کے لئے قربانی دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب تو نے سارے خداؤں کی عبادت سے من موڑ کر اس کی عبادت اور تو حید کو اپنایا تو اس نے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اپنی عزت و قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں اس کی رضا کے لئے چار گائے ذبح کیں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تک تو مشرکانہ عقائد اور اس غلط دین کا پیرو رہے اللہ تعالیٰ تیری قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اپنا یہ غلط سبب چھوڑ کے گائب تیری کوئی قربانی قبول ہوگی۔ فرود نے کہا میں اپنی سلطنت تو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ کا دین اپنانے میں مجھے اپنی بادشاہی سے ہاتھ دھوئے پڑیں گے لیکن میں اس کے لئے گائے ذبح کروں گا۔ تو فرود نے گائیں ذبح کیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ذک پہنچانے سے باز آ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے یہ منظر دکھا کہ حضرت ابراہیم کو اس کی آزاروں اور پابندیوں سے بچالیا۔

شیعہ اہلبائی فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر سولہ سال تھی (۲)۔

وَأَمَّا دَاوُدُ بِهِ كَيْدًا فَبَجَعْنَاهُمْ إِلَّا حَسْرَتَهُ

”انہوں نے تو ابراہیم کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔“

۱۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح نامراد بنا کر کام کیا کہ قیثوں میں اور خراج میں خسارہ ہو گیا اور وہ اپنی مراد کو نہ پا سکے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے خسارہ کی یہ تدبیر فرمائی کہ اس نے فرود پر پھجروں کو مسلط کر دیا جنہوں نے اس کا گوشت نوح لیا اور اس کا خون چوس لیا اور ایک چھرا اس کے دماغ میں داخل ہو گیا جس نے اسے ڈنگ مار مار کر ہلاک کر دیا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں بعض لوگ فرود اور اس کے چیلوں کے خوف کے باوجود حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے تھے جب انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پر آگ کو خنڈ اور باعث راحت بنا دیا ہے۔

18
Z

حضرت لوط جو آپ کے پیچھے تھے وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت لوط کا ران کے بیٹے تھے اور باران تاریخ کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم بھی تاریخ کے بیٹے تھے اور تاریخ کا ناسٹ کے بیٹے تھے جن کو خود بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم پر حضرت سارہ جو آپ کے چچا کی بیٹی تھی وہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور لوط کی معیت میں عراق کے شہر کوئی سے ہجرت کی جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاُصْبِحْ لَكَ لُوطًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کی حفاظت اور سکون سے اپنے رب کی عبادت کرنے کی خاطر ہجرت فرمائی کیونکہ آپ نے فرمایا اِنِّیْ مَہَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ۔ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ آپ سحر کرتے کرتے حران میں اترے پھر کچھ وقت وہاں ٹھہرے رہے پھر سفر شروع کر دیا حتیٰ کہ مصر پہنچ گئے پھر مصر سے شام تشریف لے گئے۔ فلسطین کے مقام کح پراترے جو شام سے بارہ میل کی مسافت پر ہے۔ حضرت لوط ان بیٹیوں میں تشریف لے گئے جن کو بعد میں فرمائی کہ وجہ سے الٹ دیا گیا تھا۔ یہ بیٹیاں فلسطین کے مقام کح سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت پر ہیں یا اس سے بھی قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان بیٹیوں کے باشندوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا تھا (1)۔

وَنَجَّيْنَاهُ وَ لُوطًا اِلٰی الْاَمْرِضِ الَّذِیْ بَرَكْنَا فِیْہَا لِلْعٰلَمِیْنَ ۝

”اور ہم نے نجات دی آپ کو اور لوط کو۔ اس سرزمین کی طرف (ہجرت کا حکم دیا) جسے ہم نے بابرکت بنایا تمام جہاں والوں کے لئے۔“

لے الی الارض“ نجسنا کے متعلق ہے کیونکہ اس کے ضمن میں سیر ناہ کا معنی موجود ہے۔ برکت سے مراد عثمانی دوستوں کی کثرت نہروں اور چیلوں کی فراوانی ہے اور عمومی برکات میں سے ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ اس زمین (شام) میں اللہ نے زیادہ انبیاء معجوت فرمائے۔ ابلی ابن کعب فرماتے ہیں اس زمین کو برکت دانی زمین اس لئے فرمایا کیونکہ اس میں بیضا پانی ہے جس کی اصل بیت المقدس کے صحرہ کے نیچے ہیں (2) (یعنی یہ چشمہ شیریں بیت المقدس سے نکلتا ہے اور پھر اس پانی اس بابرکت زمین میں پہنچتا ہے) بنوی نے قنادہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت کعب سے فرمایا کہ تم مدینہ طیبہ کیوں نہیں جاتے حالانکہ وہ آپ ﷺ کی ہجرت گاہ ہے وہاں آپ کی قبر اتر ہے۔ حضرت کعب نے فرمایا اسے امیر المومنین میں نے اللہ کی کتاب (تورات) میں یہ پڑھا ہے کہ شام کی زمین اللہ کا خزانہ ہے اور اس کے بندوں میں سے ہرگز یہ بندوں کا خزانہ ہے (3)۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ہجرت کے بعد ہجرت ہوگئی، ہبہز لوگ حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے زمین میں سے ہبہز لوگ حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ کو لازم پکڑیں گے اور زمین پر شریر لوگ رہ جائیں گے، ان کی زمینیں ان کو بابر پیچک دیں گی اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو ناپسند فرمائے گا آگ انہیں بندوں اور خنزیروں کے ساتھ ہاٹ کر جمع کرے گی۔ جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی۔ جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہرے گی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے (4)۔

زمین کا بیت سے مروی ہے ہجرت سے جہاں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شام کو مبارک ہو۔ ہم نے عرض کی حضور اکرم! وہاں سے؟ فرمایا

ملائکہ رحمت اُس کے اوپر اپنے پہنچلائے ہوئے ہیں (۱)۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت موسیٰ کی طرف سے یا فرمایا حضرت موسیٰ سے ایک آگ لگنے لگی جو لوگوں کو قلعہ کرے گی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ایسے حالات میں ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا تم شام کو لازم پکڑو۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (۲)۔

ابو جوالہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لشکر ہوں گے، ایک لشکر شام کا ہوگا، ایک لشکر یمن کا ہوگا اور ایک لشکر عراق کا ہوگا۔ ابن جوالہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں ایسے حالات کو پاؤں تو میں کیا کروں۔ فرمایا علیک بالشام تم پر شام کو پکڑنا لازم ہے کیونکہ اللہ کی زمین سے بہتر زمین ہے، اللہ کے بہتر بندے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو سکتے تو یمن کو لازم پکڑنا اور اپنے آپ کو غدا سے میر کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے لئے شام اور شام والوں کا وکیل و مددگار ہے (۳)۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ شرح ابن عبید سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی کی مجلس میں اہل شام کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ جناب آپ ان پر لعنت کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے اور ابدال چالیس مرد ہیں جب ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا پیدا فرماتا ہے، ان کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے اور مسلمانوں کو ان کی وجہ سے فتح نصیب ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے شامیوں پر عذاب نہیں آتا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے ایک نور کا ستون دیکھا ہے جو میرے سر کے نیچے سے پھیلتا ہو گا۔ اسی کا شام میں جا کر ٹھہرا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے دلائل میں روایت کیا ہے (۴)۔

وَهَيْئَتُهُ إِسْمَاقُ ۖ وَ يَعْقُوبُ نَافِلَةٌ ۖ وَ كَلَّا جَعَلْنَا صُلَيْحِينَ ۝

”اور ہم نے عطا فرمایا انیس ائق (جیسا فرزند) اور یعقوب (جیسا) پوتا۔ اور سب کو ہم نے صالح بنایا ہے۔“

۱۔ نافلة یعنی فعل کے لفظ کے بغیر مصدر مفعول مطلق ہے جیسا کہ عافیہ مصدر ہے، مجاہد اور عطاء نے نافلة کا معنی عطا کیا ہے اور فرماتے ہیں یہ ائق اور یعقوب سے حال ہے کیونکہ وہ دونوں اللہ کی عطا سے تھے۔ حسن اور ضحاک فرماتے ہیں اس کا معنی فعل اور میرا ہی ہے اور یہ علت کی بنا پر منصوب ہے۔ ابن عباس، ابی بن کعب ابن زید اور قرد فرماتے ہیں نافلة سے مراد یعقوب علیہ السلام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ائق علی علیہ السلام حضرت ابراہیم کو آدھی اس دعا کی وجہ سے عطا فرمائے تھے (رب هب لي من الصالحين) لیکن یعقوب علیہ السلام آپ کو اضافی اور زائد طلب عطا فرمائے تھے اور النافلة کا معنی زائد اور اضافی ہے (۵) اور یہ یعقوب سے حال ہے اور ترمذی کی وجہ سے اس ترکیب میں کوئی عرج بھی نہیں ہے۔

۲۔ ان چاروں حضرات ابراہیم کو عطا ائق اور یعقوب کو ہم نے نیک صالح بنایا تھا، یعنی ان کے دل غیر خدا کی محبت اور تو ج سے کھینچ پا ک تھے، ان کے نفس اور صاف کمال سے متصف تھے اور برے اخلاق سے بالکل منزہ و صاف تھے اور ان کے بدن گناہوں کی آلائشوں سے بالکل پاکیزہ تھے۔ برہمہ اطاعت الہی میں مشغول رہتے تھے چونکہ صلاح نفسا ذی ضد ہے خواہ وہ دل میں ہو یا کلب میں ہو یا نفس

3۔ سنن ابی داؤد، صفحہ 336 (تورمخ)

2۔ ابن ابی

1۔ مشکوٰۃ الصالح، صفحہ 582 (تورمخ)

5۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 245 (التماریہ)

4۔ دلائل الہیہ، از ترمذی، جلد 6، صفحہ 449 (علیہ)

میں ہو۔ یعنی ہم نے انہیں دلِ بدن اور نفسِ برا اعتبار سے پاک صاف کر دیا تھا۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٦٠﴾

”اور ہم نے بنادیا انہیں پیشوا (لوگوں کے لئے) کہ وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے اور ہم نے دینی بھی ان کی طرف کر دہ نیک کام کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔“

یعنی یہ مقدس صحابہ لوگوں کی حکام الہیہ کی طرف رہنمائی کرتی تھیں کیونکہ ہم نے انہیں تمہیلِ خلائق کے لئے بھیجا تھا اور ہم نے انہیں نیک کام بتائے، جن میں ذاتی حسن ہے اور شرع نے ان میں حسن پیدا کیا ہے۔ اقامہ اصل میں اقامۃ تھا، مضاف الیکوتا، کے قائم مقام رکھا اور تاکہ کونذہ کر دیا۔ اقامہ الصلوٰۃ و ایفاء الزکوٰۃ کا عطف فعل الخیرات پر ہے اور یہاں عام پر خاص کو اجتماع کی زیادتی کی خاطر عطف کیا گیا ہے۔ اصل کلام اس طرح ہوگی اوحینا الیہم ان یفعلوا الخیرات و یقیموا الصلوٰۃ اقامۃ ویوتوا الزکوٰۃ ایفاء۔ یعنی مصدر بھی ساتھ ذکر تھے پھر افعال کو حذف کر کے مصادر کو سفائل کی طرف مضاف کر دیا گیا۔

وَلَوْ طَآءَ انْتَبَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرِيۡبِ اَلَّذِیۡنَ كَانَتْ تُعَذِّبُوۡنَهُمْ لَکَانَ کَآئِیۡدًا یَّوۡمَ سَوۡءٍ فَبِیۡقِیۡتِ ۝۶۱

”اور لو طاعہ کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا اور نجات دی اسے اس گاؤں سے جس کے باشندے بہت روزِ ناکام کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ بڑے ناانصاف اور نافرمان تھے۔“

۱۔ لو طاعہ فعل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے جس کی تفسیر آئینہ کر رہا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں اذکر فعل کی وجہ سے منصوب ہے اور آئینہ اسی سے بدل اشمال ہے۔

حکمتا سے مراد یا تو حکمت ہے یا ہمت یا جھگڑوں میں فیصلہ کرنے کی قوت ہے۔ علما سے مراد اہلِ الہی اور صفاتِ الہی کی معرفت اور وہ تمام علوم ہیں جو شانِ انبیاء کے آئینے ہوتے ہیں۔ قریہ سے مراد مردم کی ہمتی ہے اس ہمتی کے لوگ ازکوں سے برائی کرتے بدخلوں کے ساتھ صلیہ پہنچتے اور پرندوں کے ساتھ بھینتے تھے۔ یہاں فعل کی نسبت قریہ کی طرف کی گئی ہے۔ مضاف کونذہ کر کے مضاف الیکو اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے (یعنی اصل میں اہلِ القریہ تھا) اس کی دلیل آیت کے آئندہ الفاظ بھی ہیں اِنَّہُمْ کَانُوۡا قَوْمٌ سَوۡءٌ فَبِیۡقِیۡنَ۔ انہم کانوا کا جملہ کانت فعل الخیرات کی تحلیل ہے۔

وَاَذَّخٰنٰہُ فِیۡ رَحْمٰتِنَا ۝۶۲ اِنَّہٗ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۶۲﴾

”اور ہم نے اسے داخل کر لیا ہے اپنے (رحیم) رحمت میں بیشک وہ نیکو کاروں میں سے تھا۔“

۱۔ فی رحمتنا کا مضموم یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنی رحمت کے مستحق بندوں میں داخل کر دیا یا اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ یہاں میں کہتا ہوں یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ عالم مثال میں کشف کی نظر سے دائرہ کی ہیئت پر دکھائی دیتی ہیں اور صوفی ان میں داخل دکھائی دیتا ہے اس حال میں کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے فانی اور صفاتِ الہیہ کے اعتبار سے باقی ہوتا ہے اور یہ فی رحمتنا اسی

نبیّت سے کہتا ہے۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٦١﴾

”اور یا نوح کو جو جب انہوں نے (ہمیں) پکارا جیسے ازیں تو ہم نے قبول فرمایا ان کی دعا کو اور بچایا انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت مصیبت سے۔“

۱۔ نوحؑ کا عطف لوطؑ پر ہے، یعنی ہم نے نوح کو بھی حکمت و علم عطا فرمایا۔ اذ نادى، اذ کہو نکل ممدوف کے ساتھ ممدوف ہے یہ جملہ مترفع ہے یا تقدیر عبارت اس طرح ہے اذ کہو لوطؑ و نوحؑ اس صورت میں اذ نادى، لوطؑ کے مضاف ممدوف سے بدل اشتمال ہوگا۔ من قبل، نادى کی طرف ہے، یعنی اس نے مذکور افراد سے پہلے ہمیں پکارا۔ الکرب العظيم سے مراد شدید غم ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کرب عظیم سے مراد غرق ہونا اور قوم کی تکذیب کی مصیبت اور تکلیف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قسام انبیاء کرام سے زیادہ تھی اور اصحاب اور اذیتیں بھی آپ نے سب سے زیادہ برداشت کیں (۱۱)۔ ضحاک نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم آپ کو تاخت و تختی تھی کہ آپ زمین پر (بے ہوش ہو کر) گر پڑتے تھے اور آپ کو ایک چمڑے میں لپیٹ کر پھینک دیتے تھے اس گمان سے کہ آپ مر چکے ہیں۔ آپ دوسرے دن پھر تشریف لاتے اور انہیں پوری دردمندی اور سوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے محمد بن اسحاق نے عمید بن عبید اللہی سے روایت کیا ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کو کچل رہی ہے اور ان کا گلہ کھنٹ دیتی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے لیکن پھر جب اس بیکار مردنا کی طبیعت متعلق تو یہ دعا مانگتے رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اسے میرے پروردگار میری قوم کو معاف فرما دے۔ یہ میری عظمت کو نہیں پہچانتی۔

وَصَرَّاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ

فَأَعْرَضْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٦٢﴾

”اور ہم نے ان کی حمایت کی اس قوم کے مقابلہ میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا جبکہ وہ بڑے اناکار لوگ تھے پس ہم نے فرق کر دیا ان سب کو۔“

۱۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ان دو برائیوں کی وجہ سے ہلاک کیا تھا جو جس قوم میں بھی جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے وہ دو برائیاں یہ ہیں۔ ۱۔ حق کو جھٹلانا۔ ۲۔ اور برائی میں شریک ہونا (۱۲)۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَخْتَلِفُ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عَمَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٦٣﴾

”اور داؤد و سلیمان (علیہما السلام) کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیت کے بھڑوے کا جب رات کے وقت چھوٹ گئیں اس میں ایک قوم کی کبریاں اور ہم ان کے فیصلہ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔“

۱۔ ابن مسعود، ابن عباس اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کھیت گھوڑوں کی تھی جس پر ان گھوڑوں کے کچھ لگ چکے تھے۔ قتادہ فرماتے ہیں

وہ کوئی دوسری کھیتی تھی (۱)۔ اذغشت' یہ حکمان کی طرف ہے۔ رات کو بغیر چرواہے کے جانوروں کے چرنے کے لئے نشت استعمال ہوتا ہے (۲) اور دن کو بغیر چرواہے کے جانوروں کے چرنے کے لئے ہلمت استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اصل معنی ٹکھڑا اور منتشر ہونا ہے جیسا ارشاد ہے کَالْبُهْنِ الْخَفْوَطِ۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان و داؤد کے لئے حکمہم میں خمیر جمع استعمال فرمائی ہے لیکن مراد دوسری ہیں کیونکہ جمع کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ اس ارشاد میں استعمال ہوا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلْيَأْتِ السَّدَسَ۔ آیت کریمہ میں اخوة سے مراد بالاجتماع اخویں ہے (۳)۔

فَقَهَّمَهَا سُلَيْمٰنٌ ۚ وَكَلَّا اَتَيْنَا حَكْمًا وَعَمَّا ۙ وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
يُوسُفٰنَ وَ الظَّيْرَ ۙ وَ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ۝

”سو ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو ملے اور ان سب کو ہم نے بخشا تھا علم اور علم ملے اور ہم نے فرمایا وہ دار بنادیا داؤد کا

پہاڑوں اور پرندوں کو وہ سب ان کے ساتھ مل کر جمع کیا کرتے تھے اور (یہ شان) ہم دینے والے تھے“

۱۔ فقہمھا میں خمیر معسوب کا جمع فیصلہ یافتی ہے، یعنی سلیمان کو ہم نے الہام کر دیا وہ فیصلہ جو ہمیں پسند تھا، اس کام میں کسی جملے حذف ہیں۔ اصل مفہوم اس طرح ہے کہ سلیمان نے اس کے مطابق فیصلہ سنایا جیسے ہم نے اسے سمجھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلہ اور فتویٰ سے جو ع فرمایا اور سلیمان کے فیصلہ پر تصدیق فرمادی۔

امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ حضرت داؤد پر قرآن پڑھنا ہوا آسان کر دیا گیا تھا۔ آپ سوار یوں پر نہیں ڈالے کہ حکم دیتے۔ پھر سوار یوں پر نہیں ڈالے سے پہلے ہی قرآن شتم کر لیتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ کی کمانی سے کھاتے تھے (۴)۔

میں کہتا ہوں حدیث شریف میں قرآن سے مراد زبور ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ابن عباس اور قتادہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ قرآن سے مراد زبور ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ مستطیع ہوتا ہے کہ حاکم جب کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے اور فیصلہ صادر فرمائے سے پہلے اس کی رائے بدل جائے تو اس کے لئے اپنے فیصلہ سے رجوع کرنا جائز ہے جیسا کہ داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔

دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ ایک بکریوں کا مالک تھا اور دوسرا کھیتی کا مالک تھا۔ تحقیق والے نے کہا کہ اس شخص کی بکریاں رات کو میری فصل میں چھوٹ گئیں اور سارا کھیت چٹ کر گئیں اور کھیت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا (آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں) حضرت داؤد علیہ السلام نے تحقیق کے بدلے بکریاں اسے دے دیں۔ وہ دونوں فیصلہ سن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا تمہارا فیصلہ کیسے ہوا۔ انہوں نے فیصلہ سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا اگر ان کا فیصلہ میرے پروردگار یا تو میں سمجھ کر فیصلہ کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس فیصلہ کرتا جو دونوں کے لئے زیادہ بہتر ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان کی اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور فرمایا تم فیصلہ کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد

۱۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۲۴۶ (بخاری)

۲۔ القاموس المحیط، جلد ۱، صفحہ ۸۲۷ (الترغیثی)

۳۔ صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۴۸۵ (ذہبی)

۴۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۲۴۶ (بخاری)

علیہ السلام نے انہیں نبوت اور والدہ ہونے کا واسطہ دے کر فرمایا تم مجھے اس فیصلہ کے متعلق بتاؤ جو دووں فریقوں کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہاں تک جتنی والے کو دے دو وہ ان کے دودھ ان صوف اور دوسرے منافع حاصل کرے اور بکریوں والا کھیتی والے کے لئے زمین میں بیج ڈالے اور ان کی دیکھ بھال کرے۔ جب کھیتی اتنی مقدار کو پہنچ جائے جسے بکریوں نے کھا لی تھی تو کھیتی بھیق والے کے حوالے کی جائے اور بکریاں بکریوں والے کو دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تمہارا فیصلہ درست ہے۔ پھر آپ نے اسی فیصلہ کے مطابق حکم سنایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جس روز سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت آپ کی عمر گیارہ سال تھی (۱)۔

ابن ابی شیبہ نے المصنف میں ابن المنذر اور ابن مردیہ نے ابن عباس سے اسی طرح یہ واقعہ روایت کیا ہے جیسا کہ علامہ ابوی نے نقل کیا ہے۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا فتویٰ حضرت امام ابوحنیفہ کے قول کی نقل ہے جو آپ جنایت کرنے والے غلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ جنایت کرنے والا غلام اس شخص کو دے دیا جائے جس کا اس نے نقصان کیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا فتویٰ امام شافعی کے فتویٰ کی طرح ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی غلام بھاگ جائے اور کسی کا نقصان کر دے تو تاوان غلام کی کمائی سے پورا کیا جائے گا اور پھر غلام مالک کو واپس کر دیا جائے گا (2)۔

میں کہتا ہوں امام ابوحنیفہ کا قول جو امام بیضاوی نے نقل کیا ہے یہ مطلق نہیں ہے بلکہ آپ غلام کے مالک کو اختیار دیتے ہیں کہ اگر چاہے تو غلام نقصان والے کے حوالے کر دے یا جنایت کا نقصان خود ادا کرے۔ علامہ جصاص فرماتے ہیں ان سے ضمانت اس لئے لی گئی تھی کیونکہ انہوں نے بکریوں کو چھوڑ رکھا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ حکم اسلام میں منسوخ ہو چکا ہے۔ امام مالک امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں اگر رات کو چالور چھوٹ کر کسی کا کھیت ضائع کر دیں تو چالوروں کے مالک پر تلف شدہ کھیت کی ضمانت ہوگی۔

(میں کہتا ہوں حضرت داؤد کے دور میں ان بکریوں کی قیمت اس کھیتی کے برابر تھی جو انہوں نے ضائع کی تھی، اسی وجہ سے آپ نے بکریاں کھیتی کے مالک کو دینے کا فیصلہ فرمایا تھا واللہ اعلم) (وردن کے وقت اگر چالور چھوٹ کر کھیتی کو اجاڑ دیں تو ان کے مالک پر ضمان نہیں ہے کیونکہ معاشرہ کا عرف یہ ہے کہ کھیتی کے مالک دن کے وقت کھیتی کی خود حفاظت کرتے ہیں اور چالوروں کے وقت چرنے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں اور رات کو اپنے ہاڑوں میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں دن یا رات کو اگر چالور چھوڑ کر کسی کی کھیتی اجاڑ دیں تو کوئی ضمانت نہیں ہے کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے العجماء جرمھا جبار (3) (چالور کسی کو زخم لگا دے تو اس کا تاوان نہیں ہے) اس حدیث کو شیخین نے صحیحین میں اور امام احمد اور اصحاب سنن نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ صاحب درایہ فرماتے ہیں امام محمد نے فرمایا العجماء سے مراد چھوڑے ہوئے چالور ہیں۔ اند ملائکہ کی دلیل حرام بنی حدیث میں جیسے کہ حدیث ہے کہ براہ عذاب کی آغوش میں گئی اور کسی کے باغ میں داخل ہو گئی اور اسے اجاڑ دیا تو رسول اللہ ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دن کے وقت باغ والوں پر باغ کی حفاظت لازم ہے اور رات کے وقت اگر چالور چھوٹ کر ضائع کر دیں تو چالوروں والوں پر (باغ، کھیتی) کی ضمانت ہوگی۔

اس حدیث کو علامہ مالک نے موطاء میں اور امام شافعی نے امام مالک سے اور اصحاب سنن ابن ماجہ اور ترمذی نے ابن حبان حاکم اور بیہقی نے

روایت کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے اپنے مسئلہ میں اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کیونکہ اس کی سند متصل ہے اور اس کے راوی معروف ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کا مدار زہری پر ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ موطا کی روایت ہے اور ابلیث نے زہری سے اور زہری نے ابو یوسف سے روایت کی ہے لیکن اس میں اتنی کا ذکر نہیں ہے۔ معین بن یسلی نے مالک سے روایت کی ہے اس میں منہ جدہ بھیکہ کی زیادتی ہے۔ معمر نے زہری سے اور انہوں حرام سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے۔ اس کی متابعت نہیں ہے۔ ابوداؤد ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ابی نعیم اعمش بن امیہ اور عبد اللہ بن یسلی تمام نے زہری سے اور زہری نے حرام سے اور انہوں نے البراء سے روایت کی ہے۔ میں کہتا ہوں ان جہزی نے احمد کے طریقے سے تحقیق اعلیٰ میں اسی طرح روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں حرام نے براء سے نہیں شایہ۔ عبد اللہ بن یسلی نے ابن حزم کی تصحیح میں اسی طرح لکھا ہے۔ نسائی نے محمد بن ابی ہند کے طریقے سے زہری سے روایت کیا ہے کہ مجھے ابو اسامہ بن ہل نے بتایا کہ براء کی اتنی اصح۔ ابن ابی ذئب نے زہری سے روایت کیا ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے ان ناقۃ البراء الخ ازہ ثلاثۃ العجفاء جو مہاجر جب کہ حدیث کورن کے وقت کے نقصان کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں حکم کی تعلیق میں عامی میں خاص کی طرح ہوتا ہے۔ تخصیص کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ دونوں حکم متصل نہ ہوں اور نسخ کا حکم لگایا جا سکتا ہے جب تک کہ ایک حکم دوسرے حکم سے متاخر نہ ہو۔ پس جب یہ دونوں حکم (تخصیص و نسخ) ثابت نہیں ہیں تو تعارض باقی رہے گا۔ اس لئے تک کی وجہ سے ضمان لازم نہ ہوگی۔ جب دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض ہے تو قیاس کی طرف رجوع کرنا واجب ہوگا اور قیاس عدم ضمان کا اطلاق کرتا ہے کیونکہ جانوروں کا فعل مالک کی طرف منسوب نہیں ہے۔ کیونکہ نہ اس نے چھوڑا ہے نہ اس نے انہیں با کا ہے اور نہ وہ انہیں آگے سے چلے ہوئے تھا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص نے مسلمانوں کے راستہ پر جانور کو چھوڑ دیا اور انہوں نے سند کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچایا تو وہ ضامن ہوگا کیونکہ جب تک وہ جانور راستہ پر عیدھا چلتا جائے گا تو اس کا چلنا مالک کی طرف منسوب ہوگا اور جب نہ چلے گا یا ادھر ادھر چل پڑے گا تو اس کے ارسال کا حکم متعلق نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر سواری کے ساتھ اس کا مالک سوار ہو یا آگے سے اسے کھینچ رہا ہو یا پیچھے سے بائیں یا دایاں سواری کسی کو روک دینے والے یا اٹھانے والے یا پیچھا پاؤں یا سامر مارنے یا کاٹ دے یا کسی چیز سے ٹکرا جائے خواہ کھڑی ہو یا چل رہی ہو اور وہ جگہ اس کی ملکیت میں ہو یا جاگڑا یا اعراض اس کی ملکیت میں ہو تو سواری کے مالک پر تادیب ہوگا کیونکہ یہی صورت میں جب سوار ہو اور سواری کسی کو روک دینے والے تو اس پر ضمان ہوگی کیونکہ اس صورت میں مالک ہی براہ راست تلف کرنے والا ہے۔ کیونکہ سواری اور مالک دونوں کا جو بھج ہوئے وہی چلنے والی چیز ہے چڑا ہے گویا دونوں نے مل کر اسے ضائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں میں وہ براہ راست تلف کرنے میں ملوث نہیں ہے بلکہ وہ سب بچا ہے اور ماسبب پر اس وقت تادیب ہوتا ہے جبکہ اس کی طرف سے تادیب پائی جائے لیکن یہاں چلانے اور ٹھہرانے میں اس کی کوئی تعذیب اور زیان پائی نہیں ہے (یعنی اس میں اس کا ارادہ نہیں شامل ہے) لیکن اگر وہ ایسی جگہ پر ہو جو اس کی ملکیت نہ ہو لیکن اس کو اس پر چلنے کی اجازت ہو جیسے شارع عام ہوتی ہے لیکن ٹھہرانے کی اجازت نہیں ہوتی اور صحرا میں چلانے اور ٹھہرانے دونوں طرح کی اجازت ہوتی ہے اس صورت میں سوار پیچھے سے ٹکرنے والا اور آگے سے چلانے والا تمام سابقہ صورتوں میں ضامن ہوگا لیکن اگر سواری نے پیچھے پاؤں یا دم کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچایا تو مالک ضامن نہ ہوگا کیونکہ مسلمانوں کے راست میں چلنا سلامتی کی شرط کے

ساتھ مباح ہے کیونکہ وہ من و اچھے حق میں تصرف کر رہا ہے اور من و اچھے غیر کے حق میں تصرف کر رہا ہے کیونکہ وہ راست تمام لوگوں میں مشترک ہے۔ ہم اہل کلاسلاتی کی شرط کے ساتھ عقیدہ کرتے ہیں تاکہ دونوں فریقوں کا بھلا ہو۔ پھر سلاطین کی شرط کے ساتھ ان صورتوں کو حقیقہ کرنے ہیں جن سے احتراز (پہنچنا) ممکن ہے اور جن صورتوں میں پہنچنا ممکن نہیں ہے ان کو اس شرط سے عقیدہ نہیں کرتے کیونکہ ایسی طرح تصرف سے روکنا لازم آتا ہے۔ روندنے سے احتراز ممکن ہے کیونکہ یہ چلائے کی ضروریات سے نہیں ہے اور پچھلے پاؤں کے مارنے اور دم سے نقصان پہنچانے سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، جبکہ سواری چلی رہی ہو پس ایسی صورتیں سلاطین کی شرط کے ساتھ عقیدہ نہیں ہیں۔ اگر سواری سواری کو راستہ پر روک لیا تو اس نے پاؤں یا دم کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچایا تو سواری ضامن ہوگا امام مالک فرماتے ہیں ایسی صورتوں میں بھی اس پر کچھ واجب نہ ہوگا جب تک کہ سواری کی طرف سے سواری کو مارنا یا پکڑنا نہ پایا جائے کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے العجماء جبار (جاوڑ کا نقصان پہنچانا ریگیاں ہے) امام شافعی فرماتے ہیں اگر مالک نے سواری کو پاٹ لیا مارا یا اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا اور پھر جانور نے اپنے منہ یا پاتھ یا پاؤں یا دم کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچایا تو ضامن ہوگا امام احمد فرماتے ہیں جانور نے منہ کے ساتھ یا انگلی پاؤں کے ساتھ چٹائی کی، جبکہ مالک جانور پر سوار تھا تو اس پر ضمان واجب ہوگی اور جو پچھلے پاؤں سے نقصان کرے اس کی ضمان نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے الرجل جبار (ٹانگہ کا نقصان ریگیاں ہے) اس حدیث کو اقطبی نے معین بن سہیب سے مرسل روایت کیا ہے۔

فائدہ: جانور فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا اور حضرت داؤد کا فیصلہ حکم تھا اور الصلح غیر (صلح بہتر ہے) بعض علماء فرماتے ہیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کا فیصلہ وحی کے مطابق تھا اور سلیمان کا حکم داؤد علیہ السلام کے حکم کے لئے ناسخ تھا۔ یہ ان علماء کا قول ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے لئے اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہی نہیں کیونکہ وحی کی وجہ سے وہ اجتہاد سے مستغنی ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں انبیاء سے اجتہاد کی خطا بھی جائز نہیں ہے۔ غاریریہ ہے کہ دونوں کا فیصلہ اپنے اپنے اجتہاد پر مبنی تھا محمد داؤد علیہ السلام کا اجتہاد درست فیصلہ تک نہ پہنچا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد درست تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کی تعریف فرمائی ہے۔ انبیاء کے اجتہاد میں خطا جائز ہے لیکن وہ اس خطا پر برقرار نہیں رہتے۔

علی حضرت سن فرماتے ہیں اُمّ و کُلّنا عینا حکماً و علماً کا ارشاد نہ ہوتا تو حکام مملکت ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اجتہاد کی تعریف فرمائی ہے اور جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر مجتہد صواب کو پہنچنے والا ہوتا ہے وہ اسی آیت سے حجت پکڑتے ہیں۔ لیکن اس میں ان کی دلیل نہیں ہے بلکہ فقہی مناہا سلیمان تو اس بات کی دلیل ہے کہ سلیمان کا فیصلہ درست تھا نہ کہ داؤد علیہ السلام کا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ ہر مجتہد مصیب نہیں ہوتا حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرمایا کہ جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے پھر صحیح فیصلہ کرے تو اسے دو ہزار اے لے گا اور اگر فیصلہ درست نہ ہو تو مجتہد کو ایک اجر ملے گا (۱)۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، احمد، اصحاب سنن ابویہ، ہریرہ سے روایت کیا ہے یہ حدیث ہماری حجت ہے، ہمارے خلاف جنت بہمن ہے کیونکہ یہ صریح دلالت کر رہی ہے کہ مجتہد کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی صحیح فیصلہ پہنچاتا ہے اور مجتہد غلطی پر بھی ماجور ہوتا ہے۔ یہ ارشاد مجتہد کے ہمیشہ مصیب ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ خطا اور صواب دو متضاد

چیز ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے خطا، (غلطی کرنے) پر اجازت ہے بلکہ حق کی تلاش میں جو وہ محنت اور کوشش کرتا ہے اس پر اسے اجازت ہے کیونکہ تلاش حق میں محنت کرنا عبادت ہے اور اس سلسلہ میں خطا، معاف ہے، جبکہ وہ صحیح فیصلہ پر نہ پہنچے اور صحیح فیصلہ پر پہنچنے کی صورت میں اس کو وہ اجر ملیں گے، ایک کوشش کا اجر اور دوسرا صحیح فیصلہ تک پہنچنے کا اجر۔

شیخین نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دو عورتیں تھیں، جن کے پاس اپنا اپنا بچہ تھا، اچانک ایک عیبیر یا آیا اور ایک کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ ہر عورت دوسری کو کہتی کہ وہ تمہارا بچہ لے گیا ہے۔ وہ دونوں فیصلہ کرانے کے لئے حضرت داؤد کے پاس آئیں، آپ نے فیصلہ دینی عورت کے حق میں کر دیا۔ وہ یہ فیصلہ سن کر حضرت سلیمان کے پاس آئیں اور اپنا جائز بنایا۔ آپ نے فرمایا چھری لے آؤ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دوں گا۔ چھوٹی عورت نے کہا حضرت! اللہ! آپ پر رحم کرے آپ ایسا نہ فرمائیں یہ جیسا عورت کا ہے (تو آپ نے اس چھوٹی عورت کی شفقت دیکھ کر) فیصلہ چھوٹی کے حق میں فرمایا (۱)۔

۱۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر الہی میں جب سستی آ جاتی تو پہاڑ اور پرندے ذکر کرتے تاکہ آپ ان کا ذکر نہ کر دو بارہ چست و چو بند ہو جائیں۔ معاک قتل مسخروں یا یسبحن کے ساتھ ہے۔ لفظ کے اعتبار سے پہلی ترکیب بہتر ہے اور حق کے اعتبار سے دوسری ترکیب افضل ہے۔ یسبحن کا جملہ بے حال ہے اور تفسیر کی وجہ بیان کرنے کے لئے جملہ مستانفہ ہے۔ الطیر کا عطف الجبال پر ہے یا یسبحون مدح ہے۔ جبال کو طبر پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ پہاڑوں کا تسبیح کرنا اور ان کا سفر کو تازہ توجہ خیر ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے جواب میں تسبیح بیان کرتے تھے اور اسی طرح پرندے بھی آپ کی تسبیح کے جواب میں تسبیح کرتے تھے۔ قراد فرماتے ہیں نسبحن کا مطلب نماز پڑھنا ہے، یعنی جب داؤد علیہ السلام نماز پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی نماز پڑھتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام پتھروں اور درختوں کی تسبیح کو سمجھتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب داؤد علیہ السلام تسبیح میں سست پڑ جاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سنانا تاکہ وہ تسبیح کرنے میں دوبارہ شوق کرنے لگیں (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یسبحن 'سباحہ سے مشتق ہے۔ جس کا معنی چٹنا ہے، یعنی جب داؤد علیہ السلام چلے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ چلے۔ اور ہم یہی سلیمان کو فیصلہ سمجھانے والے اور ہم یہی ہر ایک کو علم و حکمت عطا، فرمانے والے اور پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کے لئے مسخر کرنے والے تھے۔

وَعَلَيْكُمْ سَعَةً لِّبُوسٍ لَّكُمْ لِيُخْصِنَكُمْ قِرْبُ بَابِكُمْ ۖ قُلْ أَنتُمْ شُكْرًا ۝

”اور ہم نے تم کو سکھا دیا انہیں زردہ بنانے کا بہتر تمہارے فائدہ کے لئے تاکہ وہ زردہ چائے تمہیں تمہاری زد سے لے تو کیا تم (اس احسان کا) شکر یاد کرنے والے ہو۔“

۱۔ لبوس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پہنی جاتی ہے اور مجازاً ہر اسطے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں مراد لبو ہے کی زرد ہیں جسے قرادہ فرماتے ہیں طلوں اور کڑیوں والی زردہ سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی، جبکہ پہلے زردہ بالکل بدمعاش ہوتی تھی (۳)۔

حدیث پاک میں گزر چکا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمانی سے کھاتے تھے۔ ابو جعفر امین عامرؒ خض اور یعقوب نے نام کے ساتھ تحصنکم پڑھا ہے اور غیر کا مربع صغے ہے یا دروغ کی تاویل پر کیوں ہے اور ابو بکر نے شکرم کا صغہ حصنکم پڑھا ہے، باقی قراء نے یا اے کے ساتھ حصنکم پڑھا ہے اور ضمیر داؤد علیہ السلام کے لئے ہے یا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس صورت میں انکم سے غائب کی طرف التفات ہوگا۔ اس سے مراد حرب (جنگ) ہے۔ لکم، علمناہ کے متعلق ہے اور حصنکم اس کا حرف جر کے امداد کے ساتھ بدل اشتغال ہے۔

ثم فعل انتم شاكرين من خطاب اهل مكة بـ 'مراد اللہ اور ربیع کے لئے شکر کے امر کو استفہام کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔

وَالْيُسُيْمَنَ الرَّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْمَرْضَى الْبَقِي بَرَكًا فِيهَا
وَكُنَّا وَجَلَّ شَيْءٌ عَلَيْهِمِينَ ⑤

”اور ہم نے سلیمان کے لئے نند و تجرہ جو کو فرمانبردار بنا دیا۔ چلتی تھی وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بارک بنا دیا تھا اور ہم ہر چیز کو جانتے والے تھے۔“

لے سلیمان کا عصف مع دانوہ پر ہے اور الريح کا عطف (ایک حرف عطف کے ساتھ) الجبال پر ہے کیونکہ یہ دونوں ایک عامل کے دو مفعول ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے مع استعمال فرمایا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے لام استعمال فرمایا (حالانکہ ہاتھ میں آوے کا نرم ہونا اور اس سے زہر میں بنا نا اور اسی طرح ہوا کا سلیمان علیہ السلام کے تحت کو اڑانا ہر ایک چیز پر نبی کے لئے مجزہ ہے اس فرق کی وجہ کیا ہے) اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے مجزہ سے اس طرح خدمت لیتے تھے جس طرح مالک اپنی مخلوق سے خدمت لیتا ہے، اسی ملکیت کے اعتبار کے لئے لام استعمال فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے وقت پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح میں موافقت کرنا مجزہ ہے لیکن ان کے مجزہ کی یہ کیفیت نہیں ہے جیسی مملوک کی نسبت مالک کی طرف ہوتی ہے (۱) بعض محققین علماء فرماتے ہیں پہاڑوں اور پرندوں کا حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرنا حضرت داؤد کے حکم کے بغیر ہوتا تھا اس لئے ان کے ساتھ تسبیح کا لکھ کر فرمایا اور ہوا کا چلنا حضرت سلیمان کے حکم سے تھا اس لئے ان کے ساتھ لام کا لکھ کر فرمایا۔

عاصفۃ الريح سے حال ہے۔ اس سے مراد تجرہ ہوا ہے۔ وہ ہوا آپ کے تحت کو تھوڑی سی مدت میں بہت دور سے جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرعت رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْمَرْضَى الْبَقِي (اس کی تسبیح کی منزل ایک ماہ کی اور شام کی منزل ایک ماہ کی ہوتی) اور وہ ہوا جی نفسہا ہوئی نرم اور پیاری ہوتی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں حضرت سلیمان کے ارادہ کے مطابق ہوا کبھی نرم ہوتی تھی اور کبھی تندیز ہوتی تھی۔

تجری جاموہ دوسرا حال ہے یا پہلے حال سے بدل ہے یا پہلے حال کی ضمیر سے حال ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں الی الارض میں الی بمعنی من ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی منزل شام تھی جو انبیا کا وطن ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں الی اپنے معنی میں ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سویرے آپ یہاں سے جاتے تھے اور شام کے وقت اپنی منزل کی طرف واپس آتے تھے اور ہم ازل سے ہر چیز کو جانتے تھے اس لئے ہمارا ہر کام اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ضمیر جو انبیاہ و کبریٰ کو مفسر فرمایا

عطاء کی تحسین اور چیزوں نے (حضرت) سلیمان (علیہ السلام) کو اپنے رب کریم کے حضور رشخ و خشوع کرنے کا باعث بنایا۔

حضرت وہب بن منبقر فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی مجلس سے باہر تشریف لاتے تو پرندے آپ پر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے اور جن آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جاتے تھے حتیٰ کہ آپ اپنے تخت پر تشریف فرما ہو جاتے۔ آپ بہت زیادہ جنگجو تھے، ہر وقت کسی نہ کسی مہم پر رہتے تھے۔ بہت کم ہی گھر بیٹھتے تھے۔ جب بھی کسی جگہ پر کسی بادشاہ کی خبر پہنچتی تو آپ اس کو بلاتے اور اسے دعوت حق پہنچتے تھے۔ جب آپ کسی مہم کو سر کرنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے لشکر کو تیار کیا کہ حکم دیتے پھر ایک تخت تیار کیا جاتا اور اس کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے خصوصی کھڑکی کی مسند لگائی جاتی پھر اس تخت پر لوگوں پر پالیاں اور آلات حرب کو سوار کیا جاتا۔ جس کو آپ نے ساتھ لے جانا ہوتا، جب وہ سارے سوار ہو جاتے تو آپ ہوا کو حکم دیتے ہوو اس تخت کے نیچے سے گزرتی اور اسے اٹھا لیتی اور جب اوپر جاتی تو آپ اسے نرم ہونے کا حکم دیتے، تیز رفتار تھی کہ ایک ماہ کی مسافت صبح کو اور ایک ماہ کی مسافت شام کو طے کر لیتی تھی۔ لشکر کو کھانے ہوئے وہ ہوا اتنی نرم ہوتی کہ کسی بھی شخص سے گزرتی تو وہ بھی بالکل حرکت بند کر دیتی اور کسی پرندے کو نقصان پہنچاتی اور ہوش اڑاتی تھی۔ وہب بیان فرماتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جد کے کنارے ایک جگہ پر رکھا ہوا تھا اور یہ تحریر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کسی نے لکھی تھی وہ لکھنے والا جن تھا یا انسان (تخریر تھی) ہم اس جگہ اترے لیکن ہم نے یہاں رات نہ گزاری، صبح ہم اسطر سے چلے گئے اور ہم نے یہاں قیلولہ کیا تھا، ہم پچھلے پہر یہاں سے اٹھا اور دھعت ہوں گے اور رات شام میں گزاریں گے (1)۔

مقابلہ فرماتے ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ریشم اور سونے کی تاروں سے ایک قالین بنایا تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی ایک فرسخ تھی۔ اس قالین کے درمیان حضرت سلیمان کے لئے سونے کا منبر رکھا جاتا تھا، آپ اس پر تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد تین ہزار سونے اور چاندی کی کرسیاں لگتی ہوتی تھیں۔ انبیاء کرام سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے اور عطاء چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتے، ان کے ارد گرد لوگ ہوتے اور لوگوں کے ارد گرد جن اور شیطان ہوتے پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام پر سایہ کرتے تھے، اس لئے آپ کو صوبہ دنگلی تھی۔ صبح کی ہوا اس قالین کو صبح سے دو پہر تک ایک مہینہ کی مسافت طے کرتی اور دو پہر سے شام تک ایک مہینہ کی مسافت طے کرتی (2)۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت سلیمان کے ساتھ چھ لاکھ کرسیاں ہوتی تھیں۔ آپ کے تہہ پر انسان بیٹھتے اور ان کے پیچھے جن بیٹھتے پرندے آپ کے اوپر سایہ کرتے پھر اس پورے مجمع کو تخت سمیت ہوا اٹھا لیتی تھی۔

حسن فرماتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں میں مشغول ہوئے تو آپ کی نماز معصرفت ہو گئی۔ آپ کو غصہ آیا تو آپ نے گھوڑوں کی کونجیں کاٹ دیں تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی جگہ اس سے بہتر چیز (ہوا) کی سواری عطاء فرمادی۔ ہوا آپ کے تنگم سے چلتی تھی جیسے آپ چاہتے تھے۔ اہلیا سے چلنے اسطر میں قیلولہ کرتے پھر یہاں سے چلے اور شام کو بائیں پہنچ جاتے۔

ابن زید فرماتے ہیں آپ کی کھڑکی کی ایک سواری تھی، اس میں ہزار حصے تھے اور ہر حصہ ہزار کمرے تھے۔ اس سواری پر آپ کے ساتھ انسان اور جن سوار ہوتے، ہر حصہ کے نیچے ہزار جن ہوتے۔ وہ اس طرح کھڑکی کے مرکب کو اٹھاتے تھے۔ جب وہ سواری اوپر ہو جاتی تو نرم ہو آتی پھر وہ اس سواری کو لے کر اڑاتی۔ آپ ایک ایسی قوم کے پاس قیلولہ فرماتے جو آپ سے ایک ماہ کی

مسافت پر پہنچی اور شام بھر اسی قوم کے پاس کرتے جو ایک مہینہ کی مسافت پر پہنچی۔ قوم کو یہ بتایا کہ تم لوگو! اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس پہنچ جاتے۔

روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام اہل عراق سے صبح کے وقت روانہ ہوئے پھر مرو میں قبول فرمایا پھر نمرانہ مصر علیہ کے شہر میں پہنچی۔ اس دوران آپ کو اور آپ کے لشکر کو ہوا اٹھانے ہوئے تھے اور پرندے آپ پر سایہ لگے تھے۔ پھر آپ صبح سے ترکستان پہنچے پھر چین کی زمین پر قدم رکھو فرما ہوئے۔ صبح ایک مہینہ کی مسافت طے فرماتے اور شام سے پہلے ہی ایک مہینہ کی مسافت طے فرماتے۔ پھر آپ کا لشکر مشرق کی طرف ساحل سمندر کی طرف مزاحمتی کو قندھار کی زمین پر پہنچ گیا۔ پھر یہاں سے کرمان کی پہنچے پھر یہاں سے ہوتے ہوئے فارس کی زمین پر پہنچے۔ یہاں کی روز قیام فرمایا۔ یہاں سے صبح چلے تو دوبارہ کرمان کی طرف پہنچے، آپ کا پایہ تخت تدمر کا شہر تھا۔ شام سے عراق جانے سے پہلے آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے لئے سفید سنگ مرمر اور زرد پتھروں سے ایک عمارت تعمیر کریں۔ تاہم نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ سلیمان کو جب اس کے مالک طیفی نے حکم دیا کہ اسوا کا نیکار ارض کی تہید یہ کرو اور جنوں کے لشکر کو شے سے حکم دیا ہے کہ وہ پتھر اور چٹانیں گھر گھر تعمیر کریں (۱)۔

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا ذُلًّا ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ خٰفِيْنَ ﴿ۛ﴾

”اور ہم نے مضر کرو دیئے شیطانوں میں سے جو (سمندروں میں) غوطہ زنی کرتے ان کے لئے اور کیا کرتے طے طرح کے۔ اور کام اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔“

۱۔ منکرہ موصوفہ ہے یا موصولہ ہے اور الویج پر معطوف ہے اور من الشیاطین حال مقدم ہے یا من مبتدا ہے اور طرف خبر ہے۔ یعملون کا عطف یغویں سے ہے۔ جنات سمندروں میں غوطہ زن ہو کر موتی اور جواہر نکال کر لاتے تھے اور اس کے علاوہ وہ دوسرے مشقت کے کام کرتے مثلاً بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے اور بڑے بڑے حوض اور ایک جگہ پر قائم رہنے والی دیکھیں شہروں اور محلات کی تعمیر اور دوسری عجیب و غریب صنعتیں وغیرہ۔

۲۔ ہم جنات کی نگرانی کرتے تھے تاکہ حضرت سلیمان حکم کی نافرمانی نہ کریں نہ جاغ فرماتے ہیں اور نگہبانی کرتے تھے تاکہ جو کچھ انہوں نے حضرت کے حکم سے بنایا ہے اسے دوبارہ توڑ نہ دیں۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب کسی جن کو انسان کے ساتھ کسی کام کے لئے بھیجتے تو آپ انسان کو فرماتے کہ جب یہ کام سے فارغ ہو جائے تو اسے دوسرے کام پر لگا دینا کیونکہ جنوں کی یہ عادت ہے کہ جب یہ کسی کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا تو یہ پہلے کئے ہوئے کام کو ہی توڑ دیتے ہیں (۲)۔

وَ اٰیُوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ اٰتٰی مَسَّیَ الطَّمْرُ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ﴿ۛ﴾

”اور یاکر اذ کہ ابوب کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے بھیجی ہے سخت تکلیف ہے اور تو ارحم الراحمین ہے (میرے حال زار پر رحم فرما)۔“

۱۔ نادہ کا معنی دعا کرنا ہے اور ایوب اذ غادی اعراب میں نوحاً اذ نجیبا کی طرح ہے۔ وہ ب بن مہیہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کا تعلق روم سے تھا اور آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے ایوب بن ارحص بن رازح بن روم بن حص بن املح بن ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی والدہ طوطہ بن باران کی اولاد تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن لیا تھا اور مرتبہ نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ نیز آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وسیع فرما دیا تھا۔ شام کے علاقہ میں آپ کی ملکیت میں ایک وادی تھی جس میں ہوا اور پہاڑی ہر قسم کی زمین تھی۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال تھا اونٹ، گائیں، بکریاں، گھوڑے اور گدھے سب موجود تھے۔ مال کی کثرت اور زیادتی میں کوئی شخص آپ سے افضل نہ تھا۔ آپ کے پاس پانچ سو جوڑیاں تھیں۔ جن کو پانچ سو غلام جوستے تھے اور ہر غلام کے لئے ایک بیوی اولاد اور مال تھا۔ ہر جوڑی کے سامان کو اٹھانے کے لئے ایک گدی تھی اور ہر گدی کے تین چار اور پانچ یا اس سے بھی زیادہ بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بچے اور بچیاں بھی کثرت سے عطا فرمائی تھیں۔ آپ ایک نیکو کار، زہید، مکار، مسکینوں پر رحم فرمانے والے شخص تھے۔ آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے، بیوہ، یتیموں اور یتیموں کی کفالت فرماتے مہانوں کی عزت کرتے اور مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر لحاظ شکر ادا فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق پر زور فرماتے تھے۔ انہیں لعین کے دباؤ سے آپ محفوظ تھے۔ عام طور پر اہل ثروت جس طرح ذکر الہی اور یاد الہی سے غافل ہوتے تھے آپ ایسی ملکیت سے بالکل مبرا تھے۔ آپ کے نکمے اصحاب تھے جو آپ پر ایمان لاتے تھے اور آپ کی تقدیر کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کا تعلق یمن سے تھا جس کا نام اہقن تھا اور وہ کا تعلق حضرت ایوب کے شہر سے تھا۔ ایک کا نام یملہ اور دوسرے کا نام صاف تھا۔ یہ تینوں جوان تھے۔ یہ وہ دو تھکا کر شیطان پر آسانوں پر جانے کی پابندی دیتی وہ آسانوں میں جہاں جانا چاہتا تھا جاسکتا تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صلی علیہ السلام کو اٹھایا تو انہیں کو چار آسانوں سے روک دیا گیا پھر جب محمد ﷺ تشریف لائے تو باقی آسانوں سے بھی اسے روک دیا گیا۔ جب حضرت ایوب ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مصروف تھے تو فرشتوں نے حضرت ایوب کے لئے بل کر دعا کی۔ عبادت اور سجدہ کی آگ میں انہیں جل گیا۔ وہ فوراً آسمان کی اس جگہ پہنچا جہاں وہ بارگاہ تھا۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں نے تیرے بندے ایوب کو دیکھا ہے تو نے چونکہ اس پر انعام کیا ہے اس لئے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے تو نے اسے عافیت دی ہے اس لئے وہ تیری حمد و ثناء میں رطب بلقان رہتا ہے اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں جھین لے تو پھر یہ تیرا شکر و اطاعت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے شیطان میں نے تجھے اس کے مال پر تسلط عطا کیا ہے۔ انہیں دور دراز میں پر آیا اور اپنے تمام بچوں کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اس کو یہ طاقت ہے مجھے ایوب کے مال پر تسلط عطا کیا گیا ہے مال کا خمار وہ ایسا خمار ہے جس پر بڑے بڑے دل گردے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک شیطان نے کہا مجھے یہ قوت ہے تو کیا چاہتا ہے۔ میں آگ کا بکواں، ان کراس کی ہر چیز جلا دوں گا۔ انہیں نے اسے کہا جانا اور جب اس کے اونٹ چراگاہ میں چرے ہوں تو انہیں جلا دے وہ شیطان زمین کے نیچے سے آگ کا شعلہ بن کر نکلا جو پھر اس کے قریب آتی جل جاتی۔ اس نے حضرت ایوب کے سب اونٹوں کو جلا دیا۔ پھر شیطان اونٹوں کے گھران کی شکل میں ایوب کے پاس آیا، جبکہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ شیطان جو آسمانی شکل میں آیا ہوا تھا حضرت ایوب سے کہنے لگا ایوب کو نے دیکھا کہ آگ آئی اور اس نے تیرے اونٹ بی بی جلا دیے اور دوسرے کے اونٹ بھی راکھ کر دیئے۔ حضرت ایوب نے فرمایا سب تو نہیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے وہ اونٹ عطا فرمائے تھے۔ اسی نے لے لئے ہیں۔ میں اپنے مال اور جان کو فتنہ ہونے والا جانتا ہوں۔ انہیں نے کہا تیرے رب نے آسمان سے آگ برسا کی جس نے سب اونٹ جلا

دیئے۔ لوگ حیران اور متحجب تھے بعض کہتے ایوب کسی کی عبادت نہیں کرتا یہ کسی دھوکا میں ہے۔ بعض کہتے اگر ایوب کا کوئی خدا ہوتا تو ان کے اذیت ضائع نہ ہوتے۔ بعض کہتے اللہ تعالیٰ نے اس لئے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے تاکہ ان کے دشمن خوش ہوں اور دوست پریشان ہوں۔ حضرت ایوب نے کہا الحمد للہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو بڑے تھرا اور پھر جب واپس جاؤں گا تو بھی بڑے بہت ہوں گا۔ پھر قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو تب بھی بڑے بہت ہوں گا۔ تیرے لئے یہ مناسب نہیں کہ جب تجھے کوئی چیز عاریطے ملے تو تو پیو لے نہ مانے اور جب وہ عاریطہ چیز واپس لے تو تو آدھن شروع کر دے۔ تیرا اور تیرے مال کا اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تجھ میں بھلائی و یکتا تو میری روح کو ان روحوں کے ساتھ قتل کرتا اور تو شہید ہو جاتا لیکن اس نے تجھ میں برائی نہ کی تھی ہے اس لئے اس نے تمہیں ان شہداء سے نکال دیا ہے۔ ابلیس اپنے چیلوں کی طرف ذلیل و رسوا ہو کر لوٹا اور انہیں کہا تمہارے پاس کیا طاقت ہے میں تو ایوب کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک شیطان نے کہا میرے پاس یہ طاقت ہے اگر تو چاہے تو میں ایک بیچ ماروں جسے کوئی بھی ذی روح نہ مگے گا تو اس کی روح نکل جائے گی۔ شیطان نے اسے کہا ان کی بکریاں جہاں چر رہی ہیں وہاں جاؤ اور ان کے درمیان بیچ مارو۔ اس نے ابلیس کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے بکریوں کے رپڑ میں جا کر بیچ ماری تو وہ سب مر گئیں پھر وہ چوہا بے کی شکل میں ایوب کے پاس آیا، حضرت ایوب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابلیس نے پہلے کی طرح گفتگو کی تو حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا۔ پھر ابلیس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا تمہارے پاس کون سی طاقت ہے میں تو ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا۔ ایک جن نے کہا میرے پاس طاقت ہے، میں تہہ و تیز ہوں ان کی ہر چیز کو اڑالے جاؤں گا۔ ابلیس نے اسے کہا تم جاؤ اور ان کی کیتیتوں پر تلہ کر دو شیطان چلا گیا لوگوں کو محسوس نہ ہوا حتیٰ کہ ایک تیز آندھی چلی جو ہر چیز کو اڑا کر لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا گویا یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر ابلیس ایک نسان کی صورت میں ایوب کے پاس آیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے پہلے کی طرح گفتگو کی تو حضرت ایوب نے بھی پہلے کی طرح جواب دیا۔ جب حضرت ایوب کا تمام مال ضائع ہو گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کی اور راضی بقضا عالمی ہوئے اور صبر کا دم مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ جب ابلیس نے حضرت ایوب کا سارا مال ضائع کر دیا تو پھر اوپر چڑھ گیا اور کہا الٰہی ایوب کو تو نے جو ادا و عطا کی ہے اور تو نے مال عطا کیا ہے وہی اسے واپس دے دے تیرا شکر کرتا ہے۔ کیا تو مجھے اس کی اولاد پر تسلط دیتا ہے۔ کیونکہ یہ اولاد کی تکلیف اتنی تکلیف ہے جس سے بڑے بڑے مردوں کے علیحدہ کھیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیس نے تجھے اس کی اولاد پر بھی تسلط عطا کیا ہے۔ دشمن خدا چلا گیا۔ حضرت ایوب کی اولاد کے پاس آیا جبکہ وہ اپنے محل میں تھے۔ اس نے محل کو بلایا اور دو باروں کو آپس میں گرایا پھر نکل آیا اور پتھران کے اوپر پہنچے حتیٰ کہ سب جب ذبح ہو گئے تو ابلیس نے محل کو اٹھا کر اٹا کر کے پھینک دیا وہ ایوب کے پاس معلوم ہن کر آیا جو ان کو حکمت سکھا یا تھا۔ ذبحی حالت میں آیا جبکہ اس کا خون اور دماغ بہہ رہا تھا۔ کہنے لگا ایوب اگر آپ اپنے بیٹوں کو دیکھتے کہ انہیں کیسے عذاب دیا گیا اور کیسے انہیں اٹا کر لایا گیا، جب ان کے خون اور دماغ بہہ رہے تھے اگر آپ دیکھتے کہ ان کے پیٹ کیسے پھٹے تھے اور ان کی استریاں کیسے ٹھہری پڑی تھیں اور ان کے دل کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو ادا کا غم اور تکلیف یاد دلانا رہا حتیٰ کہ آپ کا دل بیچ گیا اور آپ پر وہ نے گلے پھر آپ نے غمی کی غمی بھر کر اپنے سر پر ڈال دی اور کہا کہ مجھے میری ماں غمی میں نہ دیتی۔ ابلیس نے اس موقع کو شہیت سمجھا اور فوراً اوپر گیا اور اس وقت وہ ایوب کی جڑ فزع پر خوش تھا۔ اسے میں ایوب واپس پلٹے اور توبہ و استغفار کیا۔ فرشتے حضرت ایوب کی توبہ لے کر اوپر چڑھے اور ابلیس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ابلیس ذلیل و رسوا ہو کر کھڑے

گیا اور کہا یا الہی ایوب پر مال اور اولاد کا نعم تو آسان تھا کیونکہ انہیں تو نے نفس کی سمیت سے نوازا تھا اور اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کا عطا فرمانے کا کیا تو مجھے ان کے جسم پر تسلط عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتے میں سے اس کے جسم پر بھی تسلط عطا کیا لیکن اس کی زبان اور اس کے دل پر تجھے تسلط نہ ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور ان چیزوں پر تسلط اپنی رحمت کی بناء پر عطا نہ فرمایا تاکہ ایوب کے اجر میں اضافہ ہو اور صبر کرنے والوں کے لئے نمونہ بن جائیں اور ہر ابتلاء میں عبادت گزاروں کے لئے نصیحت بن جائیں تاکہ دنیا والے صبر اور ثواب کی امید میں آپ سے ناؤں ہوں۔ انہیں جلدی سے حضرت ایوب کے پاس پہنچا تو اس نے آپ کو خودہ میں پایا۔ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے وہ آپ کے سامنے سے آیا اور آپ کے ناک میں پھونک ماری جس کی وجہ سے آپ کا سارا جسم پھول گیا اور سر سے پاؤں تک پورے جسم پر پھنسیاں نکل آئیں۔ وہ پھنسیاں نبروں کے چکر یعنی بڑی بڑی تھیں۔ آپ کے جسم میں خارش شروع ہو گئی۔ پہلے آپ اپنے ناخنوں سے کھجاتے رہے حتیٰ کہ ناخن گر گئے پھر کھروے ٹاٹ سے کھلایا حتیٰ کہ ٹاٹ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر ٹھیکریوں اور پتھروں سے کھلایا آپ متوازی طرح کھجاتے رہے حتیٰ کہ گوشت گرنے لگا اور جسم میں بد بو پیدا ہو گئی۔ شریروں نے بد بو کی وجہ سے شہر سے نکال دیا اور انہیں ایک ارد ڈی پر ڈال دیا اور اوپر ایک چھپر بنادیا۔ سب لوگ آپ کو چھوڑ گئے لیکن آپ کی وفادار بیوی رحمت بنت افرامیم بن یوسف بن یعقوب نے اسے نہ چھوڑا۔

بعض علما نے لکھا ہے کہ آپ کی بیوی یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ یوسف میں بیان کیا ہے۔ وہ آپ کے پاس آتی رہتی تھی اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی وہ بھی مہیا کرتی تھی، جب بیویوں ساتھیوں نے باطنی علیحدہ اور صافرنے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے تو انہوں نے بہتان طرازی شروع کر دی، وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے لیکن انہوں نے آپ کے دین کو نہ چھوڑا۔ جب آزمائش ختم ہو گئی تو وہ بیوی آپ کے پاس گئے اور آپ سے تازہ بیاہٹگو کرنے لگے اور کہنے لگے جس گناہ کی وجہ سے تم سزا میں مبتلا ہو اس سے توبہ کرو۔

راوی کہتے ہیں ان بیویوں کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، جو عنوان شباب پر تھا، وہ بھی ایمان لے آیا تھا، اس نے بیویوں افراد کو کہا اسے عمر رسیدہ کو لوگ آپ کو اپنی بزرگی کی وجہ سے بات کرنے کے زیادہ مستحق نہ کہ زیادہ متقی نہ کہ ان لوگوں نے جو بات کی ہے اس سے بہتر بات بھی کر سکتے تھے اور جو تم نے راستے دی ہے اس سے بہتر رائے دے سکتے تھے۔ حضرت ایوب کا تم پر حق ہے اور تم پر ان کی ذمہ داری ہے۔ اسے لوگوں جنہیں معلوم ہے تم سے کس شخص کی توہین کی ہے اور کس شخص کی نافرمانی کی ہے اور وہ مرد و کامل ہے جس کی تم نے عیب جوئی کی ہے اور اس پر بہتان باندھا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی اس کے پیہ اور اہل زمین میں سے برگزیدہ ہیں۔ پھر تمہیں یہ بھی معلوم نہیں اور نہ تمہیں اللہ نے مطلع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انہیں مقام نبوت پر فائز فرمایا ہے کبھی وہ اس سے ناراض نہیں ہوا ہے اور جو کرامت و عزت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے واپس نہیں لی ہے اور تم اختراع صدان کی معیت میں رہے ہو کیا کبھی ایوب نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی غلط بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء و صالحین کو آزمائش میں ڈالا ہے اور یہ مصائب و آلام ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوں بلکہ یہ آزمائش تو ان کی مراتب کی باندی کے لئے ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ ایوب کو اس مرتبہ پر فائز نہیں سمجھتے تو کم از کم تمہارے بھائی تو ہیں اور کسی عقلمند کے لئے یہ مناسب نہیں کہ تکلیف کے وقت اپنے بھائی کو چھوڑ جائے اور مصیبت میں ابتلاء کے وقت اس کو غار دلانے اور اس کی عیب جوئی کرنے کے ایسی باتوں کے

ساتھ جن کی حقیقت کا اسے علم ہی نہیں ہے حالانکہ اس کا بھائی پہلے ہی فقیہین و مجتہدین ہو بلکہ صروت کا تھا تاویہ ہے کہ بھائی اپنے مصیبت زدہ بھائی پر رحم کرے اور اس کے ساتھ غم میں شریک ہو اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرے اور اس کی صحیح کام کی طرف رہنمائی کرے۔ وہ شخص قطعاً دانشمند اور عقلمند نہیں جو ان باتوں سے جاہل ہو۔ اسے عمر سیدہ و نگو اللہ کی عظمت و جلال کی قسم موت کا ذکر تباہی زباںوں کو قاتا ہے اور تباہی سے دلوں کو زتا ہے، کیا تم بے خبر ہو کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں جو حیثیت الہی کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں حالانکہ وہ عاجز ہوتے ہیں اور نہ کیگئے ہوتے ہیں بلکہ وہ بڑے فصیح و بلیغ و ذکی ہوتے ہیں۔ معرفت الہی کی شراب طہور سے مست ہوئے ہیں لیکن عظمت الہی کی وجہ سے ان کی زبانیں بولنے سے عاجز ہوتی ہیں۔ ان کے جھوس پرزہ طہاری ہوتا ہے اور دل نکولے نکولے ہوتے ہیں اور ان کی عقول حیران و ششدر ہوتی ہیں، ہر وقت ان پر جلال الہی اور عظمت کا رعب چھایا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کیفیت سے باہر آتے ہیں اور ہوش و حواس قائم رکھتے ہیں تو پھر نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ظالموں اور گنہگاروں میں شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ ابراہار اور نیکو کار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا اور اپنے آپ کو کوتاہی کرنے والا شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ بڑے دانشمند اور طاقتور ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھوٹے اور بڑے کے دل میں اپنی رحمت کے طفیل حکمت کے اصول موٹی ڈالتا ہے۔ پھر جب دل میں حکمت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو بندہ کی زبان پر ظاہر فرماتا ہے، حکمت کا تعلق عمر بڑھا ہے اور تجربے سے نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ بچپن میں ہی کسی شخص کو حکمت سے نوازا ہے تو عقلمندی مجلس میں اس کا مرتبہ کم نہیں ہوتا (اگرچہ وہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے) اور حکمت کے حامل لوگ جانتے ہیں کہ عزت کا نوردین خداوندی ہے۔

پھر حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اعراض فرمایا اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرنے لگے۔ عرض کی اسے میرے پروردگار کو نے مجھے کس لئے پیدا فرمایا؟ کاش تو میری تخلیق ہی نہ کرتا کاش مجھے اپنے جرم کا علم ہو جاتا اور اپنے اس فعل کا پچھتاہ چل جاتا جس کی وجہ سے تو نے مجھ سے اعراض فرمالیا ہے۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا تھا تو مجھے موت دے دیتا اور مجھے اپنے آبا، کے ساتھ ملا دیتا۔ میرے لئے اس کیفیت سے موت بہتر تھی۔ کیا میں مسافروں کے لئے گناہ گار اور مسکینوں کے لئے قرآن گناہ تھا اور قیدیوں و یاؤں کا نگہبان و خیر خواہ نہ تھا۔ الہی! میں تیرا بندہ ہوں اگر تو مجھ پر احسان فرمائے تو یہ تیرا کرم ہے اور اگر تو مجھے تکلیف پہنچانے تو تجھے اختیار ہے تو مجھے معصیتوں کا نشانہ دار و آزمائش کی آماجگاہ بنا دیا۔ مجھ پر ایسی مصیبت آ پڑی ہے کہ اگر تو اس کو چاہا پر مسلک کرتا تو میری برداشت نہ ٹوکتا۔ پھر میرے جیسا تا تو اس کیسے برداشت کرے گا۔ میرے فیصلہ اور رفتا نے مجھے بہت کمزور کیا ہے اور میری سلطنت اور مملکت بے بدل حال کر دیا ہے اور میرے جسم کو نحیف و کمرور کر دیا ہے۔ اگر میرا رب اپنی محبت کو میرے بندہ سے نکال دے اور میری زبان کو آواز نہ کرے تاکہ میں دل کھول کر اپنے دکھوں کا اظہار کر سکوں پھر مجھ کے کو اپنے نفس پر حجت قائم کرنے کی اجازت بھی ہو تو مجھے یقین ہے کہ وہ کرم ذات مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے گی۔ لیکن وہ ذات مجھ سے بہت بلند و اعلیٰ ہے، وہ مجھے جیسا ہے لیکن میں اسے نہیں دیکھتا۔ وہ میری بات سنتا ہے لیکن میں اسے نہیں سنتا۔ وہ میری طرف نظر عنایت نہیں کرتا ہے اور نہ مجھ پر رحم فرماتا ہے اور نہ وہ میرے قریب ہے اور نہ مجھے قریب کرتا ہے کہ میں اپنی گزارش کر سکوں اور اپنی برأت کا اظہار کر سکوں اور اپنی طرف سے خلاصہ کر سکوں۔ حضرت ایوب نے جب یہ کہا تو آپ کے اصحاب آپ کے پاس بیٹھے تھے فوراً ایک بادل چھا گیا آپ کے

اصحاب نے اسے عذاب الہی گمان کیا۔ پھر اس بادل سے آواز آئی اسے ایوب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے قریب ہوں اور ہمیشہ تیرے قریب رہا ہوں اٹھو اور اپنا بندہ رجسٹ کر اور اپنی برکت کا اظہار کرو اور اپنا دفاع کر۔ اپنا کمر بندہ مضبوطی سے باندھا اور اگر تجھے طاقت ہے تو اس جابر کے مقام پر کھڑا ہو جو کسی جابر سے مقابلہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ تیرے نفس نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے جو کوئی طاقت کے ساتھ اپنے مقصد کو پا سکتا ہے (لیکن ایسا ہرگز نہیں) تو اس دن کہاں تھا جس دن میں نے زمین کو تخلیق کیا تھا اور اس کو اس کی بنیادوں پر رکھا تھا کیا تو اس کی اطراف پھیلانے کے وقت میرے ساتھ تھا؟ کیا تجھے علم ہے کہ میں نے اسے اس مقدار میں بنایا ہے اور کس چیز پر اس کو رکھا ہے؟ کیا تیرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے پانی نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے یا کیا تیری حکمت سے زمین کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ تو اس وقت کہاں تھا جب میں نے آسمان کو ہوا میں چھت کی صورت میں بنایا؟ تو وہ اوپر سے کسی رسی سے باندھا ہوا ہے اور نہ نیچے سے کوئی اس کا ستون ہے کیا تیری حکمت سے اس کا نور جاری ہے یا اس کے ستارے اپنے اپنے مہا زمیں رواں دواں ہیں یا گردش لیل و نہار کیا تیرے حکم سے ہے۔ تو اس وقت کہاں تھا جب میں نے میریں جاری فرمائیں اور دریاؤں سمندروں کو پانی سے بھر دیا۔ کیا تیرے حکم سے پانی کی موتیں اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہیں یا کیا تیری قدرت سے زم کے صدف کا منہ کھلتا ہے۔ جب مدت حمل پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کہاں تھا جب میں نے پانی کو مٹی پر روکا اور میں نے بلند و بالا پہاڑ قائم کر دیئے۔ کیا تو جانتا ہے کہ کس چیز پر میں نے ان کو گڑھ دیا ہے اور یہ کتنے وزنی میں نے بنائے ہیں۔ کیا تیرے پاس ایسی طاقت ہے کہ تو ان کو اٹھا سکے۔ کیا تو جانتا ہے کہ پانی آسمان کی کس جگہ سے نازل ہوتا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ بادل کس سے بنتا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ اونوں اور برف کا خزانہ کہاں ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ دن کے وقت رات کا خزانہ کہاں ہوتا ہے اور رات کے وقت دن کا خزانہ کہاں ہوتا ہے، ہوا کا خزانہ کہاں ہوتا ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے درخت کس زبان میں کلام کرتے ہیں اور کس ذات نے مردوں کے اندر عقل کی دولت رکھی ہے، کانوں اور آنکھوں کے موراخ کس نے بنائے۔ فرشتے کس کی حکومت کے سامنے سرنگوں ہیں اور جبریل کس کی طاقت کے سامنے مغلوب ہیں اور کس نے خاص اپنی حکمت سے رزق کو تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے سامنے اپنی قدرت کی نشانیوں کا کثرت سے ذکر فرمایا۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا (اے ساری قدرتوں کے مالک!) جو کچھ تو نے ارشاد فرمایا اس کے جواب سے میری ذات بہت حقیر ہے۔ میری زبان گنگ ہے اور میری عقل بہت پیچھے ہے اور میری قوت بہت کمزور ہے۔ اس میرے معمول! مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ تو نے اپنی قدرت کی نشانیوں پر فرمائی ہیں وہ میری قدرت کی کٹھن سازی ہے اور تیری حسن تدبیر کی مرہون منت ہے بلکہ تیری قدرت اس سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر تو کوئی کام کرنا چاہے تو کوئی طاقت تجھے عاجز نہیں کر سکتی اور تیری نظر سے کچھ چھپی نہیں ہے۔

اسے میرے والد! جب مجھے مصیبت نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو میری زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکل پڑے، میں ضبط نفس نہ کر سکا۔ مصیبت نے ہی مجھے بولنے پر اور شکایت کی زبان کھولنے پر مجبور کیا۔ کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں دفن جاتا اور میں ایسی کام نہ کرتا جو میرے رب کریم کی ناراضگی کا باعث بنی تھی۔ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتا، میں نے اپنے مذکور کو پیش کرنے کے لئے زبان کو مٹی کاش میں خاموش رہتا تا کہ تو مجھ پر اپنی رحمت کا مینہ برساتا۔ مجھ سے شکایت کا کلمہ صادر ہوا لیکن آئندہ ہمیں ایسا نہ ہوگا۔

میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا ہے اور اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا دیا ہے اور اپنے چہرے پر برائے نامت و افسوس مٹی ملی ہے۔ میں آج تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اس مصیبت میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری بارگاہ میں فریاد کیاں ہوں تو میری مدد فرما، میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں تو میری اعانت فرما۔ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں تو میری کفالت فرما۔ میں تجھ سے حفاظت چاہتا ہوں مجھے ہر موذی چیز سے محفوظ فرما، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ آئندہ میں کوئی ایسا قول و فعل نہیں کروں گا جو تجھے ناپسند ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اخلاص میں ڈوبی ہوئی دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ میرا علم تجھ میں نافذ ہے اور میری رحمت میرے غضب سے بہت ترکتی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا اور تیرے اہل اور مال تجھ پر لوٹا دیا اور ان کی مثل تجھے اور بھی عطا فرما دیا تاکہ تیری ذات بعد میں آنے والوں کے لئے نشانی بن جائے اور تو مصیبت زدوں کے لئے عبرت ہو اور میر کرنے والوں کے لئے تسلی کا باعث ہو۔ اپنا پاؤں (زمین پر) مارو۔ یہ نہانے اور پینے کے لئے خشک چشمہ ہے اور اس میں تیرے لئے شفا ہے اور اپنے اصحاب سے لئے قربانی دوا اور ان کے لئے مغفرت طلب کرو۔ انہوں نے تیرے بارے میں میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت ایوب نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ بھوٹ پڑا۔ آپ اس میں داخل ہوئے اور غسل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام بیماریاں اس پانی سے دور فرمادیں۔ پھر آپ باقرہ ربیع لائے اور بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ حیمہ آئی، انہوں نے آپ کو اپنی جگہ پر تلاش کیا تو آپ وہاں نہ ملے۔ حیران و ششدر ہو کر کھڑی ہو گئی (کہ ایوب جو اپنی جگہ سے ادھر ادھر حرکت نہ کر سکتے تھے کہاں گئے) پھر حضرت ایوب سے پوچھ گئی اے اللہ کے بندے کیا تجھے اس شخص کے متعلق کچھ علم ہے جو یہاں مصیبت و بیماریاں میں پڑا ہوا تھا۔ حضرت ایوب نے فرمایا میں مجھے علم ہے۔ مجھے کیوں نہ علم ہو۔ یہ جملہ کہہ کر مسکرائے اور پھر فرمایا وہ میں ہی تو ہوں۔ آپ کے بیٹنے سے بیوی بچپان گئی اور ان کے گلے گلگ لگی (۱)۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں عبد اللہ کی جان ہے، یوی آپ کے گلے سے جھٹی رہی حتیٰ کہ ہلاک شدہ مال اور اولاد ان کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے نثار کر دیا۔ اس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے (۲)۔

۱۔ معنی کوفتہ نہ بقاء کے سکون کے ساتھ اور دوسرے قراء نے بقاء کے فقرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ الضور بری حالت کو کہتے ہیں فوادہ نفس میں ہو یا بدن میں یا مال میں یا عزت میں ہو۔ کاموں میں ہے۔ الضور بالفتح اور بالضم کا معنی حصد النفع ہے یا بالفتح مصدر ہے اور بالضم اسم ہے (۳)۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں بالفتح ہر ضرر کے لئے ہے اور بالضم نفس کی بری حالت کے ساتھ خاص ہے جیسے مرض اور بدنی کمزوری وغیرہ (۴)۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے وقت اور اس سب کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسی معنی الضور کہا تھا اور اسی طرح آپ کی مصیبت کی مدت کے متعلق بھی اختلاف ہے۔

امام بلغوی فرماتے ہیں ابن شہاب نے حضرت انس سے حدیث نقل کی ہے کہ ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال مصیبت میں مبتلا رہے۔ وہ بپ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام پورے تین سال مصیبت میں گرفتار رہے، ایک دن بھی زانو نہیں تھا کعب فرماتے ہیں ایوب

۱۔ تفسیر بلغوی، جلد ۴، صفحہ ۷۴ (انگریزی)
 ۲۔ ابن ابیہنا
 ۳۔ التامین، تخریج، جلد ۱، صفحہ ۶۰۱ (الترغیب والترہیب)
 ۴۔ بیضاوی، حاشیہ شہاب، جلد ۶، صفحہ ۴۶۵ (احادیث)

علیہ السلام سات سال مصیبت میں مبتلا رہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سات سال سات ماہ اور سات دن مبتلا رہے۔ حسن فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام سات سال اور کچھ مہینے بنی اسرائیل کی اردو بی پر پڑے رہے اور کھڑے آپ کے اوپر گھومتے رہے۔ آپ کی بیوی رحمت کے سوا کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ وہ آپ کی خدمت پر لگی رہی اور آپ کے لئے کھانے لاتی تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ حمد کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کیفیت میں ذکر الہی کرتے رہے اور مصیبت پر صبر کرتے رہے (۱)۔

ابلیس حضرت ایوب کا یہ صبر اور ایسی حالت میں بھی ذکر الہی، کچھ کر چکی پڑا اور روئے زمین پر رہنے والے اپنے لشکروں کو جمع کیا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا اتنی بزرگ فزع کیوں کر رہے ہو؟ ابلیس نے کہا مجھے تو اس بندے نے عاجز کر دیا ہے جس کا نہ میں نے مال چھوڑا ہے، نہ اولاد لیکن ہر تکلیف پر اس کے صبر میں اضافہ ہوتا گیا ہے پھر مجھے اس کے جسم پر تسلط دیا گیا، میں نے اپنی سازش سے اسے اردو بی پر ڈال دیا جہاں اس کی بیوی کے سوا کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا۔ اب میں نے جنہیں بابا کے اسے بھونکنے کے لئے قہر میں مد کر دیا۔ جیلوں نے کہا تم وہ چال اور حیلہ ماریاں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جن کے ذریعے تم نے گزشتہ لوگوں کو مگرہ کیا تھا۔ ابلیس نے کہا وہ دوسرے جہے استعمال کر چکا ہوں، اب تم کوئی اور تدبیر سوچو اور مجھے تباہ جیلوں نے کہا جس حیلے سے تو نے آدم علیہ السلام بخت سے نکالا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے عورت کے ذریعے ان کو بخت سے نکالا تھا۔ انہوں نے کہا ایوب پر بھی عورت کے ذریعے وار کرو۔ ایوب اپنی بیوی کی بات نہ موڑے گا۔ کیونکہ وہی ان کی خدمت گزار ہے اور دوسرا کوئی ان کے پاس نہیں آتا ہے ابلیس نے کہا تم نے ٹھیک کہا ہے۔ ابلیس چلا گیا اور ان کی بیوی کے پاس انسانی شکل میں پہنچ گیا۔ پوچھا تمہارا خدا کہاں ہے۔ اسے اللہ کی بندی بیوی نے کہا یہی تو ہے جو اپنے پھوڑوں کو کھجا رہا ہے اور کپڑے جس کے جسم پر گھوم رہے ہیں۔ شیطان نے ان کی یہ بات سنی تو اسے کچھ امید لگ گئی یہ کلمات وہ پہلے صبری کی وجہ سے کہہ رہی ہے۔ اس لعین نے بیوی کے دل میں دوسرے والا اسے ترشت زندگی کی نعمتیں اور مال و متاع کی یاد دلائی اور حضرت ایوب کے جمال و جوانی کا زمانہ یاد دلایا اور اب وہ جس کرب میں مبتلا تھے اس کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ مصیبت تو ابھی اب دور نہ ہوگی۔ حضرت حسن فرماتے ہیں بیوی کو جب خوشحالی کا زمانہ یاد آیا تو اس کی چیخ و نکل گئی۔ ابلیس جان گیا کہ اب اس کے صبر کا پیمانہ پیر بڑھ گیا ہے۔ وہ ایک کبریٰ کا بچہ لکڑیا اور کہا کہ ایوب فخر اللہ کے نام پر یہ کفر افح کر میں تو اس مصیبت سے بچ جائیں گے۔ بیوی چیختی چلاتی ہوئی آئی اور کہا اے ایوب کب تک اس عذاب میں مبتلا رہو گے؟ تمہارا مال کہاں گیا؟ تمہاری اولاد اور دوست احباب کہاں گئے۔ وہ تمہارا ہمال اور حسین جسم کہاں گیا۔ یہ کبریٰ کا بچہ نہ کر دے اور ارام حاصل کر دے۔ حضرت ایوب نے فرمایا اللہ کا دشمن (ابلیس) میرے پاس پہنچ گیا ہے اور تجھ میں جھوک ماری ہے۔ تو مال ادا وہ رحمت پر کیوں رو رہی ہے۔ وہ مجھے عطاء کس نے کئے تھے۔ بیوی نے کہا اللہ نے۔ پھر پوچھا اس نے ہمیں ان نعمتوں سے کتنا عرصہ لطف اندوز کیا۔ بیوی نے کہا اسی 80 سال۔ اور اب کتنا عرصہ اس نے مجھے تکلیف میں مبتلا رکھا ہے۔ عرض کی سات سال اور کچھ مہینے۔ پھر انصاف تو یہ ہے کہ اسی 80 سال میں مصیبت پر صبر کروں جیسا کہ ہم اسی 80 سال خوشحالی میں رہے۔ جسم بخدا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے سوکڑے ماروں گا کیونکہ تو نے مجھے فخر اللہ کے نام پر کفر افح کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ جو کچھ تو کھانا چاہتا لی ہے وہ مجھ پر حرام ہے اور جو

کچھ تو لے کر آتی ہے تیرے۔ اس مشورہ کے بعد کوئی چیز چھکوں تو تجھ پر حرام ہے تو مجھ سے جدا ہو جانا آئندہ میں تجھے یہاں نہ دیکھوں۔ حضرت ایوب نے اسے دور کر دیا اور وہ چلی گئی۔ جب حضرت ایوب نے دیکھا کہ اب نہ کھانا ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے اور نہ کوئی دوست ہے تو آپ رب کے حضور سجدہ میں گر گئے اور عرض کی کہ اِنِّی مُسْنِنٌ الْمُسْرَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ (۱)۔

یعنی اس ہلکا کا عطف ساقبتہ جملہ پر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی عنایت رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مطلوب ذکر نہیں کیا بلکہ اپنی تکلیف کا ذکر فرمایا اور اس اسلوب کی وجہ سادہ میں ایک مخصوص لطف ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ اَتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَ شِئْنَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَ ذِكْرًا لِلْعَالَمِیْنَ (۲)

”تو ہم نے قبول فرمایا اس کی فریاد اور ہم نے دور فرمایا جو تکلیف آپ پر تھی۔ اور ہم نے ہٹا دی ان کے عطا کیے اس کے گھر والے نے آئے اور ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لئے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر و شاکر بندے کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا اور فرمایا پاؤں زمین پر مارو پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا اس میں غسل کرو غسل کیا تو ہر بیماری اور تکلیف دور ہو گئی اور آپ کا حسن و شباب پہلے سے کہیں زیادہ ظاہر ہو گیا۔ پھر آپ کا یاس قدم چلے تو دوبارہ شکر ہوا کہ ایک مرتبہ پھر زمین پر پاؤں مارو۔ آپ نے پاؤں مارا تو ایک اور چشمہ سے پانی کا چشمہ رواں ہو گیا آپ نے اس کا پانی پیا تو باطنی بیماریاں دور ہو گئیں۔ آپ تمام مردوں سے زیادہ صحت مند اور حسین و جمیل ہو گئے۔ آپ نے ایک قیمتی چیز ازب تن فرمایا اور اپنے مال و اہل کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دو گنا کر دیا تھا۔ قسم بھلا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پانی جس سے آپ نے غسل فرمایا تھا اس کے چھینٹوں سے سینے پر سونے کی ٹکڑیاں اڑنے لگیں اور ایوب علیہ السلام ان پر ہاتھ مارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھی اسے ایوب کیا میں نے تجھے بھی نہیں کر دیا۔ حضرت ایوب نے کہا کیوں نہیں لیکن یہ تیری برکت ہے اور تیری برکت سے میرا ہوتا ہے۔

۲۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام پر ہر غسل فرما رہے تھے تو آپ کے اوپر سونے کی ٹکڑیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کی قمیاض بھر بھر کے کپڑے میں ڈالے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عداوی اسے ایوب کیا میں نے تجھے بھی نہیں کر دیا۔ عرض کی تیری عزت کی قسم یقیناً تو نے مجھے بھی فرما دیا ہے لیکن تیری برکت سے میں مستغنی نہیں ہو سکتا (۲)۔ حسن فرماتے ہیں حضرت ایوب غسل کر کے باہر تشریف لائے تو ایک بلند مقام پر تشریف فرما ہو گئے (۱:۱۳)۔ آپ کی بیوی نے سوچا کہ اگر ایوب نے مجھے نکال دیا ہے تو میں اسے کس کے پرہیز کرتی ہوں کیا میں اسے چھوڑ دوں، وہ جزع جزع کرتے ہوئے اس دار فانی سے چل بسے اور ضائع ہو جائے اور اس کو دہشتہ لکھا جائے۔ (نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا) میں ضرور اس کی طرف لوٹ کر جاؤں گی آپ کی بیوی رحمت لوٹ کر آئی تو پاؤں نہ کوئی اردھی تھی اور نہ وہاں پہلے کا سامعہ تھا۔ ساری صورت حال بدل چکی تھی۔ جہاں وہ کوڑے کرکٹ کا ذکر تھا وہاں بیوی پتھر کا ٹکڑے لگنے لگی اور ایوب کی تلاش میں دور بھی تھی۔ حضرت ایوب ان کی تلاش کا مظہر نکھر رہے تھے۔ ایوب علیہ السلام چونکہ نیا لباس زیب تن کئے ہوئے تھے اس لئے بیوی ان سے پوچھنے سے بھجھک رہی تھی۔ حضرت ایوب نے اسے خود

بالا اور پوجا سے اللہ کی بندی تو کس کی تلاش میں ہے؟ بیوی رحمت روئے لگی اور کہا میں اس شخص کی تلاش کر رہی ہوں جو یہاں اروری پر مصیبت میں مبتلا پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ ضائع ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ حضرت ایوب نے پوچھا وہ تیرا کیا لگنا؟ قاروتے ہوئے کہا وہ میرا رتاج تھا۔ حضرت ایوب نے پوچھا کیا تو نے دیکھ کر پہچان لی، بیوی نے کہا جس نے بھی اس کو دیکھا ہے وہ اس سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ بیوی خوف کی حالت میں غور سے حضرت ایوب کو دیکھنے لگی اور پوچھا کہ جب وہ صبح اور تندرست تھا تو کچھ تیرے مشابہ تھا۔ حضرت ایوب نے فرمایا میں ہی وہ ایوب ہوں جس کو انیس کے لئے بکراؤں کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور شیطان کی تافرمائی کی۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی تو اس نے اپنی بندہ نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ پر یہ کرم فرمایا جو تیرے سامنے ہے۔

وہ سب کہتے ہیں حضرت ایوب کئی سال تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد جب انیس پر غالب آ گئے اور وہ آپ کے قدموں کا نعل۔ کا تو انیس آپ کی بیوی کے سامنے ایسی خوبصورت جینت میں آیا کہ بیوی آدم جس جسم جمال اور مضبوط ہڈیوں کے اعتبار سے کوئی ایسا سواری پر سوار نہ ہوگا اور اس کی سواری بھی روحی کمال اور ہڈیوں کی مضبوطی میں لا جواب تھی۔ شیطان نے آپ کی زہر چمڑہ کو کیا تو مجھے جانتی ہے۔ بیوی نے کہا نہیں۔ انیس نے کہا میں زمین کا خدا ہوں اور میں وہ ذات ہوں جس نے حیرے خدا کو اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے کیونکہ اس نے آسمان کے خدا کی عبادت کی ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اگر وہ مجھے ایک سجدہ کر دے تو میں اس کا اور تجھے سارا مال و ستار اور اولاد واپس کر دوں گا کیونکہ وہ سب کچھ میرے پاس ہے اور شیطان نے وہ سب کچھ اس وادی میں دکھائی دیا جس وادی میں وہ ضائع ہوا تھا۔ وہ سب کہتے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شیطان نے بیوی سے کہا کہ تیرا خدا نکھانا کھائے اور ہم اللہ شریف نہ پڑھتے تو اسے اس تکلیف سے نجات مل جاتے گی۔ واللہ اعلم (۱)۔

یاض کتب میں ہے کہ انیس نے بیوی کو کہا کہ تو مجھے سجدہ کرنا کہ میں تجھے مال اور اولاد واپس کر دوں اور تیرے خدا کو بھی غافیت دے دوں۔ بیوی حضرت ایوب کے پاس آئی اور انیس کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا۔ حضرت ایوب نے فرمایا اللہ کا جن تیرے پاس پہنچ گیا ہے تاکہ وہ تجھے تیرے دین سے روٹ کر دے۔ پھر حضرت ایوب نے قسم اٹھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے شفا بخش فرمائی تو وہ دو سو سوڑے ماریں گئے۔ انیس نے جب آپ کو اور آپ کی بیوی کو کفر کی وجہ دی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے معنی الضمر۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کی بیوی پر بھی رحم فرمایا کیونکہ انہوں نے تکلیف کے وقت ایوب علیہ السلام کے ساتھ صبر کیا تھا اور اس کے لئے حکم میں تخفیف فرمادی اور ایوب کو قسم پوری کرنے کی یہ تدبیر بتائی کہ اسے اپنے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کڑیوں کا کٹھا اور اور اسے مارا اور اپنی قسم کو توڑ دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چھوٹی چھوٹی سوکڑیوں، مہمتل ایک مٹی کے ٹکڑے کی بیوی کو بخارا۔

ایک روایت میں ہے کہ انیس نے ایک تابوت بنایا اور اس میں دو انیس رکھ کر حضرت ایوب کی بیوی کے راستہ پر بیڑہ کر لوگوں کا علاج کرنے لگے۔ آپ کی بیوی نے زہری تو کہا میرا بھی ایک مریض ہے کیا تو اس کا علاج کرے گا۔ انیس نے کہا مال نہ رواں نہ کروں گا قسم بخدا میں اور کچھ مال و ستار نہیں چاہتا علاج کا صرف یہ صلہ چاہتا ہوں کہ جب میں اسے شفا دوں تو وہ کہے کہ تو نے مجھے شفا دی۔ بیوی نے ایوب کے پاس انیس کا کلمہ لڑ کر کیا تو آپ نے فرمایا وہ انیس ہے، اس نے تجھے دھوکا دیا ہے اور آپ نے قسم اٹھائی کہ اگر

اللہ نے شفا دی تو اسے کوڑے ماریں گے۔ وہب فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کا گھریلو کام کاج کرنے حضرت ایوب علیہ السلام کے لئے خوراک لاتی تھی۔ جب تکلیف کا سلسلہ طویل ہو گیا تو انہوں نے بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی شخص انہیں کام پر نہیں لگاتا تھا۔ ایک دن خوراک کی تلاش میں پھرتی رہی لیکن کوئی چیز نہ مل سکی۔ آخر کار اس نے اپنے سر کے بال کا تال کر ایک روٹی کے بدلے فروخت کئے اور وہ روٹی ایوب کو پیش کر دی۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا تیرے بال کہاں ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں نے روٹی کے بدلے فروخت کر دیئے ہیں۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: رَبِّ اَنْتَ اَشْفِی النَّفْسَ الَّتِیْ نَفَخْتَ فِیَّ مِنْ رُّوحِکَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔

ایک قوم کا خیال ہے کہ یہ جملہ اس وقت آپ کی زبان پر آیا جب کبڑے آپ کے دل اور زبان کی طرف جانے لگے۔ آپ کو اندیشہ ملا ہوا کہ اگر یہ زبان اور دل کو کاٹ کر کھائے تو ذکر و فکر نہ ہو سکے گا (1)۔

حبیب بن ثابت نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے تکلیف کا اظہار اس وقت کیا جب تین باتوں کا ظہور ہوا: 1۔ جب آپ کے اصحاب آپ کی خبر سن کر آپ کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ کی آنکھیں زائل ہو چکی ہیں اور نہایت برا حال ہے تو بے ہوش ہوئے۔ آپ نے کہا: اے اللہ! بارگاہ تیرا کوئی مرتب ہوتا تو تجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ 2۔ آپ کی بیوی نے جب خوراک کی خاطر اپنی مینڈھیاں فروخت کر دی تھیں اور ان کے عوض کھانے لے کر آپ کو پہنچایا تھا۔ 3۔ جب انہیں نے کہا تھا کہ میں اس شرط پر تمہارا علاج کرتا ہوں جب تم کہو کہ میں نے تجھے شفا دی۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہیں نے حضرت ایوب کے دل میں دوسو ڈالاکھ ہاری بیوی نے بے جا نیکی کا ارتکاب کیا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی مینڈھیاں کافی لگی ہیں۔ اس دوسوہ کے پیدا ہونے پر آپ کے لئے صبر کرنا مشکل ہو گیا اور بیوی کو بلا کر کہا میں تجھے سو کوڑے لگاؤں گا۔

بعض علماء نے منسی الضرع کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مجھ دشمنوں کے خوش ہونے کے دکھ نے آ لیا ہے، بعض روایات میں ہے کہ آپ سے شفا ملنے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کے لئے سب سے تکلیف دہ امر کیا تھا۔ فرمایا میری تکلیف پر میرے دشمنوں کا خوش ہونا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ جملہ آپ نے اس وقت کہا تھا جب ایک کبڑا آپ کی ران سے اتر گیا تو آپ نے اسے اٹھا کر اپنی ران پر رکھ دیا اور فرمایا اللہ نے مجھے تیری خوراک بنایا ہے۔ اس کبڑے نے اسیا کا نا کہ سب کبڑوں کے کالنے کی تکلیف سے اس کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سارا کہا ہے حالانکہ انہوں نے الہی معنی الضرع۔ وَمَسَّی الْقَیْطِیْنِ پُٹھ کر دعا پکی کام کے ساتھ غلوہ کیا تھا اور جرز و فرج کا اظہار کیا تھا۔

بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ غلوہ و شکایت نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت میں دعا تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو امیر فرمایا فاستجبناہ، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جرز اس کو کہتے ہیں جب مخلوق کے پاس شکایت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دکھوں اور تکالیف کا اظہار کرنا تو جرز سے اور نہ صبر کا ترک ہے۔ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اَشْكُوَا رَبِّیْ وَ حَقِّیْ اِلَیَّ اَللّٰہُ شَکُوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں (2)۔

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں جس نے لوگوں کے سامنے تکلیف کا اظہار کیا، جبکہ وہ قضاء الہی پر راضی تھا تو یہ جرم نہیں ہے۔ جیسا کہ روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس حالت مرض میں پہنچے تو پوچھا کیا حال ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مغموم ہوں اور مصیبت میں گرفتار ہوں۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے وہ ابن الجوزی نے نقل کی ہے کہ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتے ہیں اور تیرا حال پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا ہائے میرا۔ سر یہ آپ ﷺ نے اس وقت کہا تھا جب حضرت عائشہ نے سر درد کی تکلیف میں کہا تھا ہے میرا (۱)۔

میں کہتا ہوں ابن اسحاق اور احمد نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ جنت البقیع سے واپس لوٹے بغیر اگلے اور میرے پاس آئے وہ درآئیکہ آپ کے سر میں درد تھا اور میں بھی سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے کہا وارا ساء (ہائے سر) تو آپ ﷺ نے فرمایا بلی انا واللہ وارا ساء (بلکہ میں بھی کہتا ہوں قسم بندہ ہائے میرا سر)

۱۔ حضرت ابن مسعود ابن عباس قتادہ حسن اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلی اولاد کو ہی زندہ فرما دیا تھا اور ان کے مثل اور بھی عطا فرمائے تھے۔ قرآن کے الفاظ کا ظاہر تو اسی کا متنبی ہے۔

حسن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثل اس سال سے عطا فرمائے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے زندہ کر دیا تھا (۲)۔ اس کی دلیل ضحاک کی روایت ہے جو انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو شہاب عطا فرمایا تھا، اس سے چھبیس لڑکے پیدا ہوئے تھے۔

وہب کہتے ہیں آپ کی سات لڑکیاں اور تین لڑکے پیدا ہوئے تھے۔

ابن یسار کہتے ہیں آپ کے سات بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں۔ حضرت انس سے مرفوع روایت ہے کہ حضرت ایوب کے دو کمیت تھے ایک گنہگار اور دوسرا جوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بادل بھیجے ایک بادل نے گنہگار کے کھیت پر سونا ڈالا اور دوسرے بادل نے جو کے کھیت پر چاندی اتر لی۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو یہ پیغام لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میری وجہ سے آپ پر سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں تم اپنے کھلیان کی طرف جاؤ۔ آپ اس کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کھلیان پر سونے کی مڑیاں بھیج دیں۔ ایک مڑی اڑی تو ایوب علیہ السلام اس کے پیچھے گئے اور اسے اپنے کھلیان کی طرف واپس لے آئے فرشتہ نے کہا کیا جو کچھ تیرے کھلیان کے اندر ہے وہ کاٹی نہیں ہے (کم از کم والی مڑی کے پیچھے دوڑ گئے ہو) حضرت ایوب نے کہا یہ میرے رب کی برکات میں سے ہے اور میں اس کی برکت سے کبھی زیر نہیں ہوں گا (۳)۔

علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب کو دنیا میں ان کے اہل کی مثل عطا کئے تھے جو بلاک ہو چکے تھے۔ وہ مرنے والے وہ بارہ زندہ نہیں کئے گئے تھے۔ عمرہ فرماتے ہیں۔ حضرت ایوب سے کہا گیا کہ تیری اولاد آخرت میں تجھے ملے گی اتم چاہتے تو ہم دنیا میں تجھے دو عطا فرما دیں اور اگر تو چاہے تو وہ آخرت میں تجھے ملیں اور ہم ان کی مثل دنیا میں اور عطا فرما دیں۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وہ مجھے آخرت میں ملیں اور ان کی مثل دنیا میں عطا کئے جائیں۔ اس صورت میں آیت کا معنی

یہ ہوگا کہ ہم نے آخرت میں ان کے کمالی انہیں عطا کئے اور ان کی مشن دنیا میں عطا کئے۔ اہل سے مراد اداوار ہے۔

ج رحمةً لعلّ یزدف کا مفعول ہے یعنی وہبنا رحمةً (ہم نے اسے رحمت عطا کی) یا مفعول مطلق ہے فعل اتینا کا اور یہ ضریحہ سوطاً کے قبیل سے ہے (یعنی مصدر کی جملہ لکھ کر رکھا گیا ہے)

ذکوری کا عطف رحمةً پر ہے یعنی میرا یوب عبادت گزاروں کے لئے ایک نصیحت ہے تاکہ وہ بھی مشکل وقت میں ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں تاکہ انہیں بھی ثواب اور اجر ملے جس طرح ایوب کو ملتا تھا۔ یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ رحمةً اور ذکوری اتینا فعل کے مفعول ہیں۔ یعنی ہم نے ایوب کو اہل عطا فرمائے اور ان کی مشن بھی عطا فرمائے اپنی رحمت کی وجہ سے اور عبادت گزاروں کو یاد دلانے کے لئے کہ ہم ان پر بھی رحم فرمائیں گے اور احسان کے ساتھ انہیں یاد کریں گے اور ان کو فراموش نہیں کریں گے۔

وَ اِسْمٰیْلَ وَ اِدرِیْسَ وَ ذَا الْکِفْلِ ط کُلٌّ مِنْ الصّٰبِرِیْنَ ﴿۱۱﴾

”اور یاد کرو اسماعیل و ادریس اور ذی الکفل (علیہم السلام) کو۔ یہ سب صابرین کے گروہ ہے تھے“

۱۔ یہ سب اسناد ترکیب میں نوحاً کی طرح ہیں۔ ذی الکفل کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ عطا فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں سے ایک نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی تھی کہ میں تیری روح قبض کرنا چاہتا ہوں، تم اپنی بادشاہی بنی اسرائیل پر چڑھ کر جو شخص اس عظیم منصب کو قبول کرے وہ رات کو نماز ادا کرے گا، کسی سستی اور کمالی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، دن کے وقت روزہ رکھے گا اور کسی کمزوری کا اظہار نہیں کرے گا، لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرے گا اور غصہ نہیں کرے گا۔ اسے یہ حکومت دے دو۔ اس نبی نے یہ لوگوں کے سامنے منصب رفیع رکھا تو ایک نوجوان اٹھا اور کہا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس نے ذمہ داری قبول کی اور اس کا پورا پورا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر دانی فرماتے ہوئے اسے نبی بنایا، اس نوجوان کا نام ذی الکفل تھا (۱)۔ مجاہد فرماتے ہیں جب الیسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہا تاکہ وہ ان کی زندگی میں لوگوں کے امور سنبھالے اور وہ خود اپنی نظروں سے دیکھ لیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میری تین باتوں کو قبول کرے گا میں اسے خلیفہ بناؤں گا۔ دن روزہ رکھے رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی اٹھا جو ظاہراً حقیر نظر آتا تھا۔ اس شخص نے کہا یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ حضرت الیسع نے اس دن اس کو روزہ فرمایا۔ آپ نے دوسرے دن بھی اعلان فرمایا سب لوگ خاموش رہے صرف اسی شخص نے کہا میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت الیسع نے اسے خلیفہ بنا دیا۔ ایک دن الیسع اس خلیفہ کے پاس ایک بوڑھے انسان کی شکل میں آیا، جبکہ خلیفہ کے قبولہ اور آرام کا وقت تھا۔ خلیفہ ندن کے وقت سوتا تھا اور ندرت کے وقت آرام کرتا تھا، صرف دو پہر کے وقت تھوڑا سا آرام کرتا تھا۔ الیسع نے انسانی شکل میں آکر دروازہ کھٹکھٹایا پوچھا کون ہے۔ اس نے کہا میں ایک بوڑھا مظلوم شخص ہوں، تھوڑا تھوڑا دروازہ کھولا۔ الیسع نے کہا میرا اور میری قوم کا بھگتا ہے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور ایسی ایسی مجھ سے زیادتی کی ہے، وہ بات کو طول دیتا رہا حتیٰ کہ خلیفہ کے آرام کا وقت گل گیا۔ خلیفہ نے کہا شام کو میں تیرا حق دلا دوں گا۔ پچھلے ناظم نے مجھ لگا لی تو اس نے بوڑھے کو اصرار دیکھا لیکن وہ نظر نہ آیا۔ دوسرے دن عدالت لگائی تو پھر بوڑھا (الیس) نظر نہ آیا۔ جو نبی قبولہ کرنے کے لئے پہنچا تو الیسع نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا کون؟ اس نے کہا بوڑھا مظلوم۔ خلیفہ نے پھر دروازہ کھول دیا اور

کہا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں مجلسِ عدل قائم کروں تو تم آ جانا۔ یوڑھے نے کہا وہ یوڑی بری قوم ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ میری مجلس لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں تم تیرا حق دہا کر دیں گے اور جب مجلس پر خاست ہوئی ہے تو مکر میں جاتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا اب تم جاؤ شام کے وقت جب مجلسِ عدل قائم ہو تو اس وقت آ جانا اس دن بھی اس یوڑھے نے خلیفہ کی نیند حرام کر دی شام کو جب مجلسِ عدل شروع ہوئی تو وہ یوڑھ حاضر نہ آیا۔ خلیفہ پر نیند غالب آ رہی تھی اس نے اپنے دربان کو کہا کہ کسی کو دروازہ کے قریب نہ آنے دینا تاکہ میں نیند آرام کروں، مجھے نیند بہت سخت آئی ہوئی ہے۔ جب خلیفہ کے قیلولہ کا وقت تھا تو یوڑھا پھر آ گیا۔ محافظ نے اسے اجازت نہ دی۔ جب یوڑھا عاجز ہو گیا تو اس نے روشندان دیکھا اس نے دیوار پھلانگی اور روشندان سے اندر داخل ہو کر اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ خلیفہ بیدار ہوا تو اس نے محافظ کو آواز دی اسے فلاں میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ محافظ نے کہا جناب ادھر سے کوئی داخل نہیں ہوا۔ دیکھو وہ کہاں سے آیا ہے؟ خلیفہ نے دروازہ دیکھا تو وہ واقعی بند تھا۔ اس شخص نے کہا لوگ تمہارے دروازے پر جھکے لے آئے ہیں اور تم سوئے ہوئے ہو۔ خلیفہ نے اس شخص کو پوچھا کیا اور کہا تو اللہ کا دشمن (ایمیں) ہے۔ یوڑھے نے کہا ہاں۔ تو نے مجھے عاجز کر دیا ہے اور میں نے یہ سب کچھ اس لئے کیا تھا تاکہ تجھے غصہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا ہے۔ اس خلیفہ کو ڈواکفل کہا گیا کیونکہ اس نے جو مذکورہ قول کی قسمی اس کو اس طریقے سے نبھایا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مجلسِ عدل کے پاس آیا اور کہا میرا ایک مقروض ہے جو رقم کی ادائیگی میں غال غلط کر رہا ہے آپ میرے ساتھ چلیں اور میرا مقروض وصول کر دو میں، خلیفہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب بازار میں پہنچا تو ایمیں پیچھے سے کسک گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس نے خلیفہ سے معذرت کر لی کہ میرا مقروض بھاگ گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ڈواکفل وہ شخص تھا جس نے عہد کیا تھا کہ میرے ہم تک ہر رات سو رکعت ادا کروں گا۔ اس نے اپنے اس عہد کو پورا کیا تھا۔

علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ڈواکفل نبی تھا یا (دولی تھا) بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ نبی تھا جیسا کہ سیاق کلام دلالت کر رہا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ڈواکفل سے مراد ذکرِ باطلۃ السلام ہیں (۱)۔ ابوموسیٰ فرماتے ہیں وہ نبی نہیں تھا بلکہ ایک نیک آدمی تھا (۲)۔ جن انفسِ قدسیہ کا اوپر تذکرہ ہوا ہے وہ سب مشکلات و مصائب پر صبر کرنے والے تھے اور شہادت اور معاصی سے اجتناب کرنے والے تھے۔

وَأَذِّنْ لَهُمْ فِي مَآحِجَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۵﴾

”اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔“

۱۔ رحمت سے مراد نبوت و راتِ قرب اور جنت ہے۔ اس جملہ کا عطف کل من الصابرين پر ہے۔ قد کی تقدیر کے ساتھ الصابرين کی خمیر سے حال ہے یعنی یہ ستیاں ہر قسم کے فساد سے ہیرا تھیں۔

وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ۖ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَوْلَا إِلَهُ الْآلَةِ أَنْتَ سَمِعْتَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۶﴾

”اور یاد کرو ذوالنوں کو جب وہ چل دیا غصہ ناک ہو کر۔ اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ پھر اس

نے پکارا (تاریخ) اندھیروں میں کوئی چوڑیوں سواتیرے پاک ہے تو چیلنگ میں ہی تصور واروں سے ہوں گے۔

۱۔ ذی النون سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ ذی النون کے اعراب کی وہی صورتیں ہیں جو ہم نے فوجاً اور نادائی کے تحت ذکر کی ہیں۔ معاصیہ کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے۔ اصحاب فرماتے ہیں وہ اپنی قوم پر ناراض اور غصہ مند تھے۔ العونی اور دوسرے علماء نے ابن عباس سے یہی قول روایت فرمایا ہے (۱)۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یونس علیہ السلام اور اس کی قوم فلسطین میں رہتے تھے۔ ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور ساز سے نو قبیلے قیدی بنا کر لے گئے اور دو قبیلے باقی باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شعبا، نبی کی طرف دینی بھیجی کہ تم حرقاً بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ کسی طاقتور نبی کو بھیجو، میں ان لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دوں گا کہ وہ نبی اسرائیل کو اس طاقتور نبی کے ساتھ آزاد کر کے بھیج دیں۔ حرقاً بادشاہ نے حضرت شعبا سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے میں کسی نبی کو بھیجوں (بادشاہ کی مملکت میں پانچ انبیاء مبعوث تھے) شعبا نے مشورہ دیا کہ یونس علیہ السلام کو بھیجو، وہ طاقتور اور امن ہے۔ بادشاہ نے یونس علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور نبی اسرائیل کو چھڑا دو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجے کا حکم دیا ہے حرقاً بادشاہ نے کہا نہیں۔ کیا اس نے تجھے میرا نام بتایا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میرے علاوہ دوسرے انبیاء زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام پر اصرار کیا تو آپ نبی بادشاہ اور قوم سے ناراض ہو کر نکل پڑے اور بحرِ روم پہنچے اور کشتی پر سوار ہو گئے (۲)۔

۲۔ وہ نبی زبیرؓ سعید بن جبیرؓ اور چند دوسرے علماء کا خیال ہے کہ آپ اپنے رب کی خاطر قوم سے ناراض ہو کر ہلگ گئے تھے کیونکہ آپ نے قوم کو کہا تھا کہ عذاب آئے گا لیکن عذاب نہ آیا۔ آپ نے اپنی قوم میں رہنا پسند نہ فرمایا کیونکہ معاملہ آپ کی امید کے خلاف ظاہر ہو چکا تھا اور آپ کو معلوم نہ ہوا کہ قوم سے عذاب کسی سبب سے دور ہو گیا ہے تو آپ کا غصہ و عید کے عطف کی وجہ سے تھا کہ لوگ انہیں کذاب کہیں گے۔ حکم الہی کو ناپسند کرنے کی وجہ سے تھا۔

بعض روایات میں ہے کہ قوم کی عادت تھی کہ وہ جموںے شخص کو قتل کر دیتے تھے، اس لئے آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ قوم مجھے قتل کر دے گی کیونکہ جب مقررہ مدت میں عذاب نہ آیا تو آپ کو غصہ آ گیا۔

معاصیہ باب۔ معاملہ ہے لیکن یہاں ایشوراک کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مسافرہ اور معاذی کی طرح ایک طرف سے فعل کے پایے جانے پر دلالت کرتا ہے پس معاصیہ کا معنی غصہ بان ہوگا (۳)۔

۳۔ اُن فرماتے ہیں آپ اپنے رب سے ناراض ہو کر نکلے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی طرف نکلنے کا حکم فرمایا تھا تا کہ وہ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں اور انہیں دعوتِ توحید دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کی طرف جانے سے پہلے تباہی کرنے کی مہلت مانگی تو ارشاد ہوا کہ کام بہت جلدی کرتا ہے۔ آپ نے عرض کی مجھے جوتا پہننے کی اجازت دی جائے تو یہ مہلت بھی نہ ملی۔ آپ کی طبیعت میں غمی تھی، اس لئے آپ ناراض ہو کر نکل پڑے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام یونس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اہل نبوی کے پاس جاؤ اور انہیں عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں کوئی سواری تلاش کرتا ہوں۔ جبریل نے کہا اس معاملہ میں تاخیر نہیں، بہت جلدی چاہئے۔ آپ ناراض ہو کر کشتی میں سوار ہو گئے (۴) وہب کہتے

تیرے پاک بے نوینک میں ہی تصور داروں سے ہوں۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے سرفوع حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے کوئی فراموشی کے سوا کچھ نہیں فرمائی کہ اسے پہلے لے لیکن نہ ان کے گوشت کو خراش آئے اور نہ ان کی کوئی بڑی ٹوٹنے۔ پچھلی نے آپ کو پکڑ لیا اور سمندر کی تہ میں لے گئی۔ جب وہ سمندر کے نیچے پہنچی تو یونس علیہ السلام نے تسبیح سنی تو سوچا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی تو ملائکہ نے آپ کی تسبیح سنی۔ فرشتوں نے عرض کی اسے ہمارے رب ہم ایک انجمن زمین میں ایک خفیف سی آواز سن رہے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے ایک مہول مکان میں معروف آواز سن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا بندہ یونس ہے جس نے میری نافرمانی کی تھی اور میں نے پچھلی کے پیٹ میں اسے محصور کر دیا تھا۔ فرشتوں نے عرض کی کیا وہ نیک آدمی جس کا نیک عمل ہر روز تیری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ فرمایا ہاں۔ اس وقت فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی فکرتیں نہایت آواز ہوئیں ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ كَانَ فِيْ بَطْنِ الْحُوتِ﴾ پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلمکھداں میں اس حال میں کہ وہ تیار تھے لا ارا

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

”یونس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرمایا اور نجات بخش دی انہیں غم (واعدہ) سے اور یونہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔“

۱۔ یعنی ہم نے ان نکلتا کی وجہ سے خطا، غم، پچھلی کے نکلنے کا غم یا تاریکیوں کے غم سے نجات دی۔ بالکل اسی طرح جب بھی کوئی مومن انخلا کے ساتھ ہمیں پکارتا ہے اور ہماری بارگاہ سے استغاثہ کرتا ہے تو ہم اسے نجات دیتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے پچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی ﴿اِنَّهُ اِنَّكَ اَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (اِنّی مُنِيتُ برحق الظلمین) جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے (2)۔

اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور حاکم نے سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا ہے۔ حاکم کی حدیث میں اسی طرح ہے کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو دور فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرر ارشاد فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ ذی النون (حضرت یونس علیہ السلام) کی دعا ہے ﴿اِنَّهُ اِنَّكَ اَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (اِنّی مُنِيتُ برحق الظلمین)

ابن جریر نے اسی طرح روایت کی ہے کہ اللہ کا اسم جس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ وہ اسم یہ ہے ﴿اِنَّهُ اِنَّكَ اَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (اِنّی مُنِيتُ برحق الظلمین)

ہم نے سورۃ آل عمران کی ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اسمِ اعظم نبی اور اشراف ہے اور لا الہ الا وہ اور ﴿اِنَّهُ اَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ لا الہ الا اللہ سے بلند ہے کیونکہ ظاہر خالص ذات پر دلالت کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں ﴿اِنَّهُ اِنَّكَ اَنْتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ کا مرتبہ لا الہ الا وہ سے بلند ہے کیونکہ خطاب کی ضمیر حضور کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ واللہ اعلم۔

ان عامر اور ابوبکر نے تسبیح کو ہم کی شداد و یاہ کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ اس کی اصل باب تکمیل کا مضارع ہے پھر اجتماعِ شلین کی وجہ سے دوسرے فون کو حذف کیا گیا جیسا کہ تنطہر میں تاہ کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ فاکلہ ہے تو اس کا حذف

کہتا علامت مضارع کے خلاف سے اولیٰ ہے کیونکہ علامت مضارع ایک مخصوص معنی کے لئے ہوتی ہے اور دونوں نونوں کی حرکتوں کا اختلاف اعتراض کا باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ حذف کا باعث ہم مثل افعلوں کا اجتماع ہے اور ادغام مصدر رہے اور نہ حاضی میں حذف متبوع ہے کیونکہ التباس کا اندیشہ ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں یہ اصل میں فہجی ماضی مجہول کا صیغہ ہے جو مصدر کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ قول مردود ہے کیونکہ مصدر کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، جب فعل کا مفعول صراحۃً مذکور ہو تو ماضی کا آخر ساکن بھی نہیں ہوتا (۱)۔ بعض علماء نے امام بیضاوی کے اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ مفعول کی موجودگی میں فعل کو مصدر کی طرف منسوب کرنا شاذ ہے اور شاذ کا وقوع قرآن میں اس کی فصاحت کی وجہ سے متفق نہیں ہے اور کبھی بھی یا مفتوح کو عرب ساکن کر دیتے ہیں جیسے بھی میں کرتے ہیں وہ بھی کو بھی پڑھتے ہیں۔ مجہور قراء نے باب افعال سے دونوں کے ساتھ پڑھا ہے اور لکھتے ہیں ایک نون اس لئے ہے کیونکہ دوسرا نون ساکن ہے اور ساکن زبان پر ظاہر نہیں ہوتا، اس لئے لکھتے ہیں اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ بالا میں نون کو حذف کر دیتے ہیں کیونکہ الا اصل میں ان لا تھا۔

علامہ لغوی فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو رسالت کب ملی۔ اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھلی کے بیٹ سے نکلے کے بعد آپ کو رسالت عطاء فرمائی کیونکہ سورۃ صافات میں ہے فَقَدْ نُنَّا الْهَازِلَ آوَوْهُ وَسَقِیْمٌ اَس کے بعد فرمایا وَ اَمْرٌ سَلْبٌ اِلٰی مَا لَكَ اَنْفِیْ اَوْ یُنَادِیْ (2)۔ بعض دوسرے علماء فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ کو رسالت ملی تھی اس کی دلیل یہ ارشاد ہے۔ وَ اِنْ یُؤْنَسُ لَمِنَ الْاَشْرَسِیْنِ (۱) اِذَا بَلَغَ اِلٰی الْغُلَّاقِ الْمَسْكُونِ۔

میں کہتا ہوں فہلہناہ کے بعد وارسلمناہ الی مائۃ الف اور یونیوں سے استدلال ضعیف ہے کیونکہ دو مطلق جمع کے لئے آتی ہے یہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتی۔

وَذَكِّرْنَا اِذْ نَادٰی رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَاَنْتَ حَیُّ الْوَرِیْثِ ۝

”اور یاد کرو زکریا کی وجہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔“

۱۔ زکریا نادای کا ارباب بالکل نوحاً نادای جیسا ہے۔ وانت خیر الوارثین لا تدومنی کے قائل سے حال ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ حقوق کے نفاذ ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہنے والا ہے اور بڑی فیض سے وہ بہتر ہے۔

فَلَسْتَجِیْبُنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحٰیجٰی وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا

یُسْرِیْعُوْنَ فِی الْاَعْمَالِ وَیَنْعَمُوْنَ سَرْمٰیًا وَرَحْمَةً وَّاَنْتَ لَنَا خِیْعِیْنَ ۝

”تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے بخجی (جیسا فرزند) عطا فرمایا اور ہم نے تندرست کر دیا ان کی خاطر ان کی اہلیہ کو۔ بیشک وہ بہت سبک رو تھے نیکیاں کرنے میں اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے اور وہ ہمارے

سامنے بڑا بڑوہ نیا کیا کرتے تھے۔“

لے حضرت زکریا کی زوجہ حسنا بوجہ تنہا لیکن ہم نے اسے قابل ولادت بنادیا۔ وغیرہ یا تو مفعول لہ ہے یا حال ہے، یعنی ان کی رغبت کی وجہ سے یا وہ ہماری ملاقات اور ہمارے قرب میں رغبت رکھتے تھے اور عاؤں کی قبولیت کی امید رکھتے تھے اور شائب میں رغبت رکھتے تھے یا طاعت میں رغبت رکھتے تھے۔

انہما نسائی حاکم اور بیہقی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جَعَلْتُ قُوَّةَ غَيْبِي فِي الْمَضْلُوَّةِ (۱) (خمار میں میری آنکھوں کی غنڈک کبھی ملتی ہے) وہاں بھی مفعول لہ یا حال ہے، یعنی خوف کی وجہ سے ہمیں پکارتے ہیں یا خبر دی یا معصیت یا عذاب سے ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے۔ عجاہ فرماتے ہیں خشوع وہ خوف ہے جو دل کو لائق ہوتا ہے۔ جب کامل طور پر عظمت الہی کا انسان کو عرفان نصیب ہوتا ہے تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ قیادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مجرور و انکساری کرنا خشوع ہے (۲)۔ انہم کانوا یسار عون

مذکورہ نفس قدسیہ کی مدح ہے اور گزشتہ کلام کی تکلیل ہے، یعنی ہم نے انہیں نبوت اور علم عطاء فرمایا کیونکہ وہ نیکوں میں جلدی کرنے والے تھے یا یہ مطلب کہ ان معزز افراد کو یاد کرو کیونکہ وہ نیکیاں کرنے میں سبک رو تھے حتیٰ کہ لوگوں نے ان کی ناقہ ادویٰ کہیں جو کچھ بارگاہ الہی سے عطاء ہوا وہ سب کچھ انہیں فضائل حیدہ کی وجہ سے ملا۔

وَالَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا فَفَقَحْنَا فِيهَا مِنْ مَّرْوَجِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا
إِبْنَةً لِلْعَالَمِينَ ۝

”اور یا بکر وہاں خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو یوں ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے لے اور ہم نے بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو (اپنی قدرت کی) نشانی سارے جہان والوں کے لئے ہے۔“

لے النبی احصت فرجہا سے مراد مریم بنت عمران ہیں جنہوں نے حلال اور حرام سے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ اور یہ الذکور کی تقدیر کے ساتھ منسوب ہے۔ جبریل نے آپ کی نقیص کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ پھونک آپ کے پیٹ تک پہنچی گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھونک کے ساتھ سیدی بن مریم کو پیدا فرمایا۔ روحنا سے مراد وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل نے پھونکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف نسبت اظہار شرف کے لئے فرمائی ہے یا روح سے مراد وہی علیہ السلام ہیں اور من زائد وہ ہے یا روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔

یعنی ہم نے مریم خلیبا السلام اور ان کے بیٹے کے قصہ یا حالت کو بغیر باپ کے پچھ کے پیدا کرنے پر اپنے کمال قدرت پر دلیل بنایا ہے۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝

”(اے انبیاء کو ماننے والو!) سبکیں (توحید) تمہارا دین ہے جو ایک دین ہے لے اور میں تمہارا پروردگار ہوں میں میری بندگی کیا کرو۔“

لے یعنی تمہاری ملت تو حید اور تمام انبیاء پر ایمان لانے والی ہے۔ لا تُقَدِّمُوا بَيْنَنَا وَاقْرَأْ كَرْنِے والی ہے حکم الہی کو دل کے

کانوں سے سننے اور احکام الہی کی اتباع کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو اوامر و نواہی عطا فرمائے ان تمام کو برحق تسلیم کرنے والی ہے۔ یہ تمام ملحق حق کی طرف اشارہ ہے یا ملت اسلام ہر اوہ ہے، یعنی اسے لوگوں کا حق پر واجب ہے کہ تم اسی ملت پر قائم رہو۔ ائمہٴ عالی کی بناء پر منصوب ہے اور اس میں عامل اشارہ کا معنی ہے۔ تمہاری ملت ایک ہے۔ انبیاء کی ملحق میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری ملتیں صحت اتباع میں اس کی شریک نہیں۔ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ بِتَسْمِعٍ غَيْرِ (الاشکاء) دینے والے یقیناً جنت (اور جو حاشا کر گیا اسلام کے بغیر کوئی) (اور) دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے) کلمہ مشتق ہے ام یام سے جس کا معنی قصد کرنا ہے پھر اس کا اطلاق اس جماعت پر بھی ہونے لگا جو ایک مقصد پر متفق ہوا، ایک دین کی پیروی کا رہو اور ایک طریقہ اور راستہ پر گامزن ہو۔ چونکہ دین و سنت دونوں مقصود ہوئے ہیں، اس لئے ان کے اتباع کرنے والوں کو امت کہا جاتا ہے (۱)۔

۱۔ میرے ساتھ ہمارا کوئی رب نہیں ہے اس لئے تم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

وَتَقَرَّبُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ امْتٍ لِمَا رَجَعُونُ ﴿۳۱﴾

”مگر تم لوگوں نے پارہ پارہ کر ڈالا ہے دین کو آج اس میں (آخر کار) سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔“

۱۔ کلام میں خطاب سے غائب کی طرف التفات کیا گیا ہے اور کفعل بمعنی تعقل ہے، یعنی لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے، ان کو ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ ہر فرقہ اور گروہ نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں ان کے حقانہ اعمال کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاشِعُونَ ﴿۳۲﴾

”پس جو شخص کرتا رہا کوئی نیک کام بشرطیکہ وہ مومن ہو تو راہنیکان نہیں جائے دیا جائے گا اس کی کوشش کو اور ہم اس کے لئے (اس کے عملوں کو) لکھنے والے ہیں۔“

۱۔ یعنی جو رہائی کے دائرہ کے برابر بھی نیک عمل کرے گا، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی شریعت پر ایمان لائے والا ہو تو اس کی کوشش کو ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا ثواب کو ایمان کی شرط کے ساتھ مقدم فرمایا کیونکہ تمام اعمال کا اعتبار دولت ایمان کی موجودگی پر ہے۔ یہاں کفر کا استعارہ ثواب سے روکنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے جیسے شکر کو ثواب کے عطاء کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں جنس کی نفی مبالغہ کے لئے ہے۔ ہر انسان کی کوشش اور عمل کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔

وَحَرَّمَ عَلَىٰ قَوْمٍ مَّا أَهْلُكُنَا أَمْوَالَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۳﴾

”اور نہ ممکن ہے اس بستی کے لئے جس کو ہم نے برباد کر دیا کہ اس کے باشندے پھر لوٹ کر آئیں۔“

۱۔ ابو بکر اور عمرؓ نے حرام کو حواء کے کسرۃ راء کے سکون اور الف کے بغیر پڑا ہے، جبکہ باقی قرام نے حواء اور را کے کسفتہ اور ان کے درمیان الف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں جیسے مل و حلال اور اس کا معنی ہے منع اور جس کا وجود تصور نہ ہو۔ و حوام علی قریۃ اہلکنا تھا ترکیب نحو کی اعتبار سے مبتدا حذف کی خبر ہے۔ یعنی سابقہ آیت کا حکم جو نیکو کار کی نیکی کے ضائع نہ کرنے کا بیان

کیا کیا ہے اس بستی کے باشندوں کے لئے نہیں ہے جو کفر پر ہلاک ہوئے کیونکہ ان کے اعمال تو ہم راہگاہ کر دیں گے یا یہ معنی کراہیے لوگوں کا تو یہ یا زندگی کی طرف لوٹا ممتنع ہے، یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب لا یرجعون حرام کے متعلق یہ یا یہ معنی کراہیے کے لئے ان کو زندہ کر کے نہ اٹھانا مانگنا ہے، اس معنی کے اعتبار سے انہم لا یرجعون کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تو بد اخلاص کے ساتھ ہماری طرف نہیں آئیں گے یا یہ معنی کراہیے کی طرف نہیں لوٹیں گے یا کہ وہ سابقہ کفر سے توبہ کر کے اور ایمان قبول کر کے طائی کر سکیں اور یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا ہو اور حرام اس کی خبر ہو۔ یعنی حساب و جزاء کے مقام کی طرف ان کا نہ لوٹنا ممتنع ہے۔ ان عباس فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ ایسی بستی کے باشندوں کا دوبارہ دنیا کی طرف لوٹنا ممتنع ہے (۱)۔ اس صورت میں یہ مبتدا خبر ہوں گے اور لا یرجعون میں لا زندہ ہوگا۔ ان تمام تاویلات پر یہ آیت کا فروں کے لئے وعید ہے جیسا کہ سابقہ آیت مومنین کے لئے وعدہ تھی۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ فِي غَمٍّ حَدٍ يَنْتَسِلُونَ ﴿١٥﴾

”یہاں تک کہ جب کھول دیئے جائیں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ بچے اترنے لگیں گے“

۱۔ ابن عامر ابوالخضر اور یعقوب نے فصاحت کو قناع کی شد کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقی قراء نے تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یا جوج اور ما جوج دو قبیلوں کے نام ہیں۔ ان سے پہلے مصافحہ مذکور ہے، یعنی ان کے بند کھول دیئے جائیں گے اور پھیرے کی تیزی کی طرح تیز دوڑیں گے۔ حدب کا معنی اونچائی، اٹل اور بلندی ہے۔ ہم نے سورہ کہف میں قَدْ جَاءَا وَفَعْلًا رَبِّ الْعِصَةِ کے ارشاد کے تحت حضرت نوح اس بن مسعود کی حدیث ذکر کی تھی جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یا جوج و ما جوج کو بھیجے گا اور ہر اونچی جگہ سے بچے اتریں گے۔ میں کہتا ہوں اونچی جگہ سے بچے اترنے کا ذکر اس لئے فرمایا کیونکہ یا جوج و ما جوج کی قراہگاہ پہاڑوں کے پیچھے ہے۔ اس لئے وہ میں پہاڑوں کے اوپر سے آئیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہم ضمیر کا مرجع تمام لوگ ہیں۔ مجاہد نے اسے نکل جگہ پڑھا ہے جس کا معنی قبر ہے اور ضمیر کا مرجع لوگ تو موقعی یہ ہوگا کہ لوگ اپنی قبور سے جلدی جلدی نکلیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے قَدْ جَاءَا فُتِحَ قَبْرُؤُنِمْ اِنْ مِّنْ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ لَّدُنْهُمْ يُفْتَنُ (۲)۔

حضرت حدیث بن اسد الغضاری سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم آج میں غفلت کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے پوچھا جس چیز پر بحث کر رہے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا انا شائیں کے خلیفہ سے پہلے قیامت قائم نہ ہوگی۔ پھر آپ نے یہ دس نشانیاں بیان فرمائیں۔ 1۔ صواں۔ 2۔ دجال۔ 3۔ دلوہ۔ 4۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ 5۔ یحییٰ بن مریم کا نزول۔ 6۔ یا جوج و ما جوج۔ (تین مرتبہ دھننا) 7۔ شرق میں زمین کا دھننا۔ 8۔ مغرب میں زمین کا دھننا۔ 9۔ جزیرہ عرب میں زمین کا دھننا۔ 10۔ آخر میں یمن سے آگ کا دھننا جو لوگوں کو میدان شری کی طرف بانٹ کر لے آئے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آگ قعر عدنان سے نکلے گی جو لوگوں کو بحر کی طرف بانٹ کر لے جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں دسویں نشانیاں اس پر مبنی ہیں جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (۲)۔

حقاً ابتدائیہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا ماقبل اس کے مابعد کا سبب ہے جیسے عرب کہتے ہیں مرص فلان حتی لا یرجو نہ یہ حرام کے متعلق ہے یا محدوف کلام کے متعلق ہے جس پر موجود کلام دلالت کر رہی ہے یا یہ لا یرجعون کے متعلق ہے، یعنی ان کے اعمال کا اخطا جاری رہے گا یا ان کی توبہ کی ناقصیت جاری رہے گی یا دنیا کی طرف ان کا لوٹنا متوقع رہے گا یا اجزاء کے لئے ان کا زندہ نہ کرنے کا امتناع جاری رہے گا حتی کہ ان کی آنکھیں پٹی ہوں گی یا حتی کہ وہ کفر پر ہلاک ہوں حتی کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے گا یا یہ معنی کہ وہ توبہ کی طرف یا دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے حتی کہ ایسا ہو جائے گا حتی کہ بعد از اجماع شرطیہ ہے۔ اذا فحش یا جوج و ما جوج شرط ہے اور وہم من کل حدب یسلون یا جوج و ما جوج سے حال ہے اور اگر ضمیر کا مرجع لوگ ہوں تو یہ شرط پر معطوف ہوگا۔

وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ابْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُؤَيِّنُهَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ⑤

” (جب معطوم ہوگا کہ) قریب آ گیا ہے سچا وعدہ تو اس وقت تاڑے لگ جائیں گی نظریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ (کہیں گے) صدیق ج ہم تو غافل رہے اس امر سے بلکہ ہم تو ظالم تھے۔“

۱۔ القرب کا عطف فصحت پر ہے۔ افراد ارشاد کا کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ واد زائد ہے اور جملہ شرط کی جزاء ہے جیسا کہ اس ارشاد میں ہے قَدْ كُنَّا اسْمًا كُنَّا لِنُفْخِضِي ⑤ وَ كُنَّا ذُنُوبًا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو ہم نے ان کو عدا دی۔ اس قول کے قائلین نے حضرت حذیفہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اگر ایک شخص نے یا جوج و ما جوج کے شروع کے بعد پھر پالا پالا ہوگا ابھی سوار نہ ہوا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی (۱)۔ اس قول کا رد اس طرح کیا گیا ہے کہ واد زائد نہیں ہے اور شرط کی جزاء فاذا ہی شاخصہ ہے۔

۲۔ اذا ہذا جاتیہ ہے جو فا جزائیہ کے قائم مقام ہے جیسا کہ اس ارشاد میں ہے۔ اِذَا هُمْ يُنْفَخُونَ۔ جب یہ اذواء کے ساتھ مل کر آتا ہے تو شرط کے جزاء کے ساتھ اتصال پر دلالت کرتا ہے اور تاکید پیدا کرتا ہے اور یہی ضمیر قندہ ہے یا ضمیر مہم ہے اور ابصار اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ شاخصہ مبتدا ہے صفت کو اپنے فاعل کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ابصار اس کا فاعل ہے یا ابصار مبتدا ہے اور شاخصہ خبر ہے۔ عرب کہتے ہیں شخص بصرہ یعنی اس کی آنکھ کھل گئی اور تیرائی اور بولائی کی وجہ سے بند نہیں ہوتی۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محدوف ہے، یعنی قیامت اتنی قریب ہے گویا بالکل آچکی ہے اور شاخصہ ابصار المدین کفروا جملہ متاھد ہے۔

۳۔ یا ویلنا اس سے پہلے بقولون مصدر ہے اور یہ ایم موصول سے حال ہے۔ یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ فاذا ہی شاخصہ شرط پر معطوف ہو اور جزاء بقولن یا ویلنا ہو۔

۴۔ لکنا کا جملہ یا ویلنا کے قول کی تقلیل ہے۔ یعنی ہم اس دن سے خبر ہے اور قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یا غیر کی عبادت کر کے ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔

اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿۳۱﴾

”(اے شرکوا! تم اور جن بتوں کی تم عبادت کیا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ سب جہنم کا ایدھن ہوں گے۔ اُن تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔“

۱۔ ما سے مراد غیر ذی العقول بت اور سامری کا بنایا ہوا چھڑا ہے۔ کفار کو رسوا کرنے کے لئے ان کو جلائی جانے کا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ خود آگ کا ایدھن ہیں اور مائیں وہ ذوالعقول بھی شامل ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے جیسے شیطانوں میں سے جنہوں نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا اور انسانوں میں سے جیسے فرعون نمرود اور ان جیسے دوسرے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والے لیکن وہ ذوالعقول جن کی پوجا کی جانی ہے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے بلکہ وہ اس سے منع کرتے ہیں (جیسے بھلی علیہ السلام وغیرہ) وہ اس کے علوم میں داخل نہیں ہیں کیونکہ عقل و نقل اس کے خلاف ہے اور شاہد ہے وہ کائنات و آفرین و ذرا و خراہی یہ مفہوم اس فقیر ہی ہو گا جب ماذوی العقول اور غیر ذی العقول کے لئے عام ہو جیسا کہ اکثر متحققین کا عقیدہ مذہب ہے اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو ابن زبیری نے روایت کی ہے کہ اس نے حضور ﷺ سے پوچھا کیا یہ وعید ہمارے معبودوں کے ساتھ خاص ہے یا ہر معبود کے لئے ہے جو اللہ کے سوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہر اس شخص کے لئے ہے جس کی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے (اور وہ اس کو پسند کرتا ہے) اس حدیث کو امام بیضاوی نے نقل کیا ہے (۱) اور اسے ابوداؤد ابن ابی نعیم و ترمذی و ابن مردویہ اور طبرانی نے ابن عباس سے ایک اور سند سے نقل کیا ہے۔

اور اگر ماکونیز ذوالعقول کے لئے تسلیم کیا جائے تو کسی شخص کو اس کی ضرورت نہیں۔ جو ذی العقول معبود ہونے کو پسند نہیں کرتے وہ اس میں داخل ہی نہ ہوں گے۔

۲۔ وہ چیز جس کے ذریعے آگ کو بجڑ کا یا جاتا ہے اسے صہب کہتے ہیں۔ یہ شہاک کا قول ہے اور یہ حصہ حصہ سے مشتق ہے جس کا معنی ٹکڑا یا ٹکڑا ہونا ہے۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں اہل یمن کی لغت میں صہب کا معنی حطب یعنی کنڑیاں ہے مگر مرفعات ہیں صہب کی لغت میں اس کا معنی حطب ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اسے حطب جہنم پڑھا ہے، یعنی جہنم کا ایدھن (۲)۔

۳۔ اے شرکوا! تم اپنے معبودوں کے ساتھ دوزخ میں اترو گے۔ انعم لہا وارحون۔ جملہ متاخذ ہے یا حصہ و جہنم سے بدل ہے اور لہا میں لامی کی عوض ہے اور یہ انحصار اس بات پر دلالت کرنے کے لئے ہے کہ ان کا درد اور اترنا اس کی وجہ سے ہے اس سے پہلے شکرین سے کلام غائب کے صیغوں میں تھی لیکن اب مخاطب کے صیغہ ذکر فرمائے۔

لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَا وَدَّوْهُمْ وَلَٰكِنَّ فِيْهَا خُلُودٌ ﴿۳۲﴾

”(سو چو!) اگر یہ خدا ہوتے تو نہ داخل ہوتے جہنم میں اور (جھوٹے خدا اور ان کے پجاری) سب اس میں ہمیشہ ہیں گے۔“

۱۔ جملہ متر ہے اور اس سے پہلے کو مقدر ہے آگ میں داخل ہونے اور ان کے معبودوں کے داخل ہونے کے بعد کفار

کو ذلیل و رسوا کرنے کے لئے ایسا کہا جائے گا۔ یہ جھوٹے معبود اور ان کے پجاری سب اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی ان کو خلاصی نہ ہوگی و کل فیہا خالدون کا عطف انہم لہا وار دون پر ہے۔

لَهُمْ فِيهَا زُفُفٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٥٥﴾

”وہ جہنم میں (شدت عذاب سے) نہیں سنے گئے اور وہ اس میں اور کچھ نہ سن سکیں گئے۔“

۱۔ زُفُف کا معنی سخت آواز اور زور سے سانس لینا ہے۔ یہاں بعض نفل کوکل کی طرف مضاف کیا گیا ہے اور یہ جملہ خالدون کی نصیب سے حال ہے۔

۲۔ یہ جملہ ظریف پر معطوف ہے یا حال ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور سیبوی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ جب دوزخ میں صرف ہمیشہ رہنے والے باقی رہ جائیں گے تو ان کو لوہے کے تابیوں میں رکھا جائے گا جن میں کیل بھی لوہے کے ہوں گے پھر ان تابیوں کو دوسرے لوہے کے تابیوں میں رکھا جائے گا پھر انہیں جہنم کے نیچے والے درجہ میں پھینک دیا جائے گا ان میں سے ہر ایک یہی خیال کر رہا ہوگا کہ میرے سوا کسی دوسرے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے (۱) پھر عبد اللہ بن مسعود نے یہ آیت تلاوت فرمائی لَٰهُمْ فِيهَا زُفُفٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

امام بخاری نے جوحد یہاں فرمائی ہے اس میں ہے کہ ان کو آگ کے تابیوں میں ڈالا جائے گا پھر ان تابیوں کو دوسرے تابیوں میں رکھا جائے گا پھر ان تابیوں کو ایسے تابیوں میں رکھا جائے گا جن میں آگ کے کیل ہوں گے وہ ان تابیوں میں کچھ نہیں سن سکیں گے اور ان میں سے ہر شخص یہی خیال کرے گا کہ میرے سوا کسی دوسرے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے (۲)۔

حاکم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب انکم و ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم کا ارشاد نازل ہوا تو مشرک کہنے لگے ملائکہ حسنی اور عزیر علیہم السلام کی بھی پوجا کی جاتی ہے (تو پھر ان کا کیا ہوگا) اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٥٦﴾

”بلاشبہ وہ لوگ جن کے لئے مقدر ہو چکے ہیں ہماری طرف سے ہماری تو وہی اس جہنم سے دور کر کے جائیں گے۔“

۱۔ الحسنی سے مراد منزلت القرب ہے یا اچھی خصلت ہے اور وہ سعادت ہے یا اطاعت کی توفیق ہے یا جنت کی شہادت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن خوش نصیبوں کو ہماری طرف سے ہدایت کی حمایت ہوئی آخر کار انہیں کی لایعت بھی نصیب ہوگی۔ ابن مردودہ اور الضیاء نے التجار میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی بکر بنی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تو کہتے تھے اے محمد آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھ پر یہ ارشاد نازل فرمایا ہے إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِثُونَ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ہاں اللہ نے یہ نازل فرمایا ہے۔ عبد اللہ بن زبیری نے کہا پھر تو سورج چاند ملائکہ عزیر علیہ السلام کی بھی پوجا کی جاتی ہے۔ کیا یہ سب ہمارے خداؤں کے ساتھ آگ میں ہوں گے۔ اس وقت یہ ارشاد نازل ہوا إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ مثلاً سے علیہ السلام سے کچھ بڑھ کر نازل ہوا۔

امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش حکیم کعبہ میں تھے (اور اس وقت کعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بیت

نصیب تھے) نظر میں حادث آپ ﷺ سے متاخر ہو کر نکلنا رسول اللہ ﷺ نے اسے مسکت خواب دیا اور پھر یہ آیات تلاوت فرمائیں إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حُطْبُ جَهَنَّمَ الْحِجْرُ آپ کھڑے ہوئے تو عبداللہ بن الزبیری لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ ولید بن غفیرہ نے عبداللہ بن زبیری کو جو کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا وہ دیا۔ عبداللہ بن زبیری نے کہا تم کہتے ہو کہو إِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حُطْبُ جَهَنَّمَ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ عبداللہ بن زبیری نے کہا کیا یہ سودگر علیہ السلام اور انصار کی مسیح علیہ السلام کی اور بنو ہاشم ملائکہ کی پوجائیں کرتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا (یہ سودگر اُردیٰ عزیر مسیح کی نہیں) بلکہ شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں (۱)۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اِنْ الدِّينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَا الْحَسَنَىٰ اور ابن الزبیری کے متعلق یہ ارشاد نازل فرمایا عَاثَۃٌ يُوَدُّكَ اَوْ جَدًّا اٰمِلْ لَهُمْ تَوَكُّوْهُمْ حَبِيْبُوْنَ (وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال آپ سے مگر کہ بجٹی کے لئے درحقیقت لوگ بڑے بھلا لو ہیں)

الواحد نے ابن عباس سے امام بخاری کی روایت کی طرح روایت کیا ہے۔ اصول فقہی بعض کتب میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن زہری کو فرمایا تو ابی قحطیبہ کی زبان سے بھی بے خبر ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ خامبر ذوی الجحش کے لئے آتا ہے۔ یہ جواب کتب حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں اس آیت میں ان کا کلمہ الا کہ معنی میں ہے لیکن یہ قول خود جوہر کے اقتدار سے غیر پختہ ہے۔ 1۔ ان کا کلمہ الا کہ معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ 2۔ اشتباہ کے لئے انفصال ضروری ہے اگرچہ بعض علماء کے نزدیک اشتباہ متفصل بھی جائز ہے اور ہم نے جو آیت کے نزدیک کلام واجب ذکر کیا ہے وہ کلام کے انفصال پر دلالت کرتی ہے۔

اکثر علماء و نزدیک یہ آیت و سابقہ آیت کی تفصیل کے نزدیک تفصیل اس کلام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جو مستقل اور بعد میں اس کا نزول ہوا ہو۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعد میں نازل ہونے والی آیت ناسخ ہوگی تفصیل نہ ہوگی، اور یہاں نسخ منظور نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر میں ہوتا ہے اخبار میں نسخ نہیں ہوتا۔ پس یہ علحدہ و مستقل کلام ہے اور سابقہ کلام سے مجازی معنی کے مراد پر دلیل ہے۔ ابوداؤد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم مطلق اور ابن مردود نے اپنی اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا۔ جنم سے دور رکھے جانے والوں سے میں ابوبکر عمر عثمان طلحہ زبیر سعد سمیعہ عبد الرحمن بن عوف ابو سعید بن الجراح ہیں۔ پھر نماز کے لئے اقامت کی گئی تو آپ اچانک جاور کھینچے ہوئے کمرے سے ہوتے اور ذیل کا ارشاد تلاوت فرمایا۔

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَكَتْ أَنْفُسُهُمْ خِلْدُونَ ﴿١٧﴾

”وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ ان (نعمتوں) میں جن کی خواہش انہوں نے کی تھی ہمیشہ رہیں گے۔“

۱۔ یہ مبعولہ سے بدل ہے یا اس کی ضمیر سے حال ہے۔ دوزخ سے ان کے دور ہونے میں مبالغہ کرنے کے لئے یہ کلام ذکر کی گئی ہے۔
حمیس اس آواز کو کہتے ہیں جو محسوس ہو۔ یہاں ظرف (فیہما) کو انحصار اور ابتداء کے لئے مقدم کیا گیا ہے۔ اس ارشاد میں دلیل کے صوفیہ گرامر میں رسول اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی طرف رغبت نہیں رکھتے وہ لاؤ کف و مصل کی لذت میں بوشہرہ ہیں۔

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي

لَكُمْ مَوَدُّونَ ﴿٣٠﴾

”یہ نہ غناک کر گئے انہیں بڑی گھبراہٹ لے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے (انہیں بتائیں گے) یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔“

لے یہ جملہ ان اللہین بہت کے ان کی دوسری خبر ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں الفروع الاکبر سے مراد فسخہ اخیریہ ہے کیونکہ ارشاد ہے وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّبُحِ فَيُفْخَرُ فِي الْاُخْرَى (اور جس دن پھوکا جائے گا صبح تو گھبرا جائے گا بہ کوئی جو آسمانوں میں سے اور جو زمین میں سے) (۱۱) میں کہتا ہوں فسخہ اخیریہ سے مراد دو گتھے ہے جو امور دنیا میں سے آخری ہوگا۔ ورنہ فزع کا کھڑو پہلا گتھا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے کھڑا صحن مراد ہے اور یہ دونوں امر متلازم ہیں کیونکہ کھڑا اولی کے وقت گھبرا گئیں گے اور اس کی وجہ سے مر جائیں گے۔ قرطبی نے اسی قول کو صحیح کہا ہے۔ کیونکہ اکثر احادیث میں صرف دو گتھوں کا ذکر ہے۔ ۱۔ کھڑا صحن ۲۔ کھڑا بیٹ۔ ابن عربی نے تین نجات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا کھڑا فزع، دوسرا کھڑا صحن، تیسرا کھڑا بیٹ۔ میرے نزدیک بھی یہی حق ہے۔

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں الطبرانی نے اہل الطولات میں ابو یعلیٰ نے اپنی سند میں البیہقی نے البیٹ میں ابو یمنی المدنی نے اہل الطولات میں علی بن معبد نے کتاب الطاعة والعصيان میں عبد بن حمید نے اور ابو الشیخ نے کتاب العظمت میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل مرفوع حدیث روایت کی ہے جس میں ہے کہ تین صورتیں چھوئیں جائیں گے۔ پہلا کھڑا فزع، دوسرا کھڑا صحن، تیسرا کھڑا ایام الی رب العالمین۔ مزید تفصیل فزع کے متعلق احادیث میں وارد ہے۔ وہ ہم سورہ نمل میں مذکورہ آیت کے تحت نقل کریں گے۔

حضرت الحسن فرماتے ہیں بڑی گھبراہٹ اس وقت ہوگی جب بندے کو آگ کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ ابن جریر فرماتے ہیں جب موت کو ذبح کیا جائے گا اور ندائی جائے گی اے دو دنیاؤں تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور اب کوئی موت نہیں ہے۔ معبد بن جبیر اور اصحاب فرماتے ہیں بڑی گھبراہٹ اس وقت ہوگی جب جہنم کو اوپر بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کو اوپر سے اس وقت بند کر دیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوزخ سے نکال دے گا جن کو نکالنے کا اس نے ارادہ فرمایا ہوگا (۲)۔

۳۔ یہ خوش نصیب جب اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور جنت کے دروازوں پر انہیں خوش آمدید کہیں گے اور یہ بتائیں گے یہ تمہارا ثواب داہرہ کا دن ہے، جن کا کتب سماویہ کے ذریعے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہذا یومکم کا جملہ قول کی تقدیر کے ساتھ ملا کر یہ حال ہے۔

يَوْمَ تَطْوَى السَّمَاءُ كَطَيِّ السَّجْدِ لِلْكَتَبِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ
فَعِيدًا ۖ وَعَدًا عَلَيْهِمْ اِنْ اَنَّا كُنَّا فاعِلِينَ ﴿٣١﴾

”یاد کرو (جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں طومار میں کاغذات لے جیسے ہم نے آغاز کیا تھا) بتادے اگر فرشتہ کسی طرح ہم سے لٹائیں گے ۳۔ یہ وعدہ (پورا کرنا) ہم پر لازم ہے یقیناً ہم (ایسا) کرنے

والے ہیں ۳۔“

۱۔ الباقی مقررہ تطوی کو مجمل کا صیغہ پڑھا ہے اور السماء کو نائب الفاعل کی مشیت سے رفع دیا ہے اور جمہور قراء نے جن متکلم کا صیغہ پڑھا ہے اور السماء کو نصب دی ہے۔ یہ اذکور فضل مقدس کی وجہ سے منصوب ہے یا لا یحزنہم یا تعلقا ہم کی طرف ہے یا حال مقدروہ۔ طے فخریٰ مند ہے اور اس کا معنی لپیٹنا ہے۔ السجل کا معنی الصیغہ ہے اور یہ مساجل سے مشتق ہے جس کا معنی لکنا ہے۔ للکلب کو فزہ کسائی اور حفص نے جمع پڑھا ہے اور باقی قراء نے مفرد ”الکلب“ پڑھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لکھنے کے لئے جس طرح کا مذکور لپیٹا جاتا ہے یا جو لکھا جاتا ہے یا جس میں لکھا جاتا ہے اور اس کو لپیٹا جاتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دں گے۔

جن ”الکلب“ کے صیغہ کی قرأت اس مفہوم پر دلالت کرتی ہے۔ ابن عباس مجاہد اور ابو مفسرین کا یہی قول ہے۔ ہندی کہتے ہیں السجل ایک فرشتہ ہے جو لوگوں کے اعمال کو لکھتا ہے اور لام زائدہ ہے۔ جیسا کہ ردف لکھش لام زائدہ ہے (۱)۔ بعض علماء فرماتے ہیں السجل رسول اللہ ﷺ کا نائب تھا۔ قاموس میں ہے کہ سجل معاہدہ وغیرہ کی کتاب کو کہتے ہیں اس کی جمع سجلات ہے، اس کا معنی جہش کی لغت میں کتاب اور مرد ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے نائب کا نام بھی السجل ہے۔ ایک فرشتہ کا نام بھی ہے۔ السجل بالکسر مراد کتاب ہے (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں السجل ایک پتھر تھا جس پر لکھا جاتا تھا پھر ہر اس چیز کو لکھ لیا گیا جس پر لکھا جاتا تھا۔

۲۔ کما میں ما کا ذی مصدر یہ ہے اور اول بدنا کا مفعول ہے، یعنی ہم نے جس طرح ابتداء عدم سے اس کو وجود بخشا اسی طرح ہم دوبارہ اسے نونا کس میں ہے اس کے متفرق اجزاء کو جمع کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اول مفعول کا مفعول ہو جس کی تفسیر نعبہ کر رہا ہے دونوں ترکیب کے اعتبار سے معنی ایک ہی ہے۔ اس آیت سے مفہود ابتداء نے آخریش کے ذریعے دوبارہ زندہ کرنے کی صحت کو بیان کرتا ہے۔ کیونکہ امکان ذاتی ہماری قدرت کے تحت داخل ہے اور ہماری قدرت تدبیر کاملہ ہوگی تخلیق اور دوسری تخلیق دونوں کو برابر شامل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کما میں ما موصولہ ہے اور بدنا اس کا صلہ ہے اور ضمیر عائد مخذوف ہے اور کاف فضل مخذوف کے متعلق ہے جس کی تفسیر نعبہ کر رہا ہے اور اول خلق بدنا کی طرف ہے یا ضمیر عائد مخذوف سے حال ہے اس ترکیب کے اعتبار سے دوسری تخلیق پہلی تخلیق کی طرح ہوگی لیکن مخلوق جدا جدا ہوگی، یعنی پہلی اور دوسری تخلیق ایک دوسرے کے مثل ہوگی۔ حق یہ ہے کہ دوسری تخلیق عین پہلی تخلیق ہوگی متشکل صرف دونوں تخلیقوں میں ہے یا احوال و اوصاف میں ہے۔

امام بخاری ”مسلم اور ترمذی نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کفرے ہوئے اور فرمایا اے لوگو! تمہیں اللہ کی بارگاہ میں نئے پاؤں پہلے نئے بدن فیہمخون جمع کیا جائے گا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (پھر فرمایا) سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا (۳)۔

۳۔ وعدا افضل مقدس کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ نعبہ کی تاکید ہے یا نعبہ کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ اس نے ہمارے اعادہ کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جو بھی ہم نے وعدہ کیا ہے ہم پر اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ تاکید بالائے تاکید کے لئے فرمایا انا کما فاعلین۔

وَلَكِنَّ كَيْفِيَّتِي فِي إِلَهِكَ مِنْ بَعْدِ الْإِذْكَ أَنَّ الْأَرْضَ يَوْمَئِذٍ عِبَادِي الْأَصْحَفُونَ ﴿٣٠﴾

”اور بیشک ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں چند موصوفات کے (بیان کے) بعد کہ بلاشبہ زمین کے وارث تو میرے نیک

”اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اگر سرایا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لئے ل“

لہو حمۃ یا مقبولہ لہو کے اعتبار سے منصوب ہے یا کہ ضمیر خطاب سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی جن دافس پر یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو معبود فرمایا تاکہ وہ آپ سے ہدایت حاصل کریں یا یہ معنی کہ ہم نے آپ کو معبود فرمایا حالانکہ آپ سرایا رحمت ہیں یعنی رحمت الہی کا سبب ہیں۔

حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے اور ابن سعد اور حکیم نے ابی صالح سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اِنَّمَا اَنَا رَحْمَةٌ مُّهْلِكَةٌ اَتَانِي فِي يَوْمِ رَحْمَتِ هَوْنٍ جِوَاللّٰہِ تَعَالٰی نَ اِنِّیْ مُلَوَّقٌ کَوِیْلُو رَحْمَہٗ عَظَمَ اَمَّا (1)۔

امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے التاریخ میں روایت کیا ہے اِنَّمَا بَعِثْتُ رَحْمَةً وَلَمْ اُبْعَثْ عَذَابًا یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سرایا رحمت بنا کر بھیجا ہے عذاب بنا کر نہیں بھیجا۔

یہ جملہ ان فی ہذا لبلاخا پر معطوف ہے اور معنی اس کی تاکید ہے کیونکہ قرآن جب بلاخا اور جنت کا زاوہ ہے تو اس رسول کا معبود کرنا جس پر قرآن نازل ہوا وہ یقیناً رحمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مجھے احکام اور پند نصائح دینے گئے ہیں وہ لوگوں کی سعادت کا سبب ہیں اور ان کی معاش و معاد کی صلاح کا موجب ہیں۔ پس جو اس سرایا رحمت سے فیض حاصل کر گئے ہیں اور اس رحمت سے محروم ہیں تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، جنسور کے رحمت ہونے کے یہ منافی نہیں ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں دنیا میں کفار کے لئے بھی رحمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی وجہ سے عذاب کو مؤخر فرمایا ان کی شکلیں نہیں بگڑتیں اور زمین میں جھنڈ نہیں جاتے اور ان کا نام و نشان نہیں مٹایا گیا (2)۔

قُلْ اِنَّمَا يُدْعٰی اِلٰی اٰمَنَ الْاِہْلَکُمْ اِلَہٗ وَاٰجِدَہٗ فَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

”فرمادیتے کہ میرے پاس تو صرف وہی آئی ہے کہ تمہارا خدا (وہی ہے جو) ایک خدا ہے۔ لے پس کیا تم اسلام لانے کے لئے تیار ہو؟“

لے یہ جملہ متعلقہ ہے، اس سوال کے جواب میں کہ میں جب رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ انما یوحیٰ میں ما کافر ہے اور اس سے جو صرح مستفاد ہے وہ مبالغہ پر مبنی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہی کا مقصود اصلی تو حید ہے گویا صرف یہی تو حید کا حکم ہی میری طرف بھیجا گیا ہے کوئی دوسرا نہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملہ میں جو میری طرف وہی کی گئی ہے وہ صرف تو حید ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما موصول ہو اور ان کا اسم ہو اور انما الہکم خبر کی حیثیت سے محل رفع میں ہو اور تو حید کا اثبات دلیل سنی کے ساتھ بھی درست ہے کیونکہ رسالت منزل پر موقوف ہے یہاں یہاں کوئی دور لا نہیں آتا۔

جہاں یہی سر تسلیم خم کر دو اور خالصتاً اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ وہی کا قصدا ہے، جس کی جنت کے ساتھ تصدیق کی گئی ہے اور رحمت الہی کے حصول کی استعداد پیدا کرو۔

وَاَنْ تَوَكَّلُوْا فَقَدْ اٰدَبْنٰکُمْ عَلٰی سَوَآءٍ ۚ وَاِنْ اَدْبَرْتَ اَکْزَبُ اَمْرٌ بَعِیْدٌ

مَا تُوَعَّدُوْنَ ۝

”اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ فرمادیتے کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے تمہیں پوری طرح لے اور میں نہیں بھگتا کہ قریب ہے یا بعید جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔“

لے اتمامِ حجت کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی قبولیت سے منہ موڑیں اور رحمتِ الہیہ سے انکار کریں تو اے محبوب! آپ انہیں فرمادیں کہ مجھے جو احکامات دیئے گئے تھے وہ سب میں نے تمہیں پہنچا دیئے ہیں یا یہ معنی کہ میں تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی صلہ نہیں اور اسلام کے احکام کی اطلاع یا اعلان جنگ میں نے کسی سے نہیں چھپایا یا تم سے ہر ایک کو اطلاع ہو چکی ہے۔ اس ارشاد میں فرق باطنیہ اور ارفضیہ کا رد ہے جو تنقید کا عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہم کہنے پر اے اصحاب کو احکام شریعت پوشیدہ طور پر بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ یاروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یا یہ معنی کہ اسلام کے احکام سے جو میں نے تمہیں بتائے ہیں یا جنگ کی اطلاع دی ہے اور اسلام اور کفر کی دشمنی کی اطلاع دی ہے اس کے علم میں میں اور تم برابر ہیں۔ یعنی کوئی دھوکا نہیں ہے جنگ کی تیاری کر لو۔ میں تمہیں برملا جنگ کی خبر دیتا ہوں تمہاری اور ہماری جنگ کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ معنی کیا ہے کہ میں نے تمہیں خبر دی ہے کہ میں عدل اور استقامت رائے پر ہوں۔ میری رائے حجت اور دلیل سے آراستہ ہے۔

لے یعنی مسلمانوں کے تم پر غالب آنے یا حشر کے قائم ہونے کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ قریب پورا ہوگا یا دیر سے پورا ہوگا۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٦٠﴾

”جنگ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بات تم بلند آواز سے کہتے ہو اور جانتا ہے جو تم (اپنے دل میں) چھپاتے ہو۔“

لے یعنی تم جو اعلانیہ اسلام پر طعن کرتے ہو اور خفیہ طور پر دلوں میں جو نفوذ اور کینہ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں جزا دے گا۔

نفاذی پر تو قبح اور اخلاص پر تجر بیس کے لئے یہ جملہ مترغہ ہے۔

وَإِنْ أَدْبَأْتُمْ لَعْلَهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٦١﴾

”اور میں کیا جانوں (اس ذمیل سے) شاید تمہارا امتحان لینا لے اور ایک وقت تک تمہیں لطف اندوز کرنا مطلوب ہو لے۔“

لے ادوی کا مفعول محذوف ہے، یعنی میں نہیں جانتا کہ کس سبب سے تمہارے عذاب میں تاخیر ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو برابر جانتا ہے۔ جب اس جملہ میں کفار سے عذاب کو مؤخر کرنے کے سبب سے آپ ﷺ کی نفی کی گئی ہے تو یہ چیز ظن کی نفی کا وہم و گمان ہے اور یہ وہم لعلہ الیغ اور شاد میں واقع ہے۔ لعلہ کی ضمیر سابق مفہوم محذوف کی طرف راجع ہے۔ یعنی یہ تاخیر شاید تمہارے لئے اس قدر استدارہ راجع اور تمہاری آزمائش میں زیادتی کی خاطر ہو یا تمہارا امتحان لینے کی خاطر ہو تاکہ وہ دیکھے تم کفر کو چھوڑ کر نصیحت حاصل کرتے ہو یا نہیں۔

لے متاع پر متوین تحقیر کے لئے ہے۔ اسی طرح حین کی تہوین بھی تحقیر کے لئے ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہیں بالکل قلیل طور پر لطف اندوز ہونا ہے جتنا کہ اس نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ جلال الدین اٹھنی فرماتے ہیں یہ نکتہ کے مقابلہ میں ہے جس کی اہل کے ساتھ امید کی گئی ہے اور یہ ترقی کا مکمل نہیں ہے،

فَلِكُلِّ رَبٍّ حُكْمٌ بِالْحَقِّ ۖ وَسَبَّأْتَ الْمَرْحُومَ السُّعْمَانَ عَلَىٰ مَا يَصِفُونَ ﴿٦٢﴾

”آپ نے عرض کی میرے رب فیصلہ فرما دے (ہمارے درمیان) حق کے ساتھ لے اور (اے کفار!) ہمارا رب وہ ہے جو زمین سے اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو ہم کرتے ہو۔“

۱۔ حفص نے قال ماضی کا صیغہ پڑھا ہے یہ خطاب کی طرف التفات ہے اور جبہ اور قرآن نے امر کا صیغہ پڑھا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے دعا کی اسے میرے پروردگار ہمارے اور اہل مکہ کے درمیان ایسے عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دے جو کفار کی تعذیب اور مسلمانوں کی نجات کا تقاضا کرتا ہے۔

۲۔ ربنا الرحمن مبتدا ہے اور خبر ہیں۔ المستعان الرحمن کی صفت ہے یا ربنا کی دوسری خبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا مقصود ہے ان باتوں پر جو وہ چاہتے تھے۔ وہ غلط بیانی کرتے، باطل افواہیں پھیلاتے نیز طاقت اور شوکت بھی ان کے پاس تھی۔ وہ کہتے اسلام کا پھر پراچند دن یا ہند رہے گا پھر سرنگوں ہو جائے گا، کبھی کہتے اگر اسلام کی مخالفت اور دلائی اسلام کی دشمنی پر جو عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اگر یہ سچ ہوتا تو عذاب اتار چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم ﷺ کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ بدر کی جنگ میں مسلمانین کی مدد فرمائی اور کفار کو شکست فاش دی یا یہ معنی کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے اور محمد ﷺ کو جادوگر کہتے ہو اور قرآن کو شعر کہتے ہو۔ ان تمام الزامات کی تردید کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد و معونت طلب کی جاتی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حضور نبی رحمت ﷺ کی نظر عنایت سے سورۃ الانبیاء کا ترجمہ بروز سوموار 28 اگست 2000ء بمطابق 27 جمادی الاولیٰ 1421ھ بوقت 8:50 اختتام پذیر ہوا۔ اللہم للہ علی نعمایہ و آلائہ۔ یا حی یا قیوم برحمتیک استعینت لا تمکیننی الی نفسی عطفہ غیبی و اصلح لی خائبی کلمہ۔ آمین۔

و صَلَّى اللہ علی عیبہ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ اٰمِنٌ عَمِیْن۔ آمین یا اکر ضم الواجبین۔

سورة الحج

﴿اٰیٰتِهَا ٨﴾ ﴿سُوْرَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ ٢٢﴾ ﴿يَكُوْنُ عَاقِبَتُهَا ١٠﴾

سورۃ حج کے 10 رکوع اور 78 آیات ہیں ان میں سے بعض مدنی ہیں اور اکثر کی ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرماتا ہے

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ ۚ اِنَّ زَلٰۤزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۝۱

”اے لوگو! اپنے پروردگار (کی بارگاہی) سے بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔“

۱۔ اے لوگو! اپنے پروردگار کی ناراضگی اور سزا سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرو۔ زلزلۃ الساعۃ کا معنی ہے قیامت قائم ہونے کیلئے زلزلہ کا تمام چیزوں کو حرکت دینا اور ہلا دینا۔ اس صورت میں اساد مجازی ہے۔ (یعنی زلزلہ کی نسبت قیامت کی طرف مجازی ہے) یا قیامت میں تمام چیزوں کا حرکت کرنا اور ہلا دینا۔ پس زلزلہ کی الساعۃ کی طرف اضافت معنی ہے اور اس میں فی مقدمہ ہے۔ یا اس میں صدر کی اضافت ظرف کی طرف ہے اور الساعۃ کو قائم مقام مفعول کے رکھا گیا ہے۔

۲۔ شے عظیم سے مراد انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی چیز ہے۔ چونکہ آیت کے پہلے حصہ میں قیامت کی گھبراہٹ اور سختی سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے اپنی اپنے صلہ کے ساتھ ملکر اس حکم کی علت بیان کر رہا ہے۔ کہ وہ اپنی عقلوں سے قیامت کا تصور کریں اور یہ جان لیں کہ تقویٰ کا لباس پہننے کے بغیر کوئی شی نہیں اس کی سختی سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔

اس زلزلہ کے بارے علماء کے مابین اختلاف ہے۔ علامہ اور شعبی نے کہا ہے کہ یہ زلزلہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور قیامت قائم ہونے سے پہلے وقوع پذیر ہوگا (1)۔ اور علامہ جمال الدین غلی نے یہ کہا ہے کہ یہ زلزلہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے آئے گا (2)۔ اسی قول کو علامہ ابن عربی اور علامہ قرطبی نے اختیار کیا ہے اور اس کا قرینہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَوْمَ تَرَوْهَا كَذٰۤلِكَ هَلْ مَرَّ ضِعُوْعًا اَمْ لَمْ يَصْعَدْ اِلٰۤى اُفُقٍ مُّغْبٰۤى ۚ ذٰلِكَ حَسْبُ حٰجِلٰهَا ۚ وَتَوٰى النَّاسُ سُلٰكُوسُ ۚ وَصَاحُّهُمۡ يَسْكُرٰۤى وَلٰكِنْ مِّنۡ اِلٰۤى اللّٰهِ شَيْءٌ ۝۲

”جس روز تم اس (کی ہولناکیوں) کو دیکھو گے تو غافل ہو جائے گی پروردہ بلا دنیا (ماں) اس (لخت جگر) سے جس کو اس نے دودھ پلایا جس (اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو ح) اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے دھنڑ میں مت ہوں حالانکہ دھنڑ میں مست نہیں ہو گئے۔ بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا (وہ اس کی ہیبت سے حواس باختہ ہوں گے) (ھ)“

۱۔ جس روز تم قیامت یا زلزلہ کی ہولناکیوں کو دیکھو گے۔ یوم ترونها، تَذْهَلُ لَهَا کی طرف ہے۔ مَرَّ ضِعُوْعًا دہر مت جو اپنے پنجے کو

دودھ پلا رہی ہو۔ اور کہا جاتا ہے احواف ہر وضع یعنی انکی گورت جس میں دودھ پلانے کا وصف موجود ہو۔ (چاہے اس وقت نہ بھی پلا رہی ہو) جیسا کہ لفظ حاضر اور حاضر کا اخلاق اسی عورت پر ہوتا ہے جو حیض اور حمل والی ہو اگرچہ اس وقت اسے حیض نہ آ رہا ہو اور وہ حاملہ نہ ہو (جبکہ حاضر وہ عورت جسے حیض آ رہا ہو اور حاملہ وہ عورت جس کا حمل موجود ہو۔) (یعنی ہر دودھ پلانے والی اس کی ہولناکی کے سبب اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔)

بل عبادہ اور ضعف میں ماسوولہ ہے یا مصدر یہ ہے۔ یعنی وہ عورت اس زلزلہ کے خوف سے دہشت زدہ ہو جائے گی اور وہ اس سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی تھی اور اس بچے کے منہ سے اپنا پستان نکال لے گی۔ یا وہ عورت دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ لڑائی کی دوسری خبر ہے۔ اور اس میں رابطہ نورونہا کی ضمیر ہے یا یہ جملہ اس کی عظمت شان اور شدت کی علت بیان کر رہا ہے۔

تے اور ہر حاملہ عورت اس زلزلہ کے خوف سے اپنا جھیناں گڑا دے گی۔ نضع کا عطف قلہل پر ہے۔ حسن نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پھڑانے سے غافل ہو جائے گی اور حاملہ عورت کے پیٹ سے ناکمل بچہ گر جائے گا۔

یہ حسن نے کہا ہے کہ خوف کے سبب لوگ تجھے نش میں مست نظر آئیں گے (1) حالانکہ وہ شراب کے نش میں مست نہیں ہوں گے۔ مزہ اور کسائی نے۔ کٹاری کو سکری دماغم سکری پڑھا ہے۔ علامہ ابونئی نے کہا ہے کہ اس میں یہ دونوں لغتیں ہیں اور اس کی تفسیر کی جگہ ہے (2)۔ علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ سکری کو علت کے قائم مقام رکھتے ہوئے اسے مسکری پڑھا گیا ہے جیسا کہ عطشی ہے (3)۔ مزہ فرمایا کہ تو ای الناس میں ضمیر واحد ہے۔ جب کہ اس سے نکل نورونہا صیفہ صبح ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کو تو سب ہی دیکھیں گے جب کہ سکری (نش) کا اثر ہر ایک کو دوسرے پر دیکھائی دے گا۔ (اور اپنی حالت سکرا سے نظر نہیں آنے کی اسلئے قیامت کے ذکر کے وقت صیفہ صبح ذکر کیا اور حالت نش کے ذکر میں صیفہ واحد ذکر فرمایا)

یہ بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہو گا کہ اس کا خوف اور دہشت ان پر آتی چھا جائے گی کہ ان کی عقلیں اڑ جائیں گی، وہ حواس باختہ ہو جائیں گے اور ان سے تیزبازی صلیات اٹھ جائے گی۔ یہ جملہ نقلی سکری سے زلزلہ کے خیف ہونے کے پیدا ہونے والے وہم کو ختم کرنے کیلئے ہے۔ (کہ وہ خیف نہیں ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو انتہائی شدید ہو گا)

علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ زلزلہ دنیا میں وقوع پذیر ہو گا (اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے) کیونکہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد تو حمل اور رضع کا کوئی تصور نہیں ہو گا۔ (یعنی کوئی عورت حاملہ نہیں ہوگی کہ اس کا حمل ساقط ہو۔ اور نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ اور نہ ہی کوئی دودھ پلانے والی عورت ہوگی) اس نظریہ کی تردید اس طرح ہوتی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ یا ایہا الناس اتقوا میں یا تو خطاب عام لوگوں کو ہے یا پھر ان خاص لوگوں کو جو کہ نزول آیت کے وقت موجود تھے۔ دونوں صورتوں میں وہ زلزلہ قیامت جس کی شرائط میں سے انتہائی خوفناک اور سخت ہوتا ہے وہ ظالمین کے حق میں امر یا تنوہ کی علت بننے کی علامت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس کی شدت اور دہشت صرف ان لوگوں پر طاری ہوگی جو اس زلزلہ کے وقت موجود ہونگے۔ لہذا اس کی شدت نہ تو تمام لوگوں کو محسوس ہوگی اور نہ ہی ان لوگوں کو جو حضور نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ

جہاں نے فرمایا کہ ذلزلۃ الساعة نفع بعد اٹھ اور لوگوں کے قبروں سے اٹھنے کے بعد ہوگا (۱)۔ عیسیٰ وغیرہ نے اس منقوش کو اختیار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائیگی اور عالمہ کامل ساظم ہو جائے گا، یہ شدت خوف اور انتہائی زیادہ گہرا سٹ کو بیان کرنے کیلئے بطور مجاز و تشبیل بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ جھٹھ آیا نہیں ہوگا۔ اس کی مثل یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے یَوْمَ لَا يُفْنِنُ الَّذِينَ يُلُونَا فِي هَيْبَتِنَا (دودھ پچن کو بوڑھا کر دے گا) حالانکہ جھٹھ اس دن کو پٹی پچھوڑا نہیں ہوگا۔ بلکہ اس طرح مجاز اس دن کی دہشت اور ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اس منقوش کی تاکید اس حدیث طیبہ سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد اور ترمذی نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آیت کریمہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ يَفْضَحْكُمْ عَنْ عَدُوِّكُمْ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تفسیر میں۔ نازل ہوئی (2)۔

حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ دن کونسا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا (اے اولاد میں سے) (دورخ کیلئے حصہ سیم)۔ اللہ بیٹ۔ علامہ بغوی نے کہا ہے کہ حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابوسعید خدری وغیرہ سے روایت ہے کہ یہ دونوں آیتیں غزوہ بنی مطلق کے دوران رات کے وقت نازل ہوئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے (صحابہ کرام کو) بلایا اور انہیں یہ آیتیں پڑھکر سنائیں۔ (انہیں سن کر وہ اتار روئے) کہ اس رات سے بڑھکر نہیں بھی اتنے زیادہ رونے والے لوگ نہیں دیکھے گئے۔ پس جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اپنے گھوڑوں سے زمین نہیں اتاریں۔ خیمے نہیں لگائے اور بائیاں تک نہیں پکائیں بلکہ یہ لوگ روتے رہے اور کچھ غزوہ جھٹھ حالت میں پیشہ رہے تو پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم اس دن کو جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کرم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اٹھو اور اپنی اولاد میں سے دورخ کا حصہ سیم جو تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کیا تمام ہے؟ کتنا کتنا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کیلئے اور ایک جنت کیلئے۔ یہ بات مسلمانوں پر انتہائی گراں ثابت ہوئی۔ انہیں شدید ضرب لگی اور وہ رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ تو تجاہت کون کا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم خوش رہو، صراط مستقیم پر چلے رہو اور قریب ہوتے جاؤ۔ کیونکہ تمہارے ساتھ دو حقین اور بھی ہوگی جو ہرقوم سے زیادہ ہوگی اور وہ باوجود ماجوج ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا مجھے امید ہے اہل جنت کا تیسرا حصہ تم ہوئے۔ پس یہ سن کر انہوں نے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کی اور اس کی حمد و ثناء کی۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت کا نصف تم ہوگے۔ یہ سن کر انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت کا دو تہائی تم ہوگے۔ یہ سنا اہل جنت کی ایک سو بیس مفسحیں ہوگی، ان میں سے اسی ۸۰ مفسحیں میری امت کی ہوگی اور مسلمان (نقداء کے اعتبار سے) کفار کے مقابلے میں اتنے کم دکھائی دیں گے جیسے اونٹ کے پہلو میں تل کا نشان اور گھوڑے کے پاؤں میں دوسرے رنگ کا کوئی نشان۔ بلکہ اس طرح جیسے سفید رنگ کے تیل کی پشت پر سیاہ رنگ کا بال اور سیاہ تیل پر سفید رنگ کا بال۔ پھر حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے

عرض کی کیا ستر ہزار؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں ستر ہزار اور ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محسنؓ نے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ (دعا فرمائیے کہ) اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تو بھی ان میں سے ہے۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی اٹھا اور عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے ایک کر دے تو حضور نبی مکرم ﷺ نے فرمایا سبک بھا عکاشہ اس بارے میں عکاشہ تجھ سے بہت لے گئے ہیں (۱)۔

پہلے نظریہ کے قائل (یعنی کر زلزلہ ساعت فجر اول سے پہلے ہے) اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث قطعاً اس پر دلالت نہیں کرتی کہ زلزلہ اس وقت ہوگا، جبکہ آدم علیہ السلام کو دوزخ کیلئے اپنی اولاد میں حصہ نکالنے کا حکم ہوگا (یعنی ان دونوں کا وقوع ایک ہی وقت میں ہوگا) بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دن زلزلہ آئے گا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دوزخ کیلئے اولاد میں سے حصہ نکالنے کا حکم ہوگا۔ گویا جب حضور نبی کریم ﷺ نے اس زلزلہ کے بارے میں خبر دی جو حجۃ وادائی سے پہلے ہوگا، تو ساتھ ہی دیگر خوفناک اور وحشت زدہ کر دینے والے امور کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور ان ہی میں سے آپ ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دوزخ کیلئے اپنی اولاد میں سے حصہ نکالیں۔ پس یہ حکم بھی اسی دن ہوگا۔ لیکن یہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ حجۃ اولی کے ساتھ متصل بھی ہو۔

میں کہتا ہوں یہ جواب ضعیف ہے کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جسے شیخین نے صحیحین میں آپ کے واسطے سے حضور نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم! حق تو ہے کہ آدم علیہ السلام عرض کریں گے لَئِنْکَ وَ مَغْذِیْکَ وَ الْخَبِیْرُ لَیْ یَذْنِیْکَ میں حاضر میں حاضر تمام بھلائیوں ترے ہی قبضہ قدرت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا (اپنی اولاد میں سے) جہنم کیلئے حصہ نکالے۔ وہ عرض کریں گے جہنم کیلئے کتنا حصہ؟ تو رب کریم فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے۔ تو اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنے محلِ مُراد میں گی اور لوگ نئے میں مست و کھائی دیں گے حالانکہ وہ نئے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ (اس ہزار میں) ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں بشارت ہو چیک تم میں سے ایک آدمی اور یا جو جن جوج میں سے ہزار (جہنم میں) ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ اہل جنت کا چوتھا حصہ تم ہو گے پس ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں سے ایک تہائی حصہ تم ہو گے۔ ہم نے بھرا اللہ بکریا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اہل جنت کا نصف تم ہو گے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا (تعداد کے اعتبار سے) تم لوگوں میں ایسے ہی نظر آؤ گے جیسے سفید رنگ کے تیل کی جلد میں سیاہ بال یا سیاہ رنگ کے تیل کی جلد میں سفید بال (۲)۔ یہ حدیث صراحتاً اس پر دلالت کرتی ہے کہ بچوں کا بوڑھا ہونا اور حاملہ کے محل کا ساقا ہونا دوزخ کی طرف پیچھے کے حکم کے ساتھ متصل ہے (یعنی ان تمام کا وقت ایک ہے) بلکہ لوگوں کا قبروں سے اٹھایا جانا بھی زلزلہ سے مقدم ہوگا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَدْرِ عَلَیْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطٰنٍ مُّرِیْدٍ ۝ لَّیْسَ عَلَیْکَ اَلْمَسْئُوْلَةُ اَنْ یَّکُوْنَا کَاٰثِمَیْنِ لَیْسَ لَکُمْ اَلْحُکْمُ فِیْ شَیْءٍ مِّنْهُ وَ یَتَّبِعُ اِلٰہَ عَادٍ السَّعِیْرَةِ ۝

”اور بعض ایسے لوگ ہیں جو بھٹوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر! اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ جس کے مقتدر کلمہ لکھا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے پہلے گمراہ رکھائے گا اسے بھیڑتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف حل۔“

اور بعض ایسے لوگ ہیں جو پتھر کے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے احکام کے بارے سمجھتے ہیں۔ یہ ذاتِ غیبر بنِ حادث کے بارے نازل ہوئی کو نہ زیادہ سمجھتا ہو تھا اور یہ کیا کرتا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور قرآن میں پہلے لوگوں کے اہلِ ان کے لیے ہے۔ وہ بے بعدِ الموت کا بھی انکار کرتا تھا۔ کہتا تھا وہ شے جو ایک بار خاک ہو جائے اسے دوبارہ زندہ کرنا محال ہے۔ ابنِ ابی حاتم نے ان لوگوں کے اسی طرح نقل کیا ہے۔

اور ہر چھکارنے میں یا عام حالات میں ہر سرخس شیطان کی پیروی کرتے ہیں جو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے چیلے آئے۔
 مرید مود سے ہے اس کا معنی ہے خالی ہونا، جوتا ہوا اس کے دھوادی جس کی داڑھی اور سوجھوں وغیرہ کے بال نہ ہوں وہ مرید کہلاتا
 ہے۔ اور مرید اور مرادو کا معنی ہے جو خیر سے خالی ہو اور شر اور برائی میں مسلسل مصروف ہو۔ قاصدوں میں ہے کہ مریدو باب انصر اور کرم
 سے صدر مرود اور مرادو آتا ہے صفت کے معنی مارو (فاسل)، مریدو اور متحرد ہیں۔ اس کا معنی ہے آگے بڑھنا، سرکش ہونا یا اس
 حد اور عنایت سے آگے بڑھنا جس کی پابندی اس پر لازماً تھی۔ مود کا معنی ہے اس نے اسے کاٹ دیا۔ اس نے اس کی عزت کو ہٹا کر
 میں اسد یا مراد علی الشی کا معنی ہے دھوادی کی کاٹناقی ہو گیا۔ (۱)

۱۰۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا۔ فائدہ یہ ہے کہ ان مفتوحہ چارے جملہ کے ساتھ کہتا ہے کہ خداوندی کی خبر ہے، اور واقعہً ملاحظہ فرمائیے کہ اس شرط پر تو اس کی نجات ہے، اور اگر وہ معمولی ہو تو اس کا جواب ہے۔ اور معنی ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان ضرور اسے سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا اور اسے جہنم کی راہ دکھائے گا یا اسے ایسی راہ کا سفر کر دے گا جو اسے جہنم کے عذاب تک لے جائے گی۔

یہ بھی کیا گیا کہ کافر کی تعمیر شیطان کی طرف راجع ہے اور میں موصول اپنے مسئلے کے ساتھ یا میں مصروف اپنی صفت کے ساتھ ملکر ان کی خبر ہے اور نولا میں انصاف منصوب شیطان کی بیرونی کرنے والے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور فافہ بصلہ میں فا، عاقلہ ہے اور اس کا عطف میں نولا چاہے ہے۔ یعنی یہ ہے کہ شیطان کے بارے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ شیطان کی فطرت میں داخل ہے کہ جس سے وہ عفت اور دوستی کرتا ہے یا جس پر تسلط چاہتا ہے اسے ضرور مگرہ کر دیتا ہے۔ بھلا کرتا ہے۔ زحاج نے اسی طرح کہا ہے۔

اور جملہ ومن الناس من يجادل في الله القوا کے فاصل سے حال ہے، تقریر عبادت اس طرح ہے۔ يَأْتِيهَا النَّاسُ انْقِصَاوًا وَمِنْهُمْ مَنُ يُجَادِلُ وَلَمْ يَتَّقِ۔ (اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو حالانکہ تم میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اور ڈرتے نہیں) تو اس میں خطاب سے فیہ کی طرف التفات کیا گیا ہے۔ یا پھر یہ جملہ مخرعہ ہے۔

لَا يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَافْثَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَعَدِيدٍ مُخْلَقَةٍ لِنَبِّئَنَّ كَيْفَ أَنْشَأْنَاهُ ثُمَّ لِنَرْجِعَنَّهُ إِلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

نُقِرْ فِي الْأَرْحَامِ مَا تَشَاءُ إِنْ أَجَلَ مُسَيِّئٌ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا لَمْ يَلْبَسْ عَوًّا
 أَسَدًا لَمْ يَلْبَسْ مَن يُسَوِّغُ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ لِيَكُنْ لَكُمْ يَتْلُمٌ
 مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ
 رَبَّتْ وَآلَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ يَهْنِئُ ⑤

”اے لوگو! اگر تمہیں کچھ شک ہو (روزِ محشر) جی اٹھنے میں تو ذرا اس امر میں غور کرو کہ تم نے ہی پیدا کیا تھا جنہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پھر خون کے قطرے سے پھر گوشت کے ٹکڑے سے ۱۔ بعض کی تخلیق مکمل ہوئی ہے اور بعض کی نامکمل ۲۔ تاکہ تم ظاہر فرما دینا تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال) ۳۔ اور ہم قرار دیتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک بھر کر نکالنے ہیں جنہیں بچہ بنا کر پھر (پرورش کرتے ہیں تمہاری) تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو ۴۔ اور تم میں سے کچھ (پہلے) فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے بعض کو پھینکا دیا جاتا ہے کبھی غریب تک تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد جی اور دود بکھتا ہے کہ نہ زندگی پڑی ہے پھر جب ہم انارے سے ہیں اس پر (بارش کا) پانی تو وہ تروتازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور لگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو ۵۔“

۱۔ اے لوگو! اگر تمہیں (روزِ محشر) جی اٹھنے کے امکان میں اور اس پر ہماری قدرت کے ہونے کے بارے شک ہو تو ذرا اس امر میں غور کرو کہ تم نے ہی پیدا کیا تھا جنہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پھر خون کے قطرے سے پھر گوشت کے ٹکڑے سے ۱۔ بعض کی تخلیق مکمل ہوئی ہے اور بعض کی نامکمل ۲۔ تاکہ تم ظاہر فرما دینا تمہارے لئے (اپنی قدرت کا کمال) ۳۔ اور ہم قرار دیتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک بھر کر نکالنے ہیں جنہیں بچہ بنا کر پھر (پرورش کرتے ہیں تمہاری) تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو ۴۔ اور تم میں سے کچھ (پہلے) فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے بعض کو پھینکا دیا جاتا ہے کبھی غریب تک تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد جی اور دود بکھتا ہے کہ نہ زندگی پڑی ہے پھر جب ہم انارے سے ہیں اس پر (بارش کا) پانی تو وہ تروتازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور لگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو ۵۔“

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مخلقت سے مراد وہ بچہ ہے جس کی خلقت مکمل ہو چکی ہو اور غیر مخلقت سے مراد وہ بچہ ہے جس کی خلقت مکمل نہ ہوئی ہو۔ مجاہد نے کہا ہے کہ مخلقت سے مراد وہ ہے جس کی صورت و شکل بنادی گئی ہو اور غیر مخلقت سے مراد وہ ہے جس کی صورت و شکل نہ بنائی گئی ہو (۱)۔ بعض نے کہا ہے کہ مخلقت سے مراد وہ بچہ ہے جسے عورت صحیح وقت پر جنم دیتی ہے۔ اور غیر مخلقت سے مراد جن ان وقت ساقط ہونے والا بچہ ہے۔ جس نے ذکرہ احوال کے مطابق نطفہ عورت سے مراد ساقط ہونے والا بچہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مخلقت سے مراد صحیح سالم تندرست بچہ ہے جس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو۔ اور غیر مخلقت سے مراد وہ ہے جس میں کوئی نقص اور عیب ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ گوشت کے قطرے کو متفاوت پیدا کرتا ہے۔ اس میں سے کوئی کامل الخلق اور عیوب و نقائص سے مبرا ہوتا ہے اور کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ پس گوشت کا یہ تفاوت لوگوں کی خلقت اشکال، قد و قامت کے لحاظ

سے لبا ہونا اور چھوٹا ہونا اور اعضاء کے اعتبار سے کامل و ناقص ہونے کے تفاوت میں باقی رہتا ہے۔ اس تفصیل کے مطابق غیر مخلوق سے مراد ساقط ہونے والا بچہ نہیں اور اس صورت میں ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ساقط ہونے والا بھی انسان کی جنس سے ہے کیونکہ یہ بھی انسان بننے کی استعداد رکھتا ہے۔ لیکن صحیح پہلا قول ہی ہے اور غیر مخلوق سے مراد ساقط ہونے والا بچہ ہی ہے۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ علماء نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب نفثہ رحم میں قرار پے رہا ہو جاتا ہے تو فرشتہ اسے ہاتھ میں لے کر لہتا ہے اسے پروردگار پر پہنچا دیتا ہے یا غیر مخلوق؟ اگر رب کریم فرمادے کہ یہ غیر مخلوق ہے تو رحم اسے خون کی صورت میں پھینک دیتی ہے اور اس میں جان نہیں پڑتی۔ اور اگر رب کریم مخلوق فرمادے تو پھر فرشتہ عرض کرتا ہے کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ شقی ہے یا سعید، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا عمل کیا ہوگا اور اس کا رزق کیسا ہوگا؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے لوح محفوظ کی طرف جاؤ۔ اس کے بارے میں ہر چیز جو وہاں مل جائے گی چنانچہ وہ فرشتہ لوح محفوظ کی طرف جاتا ہے اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا پایا جاتا ہے۔ وہاں سے اسے نقل کر لیتا ہے اور آخری مرحلے تک اسے اپنے پاس رکھتا ہے (۱)۔

۱۔ لنسب لکم کا تعلق خلقنا کلم کے ساتھ ہے اور اسے مذکورہ تمام بیان کی قید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی تاکہ اس میں درجی مراحل سے گزار کر ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت باریک بینی کا اظہار کریں۔ تاکہ تم اس سے بعثت بعد الموت پر استدلال کر سکو۔ کہ وہ شئی جو پہلی بار تخلیق کرنے سے بغیر و خدا کو قبول کرتی ہے وہ دوبارہ تخلیق کے دوران بھی اس بغیر و خدا کو قبول کر سکتی ہے۔ اور وہ ذات جو پہلی بار میں تبدیلی کرنے اور اس کی تصویر کشی پر قادر ہے وہ دوسری بار بھی اس کی قدرت رکھتی ہے۔ لنسب فعل کا مفعول مضاف ہے اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ افعال جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا اظہار ہوتا ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ بعض نے اس کا معنی بیان کیا ہے تاکہ ہم تمہارے لئے وہ کچھ بیان کر دیں جو تم نے نہ کیا ہے اور جو تم نے چھوڑنا ہے۔ اور جن چیزوں کی تمہیں عبادت و بندگی میں ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہم نے تمہیں احکام تکلیفیہ کا پابند بنا کر پیدا کیا ہے۔

۲۔ و فقر فی الاحکام ترکیب کلام میں حال ہے اور تقدیر کلام میں فقر سے یا داؤد عاقلہ ہے اور یہ انا خلقنا کلم پر موقوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نفثہ گو کوسوں میں قرار اور ثبات دیتے ہیں، جس کا رد تو رحم اسے باہر پھینکتی ہے اور نہ اسے ساقط کرتی ہے۔ جنسی مدت ہم اسے قرار دیتا ہیں ایک مقررہ مدت تک جس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور اس سے مراد رحم سے ولادت کے وقت بیچے کے خارج ہونے کا وقت ہے۔ پھر ہم تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکالتے ہیں اس حال میں کہ تم چھوٹے بیچے ہوتے ہو۔ ترکیب کلام میں طفلا کا لفظ منصوبہ حکم کی تمہیز منسوب سے حال ہے۔ اور اسے یا تو کلی واحد کے معنی کی تاویل میں حال بنایا گیا ہے یا بعض پر دلالت کرنے کی وجہ سے یا پھر اس لئے کہ یہ اصل میں مصدر ہے۔ لنسبوا فی فعل مضاف کے مشتق ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہے ثم نوریکم لنسبوا پھر ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنے شباب کو پہنچ جاؤ۔ اور اشد شدہ کی جمع ہے۔ جیسے انعم نعمتی جمع ہے۔ یعنی تاکہ جو قوت و عقل کی صلاحیتیں تمہارے لئے تقدیر کی گئی ہیں تم ان کے کمال اور انجام تک پہنچ جاؤ۔ علماء نے کہا ہے کہ اس قوت و طاقت کا کمال تیس سے چالیس سال کی عمر کے درمیان حاصل ہو جاتا ہے۔

۳۔ تم میں سے بعض شباب کی عمر کو پہنچ کر یا اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ترکیب کلام میں ومنکم من ینو فی جملہ مقررہ ہے

یا حال ہے یا سابقہ بننے پر معطوف ہے۔

اور قسم میں سے بعض کو انتہائی بڑھا چکے اور کئی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہر چیز کو جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ لکھلا معلوم یہ یوں دے متعلق ہے اور اس پر لام عاقبت کیلئے ہے۔ یعنی یہاں تک کہ وہ اس پہلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے جس پر وہ عقل و فہم کی قلت اور کمزوری کے سبب عطف ولایت میں تھا پس وہ جس کا علم رکھتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور جسے پہچانتا تھا اس کا انکار کر دیتا ہے۔

مگر نہ لکھا ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے وہ اس حالت سے دو چار نہیں ہوتا۔ یہ آیت بعث بعد الموت کے ممکن ہونے پر ردی دلیل ہے۔ اس طرح کہ مختلف امور اور متضاد احوال جو انسان پر زندگی کے مختلف مراحل میں طاری ہوتے ہیں (سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے) تو وہ ذات جو اس تغیر و تبدل پر قادر ہے وہ انہی کی مثل دوبارہ تغیر و تبدل کرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

۱۔ اور تو زمین کو دیکھتا ہے کہ مردہ خشک پڑی ہے۔ ۲۔ ھامدة ھمدت النار سے مشتق ہے۔ اور یہ تب بولا جاتا ہے جب آگ بجھ کر راکھ ہو جائے۔ پھر جب ہم آگ کا پانی برساتے ہیں تو وہاں نباتات ابلھانے لگتی ہیں۔ اور وہ پھوٹی ہوئی بڑھ جاتی ہیں۔ وبت کو ابو جعفر نے مہزہ کے ساتھ دہات پڑھا ہے، سورہ حم السجدة میں بھی اسی طرح کیا ہے۔ وبت کا معنی ہے بلند ہوا، پروان چڑھنا۔ مہرود نے کہا ہے (کہ زمین کی طرف ابلھانے کی نسبت بطور مجاز ہے) اور نہ مقصود یہ ہے کہ زمین کی نباتات ابلھانے لگتی ہیں اور خوب پھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں مصافحہ مذود ہے۔ کیونکہ نباتات میں ابلھانے کا عمل بالکل اظہر ہے۔

(اور ہر خوشنما جوڑے کو اگاتی ہے) کہن کل زوج میں من زائدہ ہے۔ کل زوج سے مراد ہر صنف اور قسم ہے۔ اور بھیج کا معنی ہے خوشنما اور خوبصورت ہونا۔ قافوں میں ہے کہ بھیجہ کا معنی ہے سرور اور خوشی۔ بھیج باب گرم اس سے صفت کا صیغہ اور سمعاج ہے۔ اور جھل کی طرف اس سے باب فرح بھی آتا ہے، اس سے صفت کے صیغہ بھیج اور بھیج ہیں۔ (ان دونوں صورتوں میں اس کا معنی ہے خوش ہوا) اس سے معنی کی طرف باب بھیج بھی آتا ہے اور اس سے باب افعال بھیج آتا ہے، اس صورت میں معنی ہے خوش کرنا۔ احتجاج کا معنی سرور اور خوشی ہے (۱)۔ ترکیب کلام میں قری الارض مکمل جملہ ان خلقاں پر معطوف ہے۔ یہاں جملہ اسب کی بجائے جملہ تخلیق ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان صفات کا ظہور تسلسل کے ساتھ کیے بعد دیگرے ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مذکورہ موضوع پر تیسری دلیل بیان فرمائی ہے جو بالکل ظاہر اور عام مشاہدہ میں ہے۔

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ ۚ وَأَنَّهُ يُخَيِّلُ الْبَصَوٰتِ ۚ وَأَنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۰ وَ اَنَّ

السَّاعَةَ اَتَتْهُمُ لَآرَیْبَ فِیْہَا ۚ وَ اَنَّ اللّٰهَ یُبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ ۝۱۱

”یہ (دیکھنا گتیاں اس کی دلیل ہیں) کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے اور وہ قیامت زندہ کرتا ہے مردوں کو اور بلاشبہ وہی ہر چیز پر قادر

ہے اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں ذرا شک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان (مردوں) کو جو قبروں میں ہیں۔“

۱۔ ذلک اسم اشارہ ہے اس کا مشارالہ مذکورہ بالا تفصیل ہے۔ یعنی انسان کے مختلف حقیقی مراحل، اس پر متضاد احوال کا طاری ہونا اور زمین کا مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا وغیرہ۔ ترکیب کلام میں ذلک مبتدا ہے۔ اس کی خبر مابعد کلام ہے۔

ذکورہ نگیناں اور تعمیر و تہذیب اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت اور برحق ہے، وہ وہی ذات متحقق ہے اور واجب الوجود ہے۔ اسی کے سبب تمام اشیاء معرض وجود میں آتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی ممکن کا پردہ عدم سے ظاہر ہوتا محال اور ناممکن ہوتا۔ وہی ہے جان النصف اور مردہ زمین کو زندہ کی ہفتا ہے۔ بلاشبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ اس کی یہ قدرت ذاتی ہے۔ اور اس کی ذات کی نسبت تمام چیزوں کی طرف مساوی ہے۔ (لہذا ہر شئی اس کی قدرت میں ہے) تو جب مشاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بعض مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو بالیقین وہ تمام مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اگرچہ وہ ریزہ ریزہ ہونے والی ہو یا بڑی ہی کیوں نہ ہو۔

جہتیں وہ وسعت آنے والی ہے جس میں دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائیگا اور مکمل طور پر ختم ہو جائیگا۔ اور یہ آئے دن کا تغیر و تبدل اسی کے مقدمات میں سے ہے۔ اس میں ذرہ بھر خلک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان مردوں کو زندہ کر کے ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اس کی جانب سے وعدہ خلائی کا قطعاً کوئی احتمال و امکان نہیں مذکورہ تین جملوں میں سے پہلا انسان کی تخلیق مختلف مراحل میں کرنے، اسے متضاد احوال کی طرف پھیرنے اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے کی علت قاطعہ بیان کرنے کیلئے ہے۔ اور آخری دونوں مسئلہ علت غائیہ اور نتیجہ کے بیان کیلئے ہیں۔ کیونکہ انسان وغیرہ کی تخلیق کا مقصد ہی معرفت الہی اور حسن عبادت ہے۔ ورنہ تو اس کی ایجاد و بعثت اور بے مقصد ہو جائے گی حالانکہ ساری کائنات کو اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پکیان پر دلیل ہو جائے۔ اور جو سب معرفت پر وجوب عبادت مرتب ہوتا ہے اور وجوب عبادت پر جزاء و سزا کا قانون مرتب ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور جزاء و سزا کا کوئی تصور نہ ہو تو اسے دین اسلام کو ماننے والوں، رب کریم کے سامنے سراسیمہ فرم کرنے والوں اور انکار کرنا والے مجرموں کے درمیان مساوات لازم آتی ہے۔ جس سے قانون عدل ختمی اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور شاد فرماتا ہے۔ **اَقْبِلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ** ﴿۱﴾ **مَلِكُمْ** **تَحْكُمُونَ** ﴿۲﴾ (کیا تم اطاعت کرنے والوں کو مجرموں کی طرح کرو گے تمہیں کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تم بصیحت حاصل نہیں کرتے۔)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿۱﴾ ثَانِي
عَظَمَهُ لِيُفْسِدَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذْرٌ يُفَعُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَذَابٌ
الْعَرِيقِ ﴿۲﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَكَيْسٌ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۳﴾

”اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ (تکبر سے) گردن مردے ہوئے ہے تاکہ بہکا دے (دوسروں کو بھی) اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس کے لیے دینا بھی کسی رسوائی ہے اور ہم چکنا چٹاں گے اسے قیامت کے دن جلانے والی آگ کا عذاب اس (سے) روزا سے بتایا جائیگا کہ یہ سزا ہے اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرے تو انہیں سے۔“

۱۔ علم سے مراد علم ضروری اور مذہبی ہے (یعنی ایسا علم جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوتا ہے) اور حدی سے مراد علم استدلالی اور نظری ہے جو معرفت الہی کی جانب راہنمائی کرتا ہے۔ (علم نظری سے مراد وہ علم ہے جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوتا ہے) اور کتاب معنی سے مراد وہ روشن کتاب ہے جو حق کا مظہر ہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی انسان پر نازل ہو۔ جس انسان کیلئے یہی اسباب علم ہیں جن میں سے کسی ایک کے ساتھ اسے کسی شئی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ ایک علم مذہبی دوسرا علم نظری اور تیسرا فنی علم۔ (لیکن بعض لوگ ایسے بھی

ہیں جن کے پاس ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں)

۲۔ عطف کا معنی ہے جانب، پہلو۔ عطفان دایاں اور بایاں دونوں پہلو۔ اور اس سے مراد بدن کا وہ حصہ ہے جسے آدمی اعراض کرتے وقت موڑ لیتا ہے اور پھیر لیتا ہے۔ عبادہ نے کہا ہے اس سے مراد ہے لاوی عطف۔ اس نے اپنی گردن کو موڑ لیا۔ حاصل معنی یہ ہے کہ جب اسے حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ تکبر کرتے ہوئے اُکڑتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے اعراض کر لیتا ہے۔ اہل عقیقہ۔ اہل نذیر اور ان کی جڑ میں نے اسی طرح کہا ہے (۱)۔

۳۔ لیضل عن سبیل اللہ، بمعادل کے متعلق ہے۔ اہل نیکر اور ابو عمرو نے بھل کو یا مشتوح کے ساتھ مجزاً و اب سے پڑھا ہے۔ اور باقیوں نے باب افعال سے یا کو مضموم پڑھا ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ جھگڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ دوسرے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوا کی ہے۔ یہاں عذوی سے مراد اُکڑ اور قید ہے۔ چنانچہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط بدر کے دن مارے گئے، ان کے ساتھ مزید ستر کا فرار سے گئے اور ستر قید ہو گئے۔

۴۔ علامہ جلال الدین عینی نے کہا ہے کہ یہ آیت البجمل کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ بدر کے دن نازل ہوا۔ ہم اسے قیامت کے دن جاننے والی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔

۵۔ اس میں غیب سے خطاب کی طرف التفات ہے، نقد کلام یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انہیں عذاب دیا جائیگا تو انہیں یہ کہا جائیگا کہ اس عذاب کا سبب تمہارا وہ غرور اور گناہ ہیں جو تم کرتے رہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہاں بندوں کی کثرت تعداد کے سبب کلام بالذکر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ ما قدمت یو اک پر معطوف ہے۔ ظلم کی نفی سے مراد کنایہ عدل ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی لا یجذب اللہ الضالین میں محبت کی نفی بغض سے کنایہ ہے۔ اور عدل کفر اور گناہوں کے بدلے عذاب دینے کا سبب ہے۔ بخاری، ابن ابی حاتم اور ابن مردود نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں آئے اور اسلام قبول کر لیتے۔ پھر اگر انکی عورتیں بچوں (لڑکوں) کو ختم دیتیں اور انکی کھڑیاں بچے جتنی توہ کہتے یہ دین بڑا برا ہے (۲) تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْبِدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ لَّا تُبَالِي ۚ وَلَٰكِنْ أَصَابَهُ
فِتْنَةٌ اِنْعَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينَ ۝

”اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کنارہ پر (کھڑے کھڑے) پھر اگر پہنچے سے بھلائی (اس عبادت سے) تو مطمئن ہو جاتا ہے اس سے اور اگر پہنچے کوئی آزمائش تو فوراً (دین سے) منہ موڑ لیتا ہے۔ اس شخص نے بربادی کو اپنی دنیا اور آخرت یکجا تو کھلا ہوا خسارہ ہے۔“

۱۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حرف کا معنی کنارہ ہے۔ حرف الشیء طرف شے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد شک ہے۔ پس شک کرنے والا اور منافق ہو زمین اور کفار دونوں فریقوں کے کنارہ اور طرف میں ہی ہوتا ہے۔ کبھی وہ ایک فریق کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرے فریق کی طرف۔ یا پھر یہ لشکر کے ایک کنارے اور ایک طرف میں کھڑے ہونے والے کی مثل ہے کہ اگر وہ پیچھے

کرے کہ کامیابی اور فتح کے آثار نمایاں ہیں تو وہ ظہور کرتا ہے اور اگر صورت حال اس کے برعکس ظاہر ہو تو پھر وہ بھاگ نکلتا ہے۔
ابن ابی حاتم اور علامہ بخاری نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ان اعرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے صحراؤں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آتے تھے۔ جب ان میں سے کوئی مدینہ طیبہ پہنچ جاتا۔ اگر وہ جسمانی اعتبار سے پہلے کی نسبت صحت مند ہو جاتا، اس کی گھوڑی خوبصورت چمکڑا جاتی، اس کی بیوی بچے کو جنم دیتی اور اس کا مال پہلے سے بڑھ جاتا تو وہ کہتا یہ دین بڑا اچھا ہے، میں نے اس میں خیر اور بھلائی کو پایا ہے جس کے سبب مجھے راحت اور اطمینان حاصل ہوا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین اسلامی کی برکت سے ہوا ہے (۱)۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہان اصابہ خیرن اطمان کا یہی معنی ہے۔ اور اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی بیوی بچی کو جنم دیتی، اس کی گھوڑی یا بھٹا ہو جاتی اور مال میں کمی واقع ہو جاتی تو وہ کہتا جب سے میں اس دین میں داخل ہوا ہوں میں نے اس میں شر اور دکھ ہی پایا ہے۔ پس وہ اپنے دین سے پلٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وان اصابہ فتنۃ انقلب علی وجہہ کا یہی معنی ہے۔ یعنی اگر وہ کسی بلا اور سختی میں مبتلا ہوتا تو وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا اور وہ اپنی اہلیوں کے چلنے پھرنے کی طرف دواہن لوٹ جاتا۔

ان مردوں نے مدینہ طیبہ کی سندہ الوسیعہ سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے اسے انجیل کو اس کی چھائی جاتی رہی، مال فتنہ ہو گیا اور اولاد فوت ہو گئی تو اس نے بدشگونی کرتے ہوئے اس کا سبب اسلام کو قرار دیا۔ اور حضور نبی کریم ﷺ کی یادگار میں حاضر ہو کر عرض کی میری بیعت واپس کر دیجئے۔ تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اسلام سے رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے عرض کی میں نے اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں پائی۔ میری بصارت فتنہ ہو گئی، مال جاتا رہا اور اولاد فوت ہو گئی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے یہودی! اسلام لوگوں سے میل کیل کو اس طرح صاف کرتا ہے جیسے آگ کو بے سونے اور چاندی کی میل کو صاف کرتی ہے (۲)۔

اس شخص نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دی، یعنی وہ آدمی جو دنیوی ابتلاء اور آزمائش کی وجہ سے دین سے مرتد ہو گیا اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی کہ اس کا مال ضائع ہو گیا، اولاد فوت ہو گئی۔ جو آزمائشیں وابستہ کر رکھی تھیں وہ پوری نہ ہوئیں اور اس کے ساتھ اس کی عزت و آبرو بھی جاتی رہی۔ اور اس کی آخرت بھی جاہ ہو گئی کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کیلئے عذاب جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اور یہ ایسا کھلا اور واضح خسارہ اور نقصان ہے جس کی محسوس اور کوئی نہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ دُوِّنَ اللّٰهُ صَالًا يَّصُوْٓءُاْ وَمَا يَنْفَعُهُۥ ۙ ذٰلِكَ هُوَ الصَّلٰۤى الۡمُبِيْنُ ۝
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓاْ اَمْۢرًا مِّنْ نَّفۡعِهِۦ ۙ لَّيۡسَ الْمَوۡتٰى وَّلَیۡسَ الْحَيُّوۡنَ ۝

”وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی جو ضرر پہنچا سکتا ہے اسے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ لیکن وہ اپنی گمراہی سے لہو لہو ہوتا جا رہا ہے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے لے یہ بہت بڑا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔“

لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتا ہے کہ یہ اس کی عبادت نہ کرے تو وہ اسے کوئی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا اور اگر یہ اس کی عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ لیکن عبادت اپنی گمراہی اور حق سے دوری ہے۔ جب کوئی جنگل بیابان میں راستہ

بیک جائے تو کہا جاتا ہے صل فی النبیہ، یعنی جب کوئی صراطِ مستقیم سے بہت دور ہو جائے تو اس کے لئے ضلالِ بعید کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں)

لَعْنُ ضَرَفٌ مِّنَ الْاِزْمِ زائدہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ اس کی پوجا اور عبادت کرتا ہے جس کی پوجا کا ضرر اور نقصان اس موجودہ نفع کی نسبت زیادہ قریب ہے جس کی توقع کا فراس کی پوجا کے سبب رکھتا ہے اور نفع سے مراد شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے بطور وسیلہ پیش کرنا ہے۔ اور عربوں کی یہ عادت اور جارہ ہے کہ جو چیز بالکل موجود نہ ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہذا شیء بعید۔ (یہ چیز بہت بعید ہے) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے ذٰلِكَ نَجْمٌ بَیِّنٌ یعنی یہ رجوع بالکل نہیں ہے۔ اور جب جن کا نفع بعید ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں نفع بالکل نہیں ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کا نقصان نفع کی نسبت زیادہ قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان اور ضرر بالیقین ہوگا۔

بعض نے کہا ہے کہ اس آیت میں تاکید لفظی کے لئے دوبارہ يَذْعُوْا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کلامِ مستأنف ہے۔ اور لَعْنُ ضَرَفٌ مِّنَ الْاِزْمِ محذوف قسم کے جواب کے لئے ہے۔ اور مِّنَ مَّوصُولِ اپنے صل کے ساتھ ملکر مبتدا ہے اور اس کی خبر لَيْسَ الْفَوْلُ وَلَيْسَ الْغَشِيْرُ ہے۔

مع مولى کا معنی معاون اور مددگار ہے۔ اور بعض نے کہا ہے یہاں اس کا معنی معبود ہے اور غشیو کا معنی ساتھی اور ساتھ رہنے والا ہے۔ یہاں مراد بت ہیں۔ خانہ چوکہ ہر وقت بیوی کے ساتھ ملکر رہتا ہے، اسی وجہ سے عرب اسے غشیو کہا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کے مطابق یہ دونوں جملے اثراتی اور مستأنف ہیں۔

بعض نے یہ کہا ہے کہ لَعْنُ ضَرَفٌ مِّنَ الْاِزْمِ محذوف کے متعلق ہے اور يدعوا کا معنی ہے وہ گمان رکھتا ہے۔ اور عَم سے مراد ایسا قول ہے جو اعتقاد کے ساتھ ہو۔ یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ يَذْعُوْا قول کے قائم مقام بن کر جملہ مقولہ پر داخل ہے۔ ان دونوں تفسیروں کے مطابق لام محذوف قسم کے جواب پر واقع ہے اور مِّنَ اپنے صل کے ساتھ ملکر مبتدا ہے اور اس کی خبر لَيْسَ الْفَوْلُ وَلَيْسَ الْغَشِيْرُ ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جب قیامت کے دن کا فراس کے ضرر اور نقصان کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ تقدیر کلام اس طرح ہے يدعوا لمن صرہ اقرب من نفعه يدعوا۔ ابتداء کے کلام میں يَذْعُوْا کو موجود نہ ہونے کی وجہ سے امر کلام سے اسے حذف کر دیا گیا۔ اور پہلے يَذْعُوْا کا مفعول محذوف ہے اور مِّنَ مَّوصُولِ کا تعلق دوسرے يَذْعُوْا سے ہے اور لَعْنُ ضَرَفٌ مِّنَ الْاِزْمِ محذوف قسم کے جواب میں ہے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ لام معنی الّا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَذْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ① مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَلْيَمْدُ يَسْبِغْ إِلَى السَّمَاءِ لَمْ يَكْظَمْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِمُ كَيْدُ مَا يَخِيفُ ②

”بیک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے باغات میں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں۔ بیک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور جو شخص یہ خیال کئے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں کرے گا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں تو اسے چاہئے کہ لنگ جائے ایک ری کے ذریعے چھت سے پھر (گلے میں پسندا

ذال (کر) اسے کٹ دے پھر دیکھو آیا دور کر دیا ہے اس کی (خودکشی کی) تدبیر نے اس کے غم و غصہ کو کسے۔
 ۱۔ یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ جب ایک اور صالح بندہ سوکن کو ثواب اور شرک کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اسے اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنانے سے روکنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلے کا انکار کرنے والا ہے (یعنی وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے کسی کو بھی انکار اور روک نہیں)۔
 ۲۔ (اور جو شخص یہ خیال بنے بغیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا) اس کلام میں غرض بعضی دوسرے ہے اور یہ ایک ہی مفعول کا تفسیر کرتا ہے لہذا انہی اپنے جملہ سمیت اس کا مفعول ہے۔ اور اگر ظن اپنے معنی میں ہو تو پھر یہی جملہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہے۔

اس کلام میں اختصار بھی ہے۔ مکمل کلام کا مفہوم اس طرح ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی اکرم ﷺ کی مدد فرمائے گا۔ پس جو شخص اس کے خلاف گمان رکھتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بغض و حسد رکھنے کی وجہ سے اس کے برعکس توقع رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ ایک ری کے ذریعے اپنے گھر کی چھت سے لٹک جائے۔ یعنی اسے چاہئے کہ اپنے گھر کی چھت سے ایک ری باندھے اور پھر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر گلا گھونٹ لے کیونکہ گلا گھونٹنے والا اپنی سانس کی آمد و رفت کو روک کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ غیظ و غضب میں اپنے دانت پھینکا رہے گا اور غصے سے پھر کر جو چاہے کر گزرتے حتیٰ کہ مر جائے۔ یہ امر تعجب کے لئے ہے۔ (یعنی) اس کا یہ وہم و گمان کسی بھی حقیقت نہیں (مسلک) حاسد کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو ساری نہیں تو غصے سے اپنا گلا گھونٹ لے اور مر جا۔
 ان کے ذہن نے کہا ہے کہ السعواء سے مراد آسمان دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم ﷺ کی ہرگز مدد نہیں فرمائے گا اور اس بارے میں وہ آپ سے دھوکہ کرے گا تو اسے چاہئے کہ وہ اس سلسلہ کو جڑ سے ہی کاٹ دے (۱) یہاں تک کہ اس کے ذریعہ آسمان دنیا تک ری باندھ لے اور آسمان تک چا پٹھے اور آسمان سے جوہی آپ ﷺ کی طرف آتی ہے اس کو بھی بند کر دے۔

علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ آیت قبیلہ اسد اور غطفان کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں دعوت اسلام دی تو اس وقت یہ یہود اور ان کے درمیان (باہمی تعاون کا) معاہدہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمارے لئے اسلام قبول کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد ﷺ کی مدد نہیں کرے گا اور ان کے دین کو عذاب نہیں کرے گا۔ اور اتنے میں ہمارے اور یہود کے درمیان معاہدہ بھی ٹوٹ جائے گا ہاں پھر نہ وہ ہمیں غلام مہیا کریں گے اور نہ ہمیں رہنے کی جگہ دیں گے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (۲)۔ یہاں نے کہا ہے کہ گھر یعنی رزق ہے۔ عرب کہتے ہیں من نصروی مصروہ اللہ یعنی جو مجھے عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ اور ابیعبیدہ نے کہا ہے کہ عرب کہتے ہیں ارض منصورۃ یعنی ایسی زمین جس میں بارش کے ذریعے خوب فصل ہو (۳)۔ اس صورت میں ابیعبیدہ کی ضمیر منصوب من موصول کی طرف راجع ہوگی۔ گویا آیت ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بارگمان رکھتا ہے اور یہ خوف رکھتا ہے کہ وہ اسے رزق نہیں دے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز رزق نہیں دے گا تو اسے چاہئے کہ اپنے گھر کی چھت سے ری باندھ لے اور پھر پھندا گلے میں ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے اور رزق نہ دینے کے غصے میں جلنے ہوئے مر جائے۔ یا پھر ایک ری آسمان دنیا تک پھیلا لے پھر اس کے

سب مسافت طے کرے یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جائے اور وہاں سے اپنا رزق لے آئے۔

ورش ابوہریرہ اور ابن عامر نے فہم فیہ قطع کی لام کو لام امر ہونے کے سبب مکتوب پڑھا ہے، جبکہ باقیوں نے اسے مجرم پڑھا ہے۔
 جسے رسی پھیلانے اور قطع مسافت کے ارادہ کے بعد یا گھاگوٹھنے کے ارادہ کے بعد وہ اپنے دل میں سوچے اور تصور کرے کہ کیا اس کی اس تدبیر نے اس کے کم و غصہ کو دور کر دیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ مدد و جو رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے اور اس (حاسد) کے غصے اور ناراضگی کا سبب بنی ہے، کیا یہ اسے روک سکتا ہے۔ حاسد کے اس مل کو کید (مدہر) کہا گیا ہے کیونکہ یہی فعل اس کی سعی و کوشش کی انتہاء ہے۔ یہ استقامت نام لگائی ہے اور غنن مکان نظر ہے لیکر آخر تک جملہ انی اللہ یفعل ما یشاء کی تاکید ہے۔ یعنی جس طرح حاسد کا غصہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول مکرم ﷺ اور مومنین کی دنیا اور آخرت میں مدد و نصرت کے ارادے سے نہیں روک سکتا اسی طرح کوئی بھی اس کے کوششیں روک سکتا جس کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔

وَكُلِّ لَكَ اَمْرٌ لَّكَ اَيْتٌ بَيِّنَةٌ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۝۱۱

”اور اسی طرح تم نے اسے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ لے اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔“

۱۔ جس طرح ہم نے قرآن کریم میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے توحید باری تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی صداقت اور آپ کی مدد و نصرت کے وعدے کے بارے واضح آیات و دلائل نازل کئے ہیں اسی طرح ہم نے رسول اللہ ﷺ اور قرآن کریم کی صداقت کے بارے واضح دلائل اور آیات نازل کی ہیں۔ ایت بے شک ہے یہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات میں اور واضح ہیں حالانکہ یہ ارشاد بھی ہے ہَذَا آيَاتُ مَحْكُمَاتٍ مِّنْ لَّدُنَّا وَلَآ اَنُفِثُ وَلَا اُخْرُفُ وَلَا نَكْذِبُ کہ قرآن کریم کی کچھ آیات قطعی بات ہیں جن کا معنی مراد یہی ہے اور پوشیدہ ہے تو اسی طرح تو ان دونوں آیتوں میں تضاد اور منافات محسوس ہوتی ہے۔ لیکن فی الحقیقت ان کے مابین کوئی منافات نہیں کیونکہ قطعی بات کا معنی مراد یہ کہ چھٹی ہوتا ہے مگر اس کا معنی ہونا اور صداقت رسول کی دلیل ہونا تو بالکل واضح اور بین ہوتا ہے۔

۲۔ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کا جملہ لام تعلیل کے سبب محض جرح ہے، اس کا عطف محذوف لفظ ہے اور قول باری تعالیٰ انزلناہ کے متعلق ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کریم کو (لوگوں کے) مصالح کے لئے نازل کیا اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے سبب جسے ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت پا جائے یا جسے ہدایت پر ثابت رکھنا چاہے وہ ہدایت پر ثابت قدم رہے۔ اور اس جملہ کا محض نصب ہمیں ہوجا جائز ہے۔ اس کا عطف انزلناہ کی ضمیر منصوب پر ہے۔ یعنی ہم نے یہ بھی نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِیْنَ وَالنّٰصِرٰی وَالْمَجُوسَ وَالَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقَیْۤمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَحْیِدٌ ۝۱۲

”چونکہ اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، آتش پرست اور مشرک۔ ضرور فیصلہ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب

(گمراہوں) کے درمیان قیامت کے دن لے چکے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔“

۱۔ الَّذِیْنَ اٰشْرَكُوْۤا سے مراد جنوں کی پوجا اور عبادت کرنے والے ہیں اور یفصل بَیْنَهُمْ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان ضرور فیصلہ فرمائے گا اور حق کے پرستوں کو باطل کے پرستوں سے الگ کر دے گا۔ اور (دونوں فریقوں کی)

حق پرستی اور باطل پرستی کا ہر فرد سے گا۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جزاء عطا فرمائے گا جو اس کے مقابلہ میں کوئی نیکوئی نہ کرے گا۔ مذکورہ تمام گروہوں پر حملے کی ابتداء میں حرف ان مزید تاکید کے لئے دلائل کیا گیا ہے۔ پھر اسے اِنَّا اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ کے ارشاد سے مزید پختہ اور متوکد کیا ہے۔

یعنی بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر شئی کے احوال کا مشاہدہ کرنے کے سبب اسے جاننے والا ہے اور یہ ممکن نہیں کہ وہ مسلمانوں اور طاعت شعاروں سے مجبور جیسا سلوک کرے اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ اہل حق کو اہل باطل کی مثل قرار دے۔ کیونکہ وہ ہر شئی کے ظاہری اور باطنی احوال سے مکمل طور پر واقف و آگاہ ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيْرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ
الْعَذَابُ ۚ وَمَنْ يُهِنُ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

”کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے نیز آفتاب، مہتاب، ستارے، چاند، درخت اور چوپائے، انسان بھی (اسی کو عہدہ کرتے ہیں) اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اور (دیکھو) جس کو ذلیل کر دے اللہ تعالیٰ تو کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔“

لے کیا تم جاننے نہیں کہ آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں انسانوں اور جنات میں سے مومن اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ کر رہے ہیں۔ لفظ مومن اگرچہ عام ہے، مومن بھوکا فردوں کو شامل ہے مگر چونکہ کفار کا ذکر مستقل کلام و تخییر حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ کے ذریعے الگ کر دیا گیا ہے اس لئے یہاں مومن سے مراد صرف مومن ہی ہوں گے۔ مومن (اپنی عمومیت کے سبب کبھی ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے) مگر یہاں چونکہ الشمس والقمر والشمس کا عطف مَنْ لَیْ اِلَاضِ پر کیا گیا ہے۔ عطف میں اصل یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے مابین مغایرت پائی جاتی ہے۔ لہذا یہاں مومن صرف ذوی العقول کے لئے ہی ہے۔ علامہ ربیعاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ مومن کو اپنے علوم پر ہی محمول کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کو شامل ہے یا یہ ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غالب قرار دیکر ان کے لئے استعمال ہوا ہے۔

اکثر محققین کا قول یہ ہے کہ کسی غیر باطل کو کلمہ مومن سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا مگر جہاں کہیں باطل اور غیر باطل جمع ہو جائیں تو پھر ان کے لئے کلمہ مومن استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اگر مومن سے عمومی معنی مراد لیا جائے تو پھر الشمس والقمر والشمس کا عطف خاص کا عطف عام پر کرنے کے قبیح ہے اور ان کی شہرت کے سبب ان کا ذکر علیحدہ کر دیا گیا ہے لیکن عہدہ کرنا تو ان سے بعید ہے۔

محمد ثنین اور علماء متقدمین کے نزدیک مجہود سے مراد طاعت اختیار یہ ہے۔ کیونکہ جمادات اگرچہ ہمارے نزدیک مردہ ہیں لیکن انہیں بھی کچھ نہ کچھ حیات حاصل ہے۔ اور وہ بھی طاعت اختیار کے سبب اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے (زمین و

آسمان کے متعلق (فرمایا) اَلْاَسْمَانُ اَسْمَانٌ اَحَدٌ۔ پھر کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَ اِنَّا وَجَّهْنَا بِهَا مِيقَاتِیْنَ خَلْقِہِ الْاَنْفُسِ۔ اور مزید ارشاد فرمایا اِنَّ قُرْآنَہِمْ فِیْہِمْ حَسْبٌ وَ لَکِنْ لَا تَنْفَعُکُمْ نَسِیْبُہُمْ۔ اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو چاک کر کے تباہ ہے۔ اے انسان! کیا تجھ سے کوئی ایسا گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ اسے طہرائی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (1) علامہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے یہ مذہب اچھا ہے اور اہل السنۃ کے قول کے موافق ہے۔ (2)۔

عِدَّةٌ مِّنْ ذُنُوبِهِمْ اَلَّذِیْنَ اَسَاءَ۔ اور دوسرا کھینچو پہلے کی تاکید کے لئے مکرر ذکر کیا گیا ہے یا پھر کثرت میں اظہار مبالغہ کے لئے اسے لایا گیا ہے اور حَقٌّ عَلَیْہِ الْعَذَابُ مبتدا کی خبر ہے۔

بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لئے عذاب مقرر ہو چکا ہے کیونکہ وہ عہدہ کرنے والوں میں شامل نہیں۔ ان سے مراد کفار ہیں۔ پس یہ جملہ مَنْ فِی الْاَرْضِ کی عمومیت کے لئے انھیں سے کیونکہ یہ کفار کونین کے عموم سے خارج کر رہا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ قول باری تعالیٰ مَنْ فِی الْاَرْضِ میں مَنْ بمعنی ماعوم کے لئے ہے۔ اور خود سے مراد یہ ہے کہ تمام ممکنات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے منحصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور حکم سے کسی کو بھال انکار نہیں اور ہر ایک کی ذات عظمت مدد اور شان قدرت پر ولادت کر رہی ہے۔ قول باری تعالیٰ وَ کَخِیْرٍ مِّنَ النَّاسِ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ جس پر اس کے قسم کی خبر ولادت کر رہی ہے اور وہ ہے حق لہم الذلّاب (یعنی بہت سے لوگ ہیں جن کے لئے ثواب ثابت ہو چکا ہے) یا پھر وَ کَخِیْرٍ مِّنَ النَّاسِ فصل محذوف کا قائل ہے۔ نقد پر کلام اس طرح ہوگا کہ بہت سے لوگ زمین پر پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہدہ اطاعت و دربانہ داری کرتے ہیں۔ مذکورہ دونوں فقرہ یوں کے مطابق کَخِیْرٍ مِّنَ النَّاسِ جملہ مستاہد ہے اور کَخِیْرٍ حَقٌّ عَلَیْہِ الْعَذَابُ دوسرا جملہ مستاہد ہے۔

بعض علماء فقرہ کے نزدیک عموم مشرک جاز ہے۔ یعنی ایسا ایک لفظ وجود و معنوں میں مشترک ہو اس کا ایک ہی وقت میں دو معنوں میں سے ہر ایک میں استعمال جاز ہے۔ ایک معنی کے اعتبار سے اس کی نسبت دوسرے امر کی طرف ہوتی ہے لہذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ قول باری تعالیٰ کَخِیْرٍ مِّنَ النَّاسِ مفرد ہے اور یہ کلام سابق پر معطوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ عہدہ بغیر کی اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کرتی ہے۔ اور عہدہ اطاعت و دربانہ داری کثیر لوگ کرتے ہیں۔ (تو یہاں بخود کا لفظ وجود و معنوں میں مشترک ہے۔ ایک زمین پر پیشانی رکھنا اور دوسرا حکم کی تعمیل کرنا اور اس کا انکار نہ کرنا۔ لہذا جب عہدہ کی نسبت کَخِیْرٍ مِّنَ النَّاسِ کی طرف کی گئی تو عہدہ سے مراد زمین پر پیشانی رکھنا ہوگا۔ اور جب اس کی نسبت دیگر ممکنات کی طرف کی گئی تو اس سے مراد حکم کی تعمیل کرنا ہوگا) اور کَخِیْرٍ حَقٌّ عَلَیْہِ الْعَذَابُ مستقل جملہ مستاہد ہے، یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لئے عہدہ اطاعت و دربانہ داری سے انکار کرنے کے سبب عذاب ثابت اور مقرر ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی جاز ہے کہ کثیر مفرد ہو اور معنی اہم کے اعتبار سے اس کا عطف (ساجدین) عہدہ کرنے والوں پر۔ اور حَقٌّ عَلَیْہِ الْعَذَابُ اس کی صفت ہو۔

سَلَّمَ وَمَنْ لَّیْسَ اللّٰہُ۔ مبتدا جس میں شرط کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ اور اس کی خبر جزاء کے معنی کو مضمّن ہے۔ اور وہ ہے فَنُفَاةٌ مِّنْ مُّكْرَمٍ۔ معنی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ شہادت و بدعتی کے سبب دلیل و رسوا کرتا ہے تو کوئی بھی اسے سعادت اور خوش بختی کے ساتھ عزت نہیں دے سکتا۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ سابقہ جملہ اسمیہ پر معطوف ہے یا اس سے حال ہے۔ پس عزت و ذلت اور سعادت و

نے کہا ہاں یہ لوگ ہمارے ہم گفتو اور شرفاء ہیں۔ چونکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے بڑے تھے اس لئے ان کا مقابلہ متبہ سے ہوا آپس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شہر سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولید بن عتبہ سے ہوا۔ پس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دیکھتے ہی دیکھتے بلا تاخیر شہر کو نکل کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ہم رسید کر دیا۔ لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کے مابین چند ضربوں کا تبادلہ ہوا دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑے رہے اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنی تلواروں کے ساتھ عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے کھڑکھڑاتے پھینکا دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ان کے ساتھیوں کے پاس لے آئے۔ آپ کی ٹانگ کٹ چکی تھی اور اس سے گودا باہر بہہ رہا تھا۔ جب وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول کریم ﷺ کے پاس پہنچے تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر حضرت ابوطالب زندہ ہوتے تو وہ یقیناً (1) جان لینے کر ان کے ان اشعار کا سب سے زیادہ مستحق میں ہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيَّتَ اللَّهُ بَيْتِي مُحْتَضًا وَلَمَّا نَطَاعِي دُونَهُ وَ نَضَلْتُمْ حَتَّى نَضُوعَ حَوْلُهُ لَدَجَلْ عَنِ انْبِثَابِنَا وَ الْخَلَجِ بَيْتَ اللَّهِ قَسَمُ أَتَمِّ اس قَوْلِ مِمْ جَوْنِي وَ كَرِهْتُمْ (پر غلبہ پایا جائیگا) یہ جب تک ممکن نہیں) جب تک کہ ہم آپ ﷺ کی جانب سے کامل طور پر تیرہ زنی اور تیرا انداز ہی نہیں کر لیں گے۔

اور ہم آپ کو اس وقت تک تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی اولادوں اور بیویوں سے غافل ہو کر آپ کے گرد بچھاڑ نہیں دیئے جائیں گے۔ (یعنی جب تک ہم زندہ ہیں آپ ﷺ پر غلبے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا)

ابن جریر سے عوفی کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 'عبید بن حیدر ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے قحادہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں اور اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اہل کتاب نے کہا ہم تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہیں ہماری کتاب تمہاری کتاب سے مقدم ہے اور ہمارے نبی سے پہلے مبعوث ہوئے۔ ان کے جواب میں اہل ایمان نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کا زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ ہم اپنے نبی ﷺ پر اور تمہارے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے اس کے سبب تم ہمارے نبی اور ہماری کتاب کو بچھڑاتے ہو اور صرف حسد کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہو۔ پس میں ان دونوں گروہوں کا اپنے رب کے بارے میں جھگڑا اور فساد تھا) (2)۔

نجاہ اور عطاء بن رباح لکھتے ہیں کہ یہ دو گروہوں سے مراد من و ان اور کسی بھی ملت سے تعلق رکھنے والے کافر ہیں اور بعض نے یہ کہا ہے کہ قول باری تعالیٰ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادَوْا اِلَآئِيْهِ مِنْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ اَنْتُمْ اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ میں سے پانچ جنسی ہیں اور ایک مشقتی ہے۔ پس ارشاد باری تعالیٰ هٰذِهِمْ خُصْمُكَ اَشَارَةُ جَمْعِيْ كَلِمَةٍ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ اَمْرٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ اَمْرٌ (3) کیونکہ کفر کسی بھی نوع کا ہو وہ تمام کا تمام بھلہ و احدہ ہے۔

ان دونوں قولوں کا انحصار عموم الفاظ اور اساق قصہ پر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر میں عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوصیت کے

سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔

مگر مرنے کہا ہے کہ یہ دونوں جھگڑا کرنے والے فریق جنت اور دوزخ ہیں (۱)۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جنت اور دوزخ باہم جھگڑے۔ دوزخ نے کہا مجھے ترجیح حاصل ہے کیونکہ مجھ میں تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے داخل ہوں گے اور جنت نے کہا میرے لئے تو کچھ نہیں مجھ میں تو صرف کمزور، ضعیف اور فقیر تھے کے لوگ ہی داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو فرمایا تو میری رحمت ہے میں تیرے سبب اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا مقرر فرماؤں گا۔ اور دوزخ کو فرمایا تو میرا عذاب ہے میں تیرے سبب جسے چاہوں گا عذاب دوں گا۔ تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھرتا ہے۔ پس جنہم تو جب میرے ہی جب رب کریم اپنا قدم قدرت اس میں رکھیں گے تو اس وقت وہ بھر جائیگی اور پکاراٹھے گی بس بس اور اس کے بعض حصے آپس میں مل جائیں گے (۲) اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی پر بھی زیادتی نہیں کرے گا (کہ جنم کو بھرنے کے لئے اسے ملا جو اس میں ڈال دے) اور جنت کو بھرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا فرما دے گا۔

پس وہ لوگ جنہوں نے ذکر اقرار کیا، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کیلئے آتش جنم سے ان کے لئے کپڑے تیار کر دیئے گئے جو ان کی حدیثیں اور درودوں کے اندازوں پر بنائے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِسْرًا فَاُولٰٓئِكَ فِيْهَا كَافٍ۔ حضرت معین بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کھیلے ہوئے تانبے کے کپڑے ہوں گے اور کوئی دھات بھی گرم کئے جانے کے بعد اس سے زیادہ سخت گرم نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ کفار کے بدلوں کو کپڑوں کی طرح ہی محیط ہوگا اس لئے اسے لفظ شایب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اہل جنم کو آگ کے ٹکڑے (پلور لباس) پہنائے جائیں گے (۳)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ حضرت جوہر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی نے دنیا میں ریشم کا لباس پہنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کا لباس پہنائے گا۔ بزار ابن ابی حاتم اور بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسے سب سے پہلے آگ کا طلعہ (پہن) پہنایا جائے گا وہ اللہ سے ہے، وہ اسے اپنے بھنڈوں پر رکھے گا اور اسے اپنے پیچھے چھینٹا جائے گا اور اس کے پیچھے اس کی ذریت (اولاد) بھی آگ کے لباس چھینچی جائے گی۔ اس وقت وہ پکار رہا ہوگا بے بلاکت اور اس کی اولاد بھی پکار رہی ہوگی بے بلاکت و بربادی۔ یہاں تک کہ یہ سب دوزخ پر کھڑے ہوں گے تو اس وقت انہیں کہا جائے گا تم ایک بلاکت اور موت کو نہ پکارو بلکہ کثیر پلاکتوں کو آواز دو (۴)۔

ابو نعیم نے وہب بن منہ سے روایت نقل کی ہے اہل ناکو لباس پہننے جائیگا حالانکہ (اس کی نسبت) ان کے لئے دھکار رہتا بہتر ہوگا۔ انہیں زندہ کی جانے کی حالانکہ ان کے لئے موت بہتر ہوگی (۵)۔

ابو مالک اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایسی نوحہ کرنے والی عورت جس نے موت سے قبل توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اسے ناکول کی قمیص اور جرب (تکڑا زنگ) کا کرتہ پہنائے جائیگا۔

1. ترمذی، جلد 4، صفحہ 105 (المنکر)
2. صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 381 (تذہبی)
3. ترمذی، جلد 4، صفحہ 106 (المنکر)
4. مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 719 (المنکر)
5. الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 629 (الاعلیٰ)

ابن ماجہ نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ نو حکرنے والی جب اس حال میں مرگئی کہ اس نے توبہ نہ کی تو اس کے لئے تارکول کا لباس اور رنگ کے شعلوں کا کرتہ تیار کر دیا گیا ہے (1) (جو اسے پہنا یا جائیگا)

عَنْ يَنْسُبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ النَّعِيمُ ثَلَاثَ جَلَدٍ لَهْمُ كِيْهِمِ رَسَمٌ مِنْ رَسَمِ رَأْسِ الْغُرَبَاءِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَرَارَتُ الْأَرْضِ كِيْهِمِ رَسَمٌ مِنْ رَسَمِ رَأْسِ الْغُرَبَاءِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَرَارَتُ الْأَرْضِ كِيْهِمِ رَسَمٌ مِنْ رَسَمِ رَأْسِ الْغُرَبَاءِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَرَارَتُ الْأَرْضِ

لِيُصْهَرُوا بِهَا مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَمُودُ ۖ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۖ كُلَّمَا أَسْرَدُوا
أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمٍّ أَعْيِدُوا فِيهَا ۚ وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ

”کل جائے گا اس کھولنے پانی سے جو کچھ ان کے شکموں میں ہے اور ان کی چیزیں بھی گل جائیں گی۔ اور ان (کو مارنے) کے لئے گرز ہوں گے لوہے کے۔ جب بھی ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا فرط رنج و الم کے باعث تو ایسے لوٹا دیا جائے گا اس میں ح اور (کہا جائے گا) کہ چھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب۔“

۱۔ وہ کھولتے ہوئے گرم پانی جو ان کے سروں پر اڑا دیا جائے گا اس کے سبب جو کچھ ان کے پیٹوں میں چربی اور احتیاجات وغیرہ ہیں سب نیکل جائیں گی اور ظاہری جلد بھی گل جائے گی۔ یعنی اس پانی کی حرارت ان کے اندرونی اعضاء پر بھی ظاہری جسم کی طرح ہی اثر انداز ہوگی۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ محکم سے باہم ضمیر سے حال ہے۔

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسین حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کھولتے ہوئے گرم پانی اہل دوزخ کے سروں پر اڑا دیا جائے گا یہاں تک کہ یہ ان کے شکموں کے اندر تک پہنچ جائے گا اور پھر جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ ان کے قدموں کے درمیان سے بہہ کر نکل جائیگا۔ اسی کا نام مہر ہے۔ پھر یہی عمل بار بار کیا جائے گا۔ اور ہر بار وہ پھر پہلے کی طرح ہو جائیگا (2)۔

۲۔ اور ان کو مارنے کے لئے لوہے کے گرز ہوں گے۔ مَقَامِعٌ مَفْعَعَةٌ کی جمع ہے۔ درحقیقت اس سے مراد وہ آکر ہے جس کی سخت ضرب کے سبب کسی شے کو روکا جاسکتا ہو۔ یہ لفظ لفظ مَفْعَعٌ سے نکلا ہے کہ مَفْعَعَةٌ کا معنی گرز ہے (3)۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ لفظ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے فصحت واسد۔ اس کا معنی ہے میں نے اس کے سر پر سخت ترین ضرب لگائی (4)۔

۳۔ ترکیب کلام میں ذلہم مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ کا جملہ کی لفظ غنیم کی ضمیر مجرور سے حال ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں قول نقل کیا ہے کہ انہیں گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ ہر عضو پر گرز کی ضرب جا کر گنگے کی اور وہ ہر ضرب کے ساتھ موت اور ہلاکت کو پہنچائیں گے (5)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابویسلی رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ ابویسلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر لوہے کا وہ گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اسے اٹھانے کے لئے تمام جن و انس اکٹھے ہو جائیں تو وہ اسے زمین سے نہ اٹھا سکیں گے اور اگر لوہے کے اس گرز کی ایک ضرب پہاڑ پر لگائی جائے تو

1۔ سنن ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 271 (اعلیٰ)

2۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 82 (دارونی کتب خانہ)

5۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 629 (اعلیٰ)

3۔ تفسیر ابن جریر، جلد 4، صفحہ 107 (الکفر)

4۔ ایضاً

دو بارہ بار یہ ہو جائے۔ (ایسے بھاری اور دوزخ کی گرز کے ساتھ اہل دوزخ کو مارا جائے گا) یہ شدید ضرب لگنے کے بعد وہ پھر چپکلی کی طرح ہو جائیگا اور سچی مٹس اس پر بار بار ہوا لایا جائے گا۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے (1)۔

تے جب بھی وہ اس غم و اندوہ اور دوزخ و عالم کے باعث دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے جو جہنم میں ان کی جانوں کو لاحق ہوگا تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائیگا۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ حرف ہمارے عادیہ کے سبب مفید مجرور سے بدل اشتغال ہے۔ یہاں تقدیر عبارت اس طرح ہے کَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا (کہ جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں تو وہ اس میں لوٹا دیئے جائیں گے) کیونکہ عادیہ تو ایک بار بار نکلنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ (مگر چونکہ اہل جہنم کا اس سے باہر نکالنا ممکن نہیں اس لئے یہاں عادیہ کو ارادہ پر مرتب کیا گیا ہے)

ترکیب کلام میں مکمل جملہ شرطیہ کَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مَقَامِعُ کی صفت ہے اور اس میں رابطہ محذوف ہے۔ اصل کلام اس طرح ہے اُعِيدُوا فِيهَا فِيهَا۔

ابن ابی حاتم نے اس آیت کی وضاحت میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا قسم بخدا! انہیں بار نکلنے کی امید تک نہیں ہوگی کیونکہ ان کی ٹانگیں مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوں گی۔ البتہ آگ کے شعلے اپنے جوش کے ساتھ انہیں اوپر اٹھائیں گے اور اسی سے گرزوں (کی ضربیں) انہیں پھروا دیں گی (2)۔

میں کہتا ہوں کہ ارشاد ماری قاری آذُوْا أَنْ يَخْرُجُوا سے مراد یہ ہے کہ جب آگ کے شعلے انہیں اوپر اٹھائیں گے تو وہ گمان یہ کریں گے کہ وہ دوزخ سے باہر جا کر گریں گے۔ لیکن ایسے نہیں ہوگا بلکہ اوپر سے (فرشتوں) کے گرز انہیں پھروا دیں گے۔

علامہ تفسیری رحمۃ اللہ علیہ نے اوصاف سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جب کسی آدمی کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو وہ اس کی تہ میں ہی پہنچ کر چار بکے گا۔ اس کے سبب جہنم کھولے اور جوش مارنے لگے گی اور اسے اٹھا کر اوپر لے کنا رہے تک لے آئے گی۔ اس وقت اس کی جسمانی ہڈیوں پر گوشت کا نام نشان تک نہ ہوگا (آگ اسے کھا چکی ہوگی فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا) پھر ملائکہ اسے گرزوں کے ساتھ اوپر سے ماریں گے۔ نتیجتاً وہ دوزخ کی تہ تک پھر نیچے گر جائے گا۔ پس مسلسل یہی عمل ہوتا رہے گا۔

علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ جہنمیوں کے سبب جہنم جوش مارنے لگے گی اور انہیں نیچے سے اوپر لے کنا رہے تک لے آئے گی چنانچہ وہ اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں گے لیکن جہنم پر مقرر فرشتے لوہے کے گرزوں سے انہیں ماریں گے اور پھر نیچے گر آئیں گے اور وہ ستر برس تک نیچے کی جانب لڑھکتا ہی جائے گا (3)۔

ت اور (انہیں کہا جائے گا) کہ جلی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ وَخُوفُوا عَذَابَ الْخَوْفِ کا جملہ اعییدوا پر موقوف ہے۔ اور تقدیر عبارت اس طرح ہے وقیل لہم ذوقوا عذاب الخوف سے مراد شدید ترین عذاب دینے والی آگ ہے۔ حریق (صفت مشبہ کا صیغہ ہے) کی فیکل کے دوزخ پر معنی نازل ہے (یعنی حریق بھی منفرج ہے) جیسے الیم معنی مولم اور ورج معنی مویع ہے۔

ز جانے نہ کہا ہے کہ جن لوگوں کا مذکورہ بالا آیات طہیات میں ذکر کیا گیا ہے وہ دو گروہوں میں سے ایک سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے گروہ کا ذکر آیت میں آ رہا ہے (4)۔

1۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 629 (اصحیہ)

2۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 630 (اصحیہ)

3۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 107 (الحک)

4۔ ایضاً

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيُؤْتَوْنَ أَكْوَافًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝
وَهُذُوْا إِلَى الصُّلْبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهُذُوْا إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ ۝

”یعنی اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان بھی لے آئے اور عمل بھی نیک کرتے رہے جنہوں میں بہت ہی جن جن کے نیچے نہریں نہ آئیں پہناتے جائیں گے جنت میں سونے کے نگین اور موتیوں کے ہار دیں اور ان کی پوشاک وہاں ربیعی ہو گی جس اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے جس سے اس آیت طبعیہ میں اسلوب بیان تبدیل کر دیا گیا ہے اور جنت میں داخل کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی کام کو ان کے ساتھ مزید ذکر فرمایا ہے تاکہ اس سے اہل ایمان کی حالت کی قدر افزائی ہو اور ان کی عظمت شان بیان ہو۔

یہ لُحُلُوف حلیت العرفاء سے ماخوذ ہے، یہ جملہ تپ ہولا جاتا ہے جب کوئی کسی عورت کو زور پہناتا ہے۔ ترکیب کام میں یہ لفظ اسم موصول سے حال ہے۔ اَسَاوِرٌ، اسوڑہ کی جمع ہے اور اَسْوَدَةٌ سیواڑی جمع ہے۔ ترکیب کام میں یہ لفظ مفعول محذوف کی صفت ہے۔ عبارت اس طرح بن جائے گی ”یُحَلَّوْنَ حَلِیًّا کَاثِنًا مِنْ اَسَاوِرٍ“ میں ذُھَب اس کا بیان ہے اور لُحُلُوف اسوڑ پر معطوف ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ انہیں جنت میں سونے کے نگین اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔

نافع اور عاصم کی قرأت کے مطابق لُحُلُوف کو یہاں اور سورہ قاطر میں اَسَاوِر کے محل پر محمول کرتے ہوئے منصوب پڑھا گیا ہے یا پھر اسے نصب دیئے والا فعل مضارع ہے اور اصل عبارت یُونُوفُ لُحُلُوف ہے۔ جبکہ باقی قرآن اَسَاوِر کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے یا یعنی ذُھَب پر معطوف کرتے ہوئے لُحُلُوف کو مجرور پڑھا ہے۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ اہل جنت میں سے ہر فرد کے ہاتھ میں تین نگین پہنائے جائیں گے، ان میں سے ایک سونے کا ہوگا ایک چاندی کا اور ایک موتیوں کا ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ لُحُلُوف میں واؤ کے بعد الف کا لکھا جانا اس کے منصوب ہونے کی تائید کرتا ہے۔

ابو عمرو نے کہا ہے کہ قرآن میں اس الف کو ایسے ہی ثابت لکھا ہے جیسے قالوا اور کاناوا میں الف کو ثابت رکھا ہے۔ کسائی نے کہا ہے کہ یہ جز الف کی صورت میں لکھا گیا ہے۔

ابوبکر اور ابو عمرو نے تم قرآن کریم میں لُحُلُوف اور لُحُلُوف سے دوسرے ہمزہ کی تخفیف کے وقت چھوڑ دیا ہے۔ حمزہ نے حالت وقت میں دونوں ہمزوں کو اپنے اصل پر رکھتے ہوئے تسبیل کے ساتھ پڑھا ہے بشرطیکہ اس کی حالت نصی نہ ہو اور بقیہ قرآن دونوں ہمزوں کو ثابت رکھتے ہیں۔

ترمذی نے حاکم اور ربیع بن جعفر ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تلاوت فرماتے حِثَّ عَذْنٍ یَدْخُلُونَهَا یُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُحُلُوفٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور پھر ارشاد فرماتے کہ ان پر ایسے تاج ہوں گے جن کا کوئی موتی مشرق و مغرب کے مابین کو نور و روشن کرے گا۔ اس روایت کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ (۱)

طہرائی رحمۃ اللہ علیہ نے الاوسط میں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر اہل جنت میں سے ادنیٰ فرد کے زیور کا مٹا بلکہ تمام اہل دنیا کے زیورات سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو زیور اسے پہنائے گا وہ تمام اہل دنیا کے زیورات سے افضل (وعلیٰ ہوگا) (1)۔

ابو الشیخ نے الحفظ میں کعب الاحبار سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اپنی پیدائش کے دن سے اہل جنت کے لئے زیور تیار رہا ہے اور یوم قیامت تک اس میں مصروف رہے گا۔ اگر اہل جنت کے زیورات میں سے کوئی ایک بھی برآمد ہو جائے تو اسے سامنے سورج کی روشنی بھی مامد پڑ جائے۔

تشیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ مومن کا زیور (اس کے ساتھ اور پاؤں میں) دو اہل تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا (پانی) پہنچتا ہے (2)۔

ابن ہرید میں عمران بن خالد کی سند سے ایک تابعی کی روایت منقول ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا جس آدمی نے سونا پہننے کی قدرت رکھے ہوئے نہ پہنا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں سونا پہنانے کا اور جس نے شراب پینے کی قدرت رکھے ہوئے اسے چنار ترک کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں (شراب ظہور) سے میرا ب فرمائے گا۔ نسائی اور حاکم نے علیہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (سونے کا زیور اور دریشم پہننے والوں کو منع فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم جنت کا زیور اور دریشم پہننا پسند کرتے ہو تو دنیا میں یہ نہ پہنا کرو (3)۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا میں دریشم پہنا وہ آخرت میں (جنت کا دریشم) نہیں پہنے گا (4)۔

حلی ترکیب کلام میں ذَلِیْہَا مَلْہُمْ فِیْہَا خَوِیْہُ کے فاعل سے حال ہے یا اس پر معطوف ہے۔

اسلوب کلام اس لئے تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ اس پر دلالت کرے کہ دریشم ان کا عربی لباس ہے یا پھر اس لئے تاکہ آیات کے آخری حروف کا وزن ایک رہے۔

بزار ابو نعیم اور طبرانی نے حضرت جابر کے واسطے سے صحیح سند کے ساتھ ابو الخیر مرثد بن عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس پر سندس (باریک دریشم) لٹکا ہوا ہے، اسی سے اہل جنت کا لباس تیار ہوگا۔ نسائی، علی بن ابی ذر اور بیہقی نے سند جید کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس سے بہت تر نکلیں گے، یعنی اہل جنت کے کپڑے جنت کا کھیل دوبارہ پہننے سے نکلیں گے۔

ابن مبارک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ مومن کا گھر ایک موتی ہوگا جو اندر سے خالی ہوگا۔ اس میں چالیس کمرے ہوں گے، ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جس پر لباس لٹکے گا۔ پس بندہ مومن جا کر اس سے اپنی اگلی کے ساتھ ستر جوڑے لٹکائے گا جو کہ موتیوں کا زیور اور مرد جان سے مزین اور آراستہ ہوں گے۔

فصل: تشیخین نے حضرت عذیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ میں نے بذات خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتا سنا ہے کہ تم دریشم

1۔ مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 740 (انکسر)
2۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 127 (قدیمی)
3۔ مستدرک حاکم، جلد 4، صفحہ 212 (اعلیٰ)
4۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 867 (ادارت تعلیم)

تعالیٰ کا دین یعنی دین اسلام ہے اور محمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ بذات خود ہر ستائش کا مستحق ہے۔ یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی راہنمائی جنت کے اس راستہ کی طرف کی جانے لگی جو قاطب تعریف ہے۔

إِنَّ الْإِنَّمٰیةَ كَفَرُوْا وَ یَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِیْ
جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءًا ۚ لِّعَآكِفٍ فِیْهِ وَ الْبَادِیَّ ۚ وَ مَنْ یُّرِدْ فِیْهِ بِالْحَاجِّ وَ بَطْنِ
لُّی قُتْمٍ مِنْ عَدَآءٍ اِلَیْهِمْ ۝

”چنگ دو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور (دوسروں کو) روکنے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ اور مسجد حرام سے جسے ہم نے (بالاحجاز) سب لوگوں کے لئے (مرکز ہدایت) بنایا ہے۔ جہاں ہیں اس میں وہاں کے رہنے والے اور پر دہی میں اور جو ارادہ کرے اس میں زیادتی کا نکتہ ہے تو ہم اسے چھانکیں گے اور ناک عذاب ہے۔“

۱۔ چنگ دو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسرے لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ یہاں یَصُدُّوْنَ فعل مضارع ہے، اس سے مراد زمانہ حال اور استقبال نہیں بلکہ اس سے مراد احترام ہے، یعنی مسلسل روکنا ہے جیسا کہ عربوں کا یہ قول ہے فُلَانٌ یُعْطِیْ وَ یَمْنَعُ یعنی فلان مسلسل عطا کرتا رہتا ہے اور منع کرتا ہے چنانچہ اسی معنی کی بناء پر مضارع کا عطف ماضی پر کیا گیا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یَصُدُّوْنَ کھڑوؤں کے فاصل سے حال ہے اور ان کی خبر محذوف ہے جس پر آیت کا آخری حصہ لُیْقْمٌ مِنْ عَذَابِ الْجَهَنَّمَ دلات کرتا ہے۔

۲۔ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا عطف سَبِيْلِ اللّٰهِ پر ہے یا اہم حالات لفظ اللہ پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد حرام سے مراد صرف مسجد (کعبہ معظمہ) ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد سارا حرم پاک ہے جیسا کہ اس ارشاد گرامی میں ہے سُبْحٰنَ الَّذِیْ الَّذِیْ اَنْشَأَ یَحْیٰ وَ یَمِیْتُ ۚ لَیْسَ لَیْلَۃٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ حَالًا ۚ لَکَ یَرٰ کُلَّ شَیْءٍ ۚ اَنْتَ اَعْلَمُ ۚ (جو کہ حرم پاک میں تمہاری کعبہ معظمہ میں) تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت طیبہ میں مسجد حرام کا اطلاق پورے حرم پاک پر کیا گیا ہے (لہذا اس آیت میں بھی مسجد حرام سے مراد سارا حرم ہے) کیونکہ کہہ کر مرنے کی آجائی سے حلقی مقدمہ نہ کرنا تو کفار تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قول بطور حکایت ذکر فرمایا ہے رَبَّنَا اِنِّیْ اَنْسَلْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ عَلٰی رُءُوسِکَ ۚ وَ اَنْتَ عَلٰی الْعَمَلِیْنَ ۚ وَ رَبَّنَا اِنِّیْ اَنْشَأَ یَحْیٰ وَ یَمِیْتُ ۚ لَیْسَ لَیْلَۃٌ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ حَالًا ۚ لَکَ یَرٰ کُلَّ شَیْءٍ ۚ اَنْتَ اَعْلَمُ ۚ (جو کہ حرم پاک میں بھی مسجد حرام سے مراد سارا حرم ہے) کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ اس آیت کے مطابق کفار کو مطلقاً حرم پاک میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ ہم نے اس کے بارے گفتگو سورۃ توبہ میں کی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ الَّذِیْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءًا ۚ لِّعَآكِفٍ فِیْهِ وَ الْبَادِیَّ بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ مسجد حرام سے مراد حرم پاک ہے۔

۳۔ ابن کثیر نے التباد کو حالت فعل اور وصل دونوں میں اثبات کیا کے ساتھ پڑھا ہے۔ ورش اور ابو بکر نے صرف وصل کلام میں اس طرح پڑھا ہے۔ حفص نے سواء کو جعلنا کا مفعول ثانی ہونے کی بناء پر منصوب پڑھا ہے اور للناس ظرف لغو ہے۔ یا پھر سواء للناس میں ضمیر مستکن سے حال ہے اور للناس مفعول ثانی ہے اور العاکف اسی کے سبب مرفوع ہے۔ علاوہ ازیں باقی قرآن نے سواء کو مرفوع پڑھا ہے اس لئے کہ العاکف مبتدا ہے اور سواء اس کی خبر مقدم ہے یا پھر سواء غمت کے قلیل سے ہونے کی بناء پر مبتدا ہے

اور العاکف اس کا فاضل ہے (جو مسد الخمر ہے) اور یحکمل جملہ جعلناہ کا دوسرا مفعول ہے۔ اور للناس یا تو صامعیر ہے حال ہے یا پھر ظرف انہو ہے۔ یہی جانا ہے کہ للناس مفعول ثانی اور جملہ سابقہ کا بیان ہو۔ یعنی ہم نے اسے لوگوں کے لئے ایسا مرکب دیا ہے بناد یا جس میں قیہم اور مسافر سب برابر ہیں۔

البادی سے مراد مسافر ہے اور یہ البدوی کی طرف منسوب ہے صاحب قاسوس نے کہا ہے کہ البدو 'البادية البداءة اور البداءة کا معنی حشر (شہر) کے برعکس ہے (۱)۔ یعنی کسی آدمی کو بھی کسی دوسرے کے مقابلے میں شہر میں زیادہ اترنے کا حق حاصل نہیں اور جو آدمی بھی کسی جگہ پہلے قیام پذیر ہو گا کسی دوسرے کے لئے اسے وہاں سے نکالنا جائز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن جبیرؓ قنادہ اور ابن زیدؓ نے اسی طرح کہا ہے۔ ان تمام کا یہ قول ہے کہ حرم پاک کی سرزمین کے مکانوں اور اترنے کی جگہوں میں مقیم اور مسافر کے حقوق برابر ہیں (۲)۔

عبدالرحمن بن سابطؓ نے کہا ہے کہ جب حجاج کریم مکہ مکرمہ میں آئے تھے تو اہل مکہ میں سے کسی کو بھی اپنے گھر میں فروکش ہونے کا ترجیحی حق باقی نہیں رہتا تھا اور حضرت عمر فاروقؓ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں لوگوں کو اپنے دروازے بند کرنے سے منع فرماتے تھے۔ علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے (۳)۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول عبدالرحمن بن عبد بن حمیدؓ نے نافع کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدمی نے مروہ کے پاس آپ سے عرض کی اے امیر المؤمنین! آپ یہاں سے میرے لئے زمین کا کچھ حصہ عیدہ کر دیجئے تو آپ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے اور اس سے عرض فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، اس میں مقیم اور مسافر سب برابر ہیں۔ (ازلہ الخفاء) عبدالرزاق نے ابن جریر سے یہ نقل کیا ہے کہ عطاء حرم پاک میں گھوڑوں کے داخلے سے منع کرتے تھے اور مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کو گھروں کے دروازے بند کرنے سے منع فرما رکھا تھا تاکہ حجاج کریم ان کے محضوں میں قیام کر سکیں۔ سب سے پہلے وہاں اسمیل بن عمروؓ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے کسے کی معذرت بھی پیش کی۔

پس اگر کہا جائے کہ حضرت عمر فاروقؓ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے یہ قول صحیح ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں اہل خانہ بنانے کے لئے ایک گھر چار ہزار درہم کے عوض خریدا تھا۔ اسے بتائی کہ روایت کیا ہے۔ اسی طرح بتائی کہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک خریدا تھا۔ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے روایت ہے کہ انہوں نے دارالندوہ فروخت کیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے مروی ہے کہ آپ نے مسجد کی توسیع کے لئے کچھ گھر ان کے مالکوں سے خریدے تھے اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ اور اس وقت رباط میں کثیر صابہ کرام کو کثرت پذیر تھے مگر کسی نے بھی اس خرید و فروخت کا انکار نہیں کیا۔ (تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ بلکہ حرم پاک میں خرید و فروخت جائز ہے)

1۔ القاسوس لکھا، جلد ۱، صفحہ ۹۶ (تراث العربی)

2۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۱۰۹ (الفر)

3۔ تفسیر بخاری، جلد ۴، صفحہ ۱۰۹ (الفر)

میں کہتا ہوں کہ مذکورہ تمام آثار کو عمارت کی خرید و فروخت پر محمول کیا جائیگا کیونکہ عمارت تو بالیقین مالک کی ملکیت ہوتی ہے۔ اور ممنوع زمین کی بیچ ہے۔ اسی لئے امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نظریہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اصح ترین روایت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمین کو بیچنا اور وہاں کے مکانات کو کرائے پر دینا جائز نہیں۔ کیونکہ حرم پاک کی سرزمین آزاد ہے اور کسی کی بھی ملکیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَنْتُمْ مَجْلِبُہَا اِلَیَّ الْبَيْتِ الْمَغْنُیِّ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت عتیق سے مراد مارے حرم کی سرزمین ہے۔ کیونکہ حرم پاک کی سرزمین ہی قربانی کے جانور ذبح کرنے کے لئے مختص ہے۔

اور جو یہ قول ہے کہ اس کا معنی ہے اَنْتُمْ مَجْلِبُہَا اِلَیَّ الْبَيْتِ الْمَغْنُیِّ کی اس سے مراد وہ شخص ہیں جو بیت اللہ شریف کے قریب ہیں۔ تو یہ فقط ایک تکلف ہے اور تقدیر عمارت بلا ضرورت ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی ہے لیکن ان کے نظریہ کا جتنی اور مدار یہ ہے کہ مکہ مکرمہ بزرگ شمشیر فتح کیا گیا ہے اور جو شہر بزرگ شمشیر فتح کیا جائے وہ وقف ہوتا ہے، اس کی سرزمین کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے مکانات کی خرید و فروخت اور انہیں کرائے پر دینا جائز ہے اور وہ اپنے مالکوں کی ملکیت ہیں۔ یہی نظریہ حسن ظاہر دس عمرو بن دینار اور ایک جماعت نے اختیار کیا ہے۔ اور آپ کے نزدیک آیت طہ میں مسجد حرام سے مراد صرف کعبہ معظمہ ہی ہے اور آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کعبہ معظمہ کو لوگوں کی نمازوں اور عبادت کا قیام بنا دیا ہے، اس طرح کہ کعبہ معظمہ کی تعظیم مسجد حرام میں نماز کی فضیلت اور بیت اللہ شریف کے طواف کے حکم میں مقیم اور مسافر سب برابر اور یکساں ہیں (۱)۔ ہم کہتے ہیں (کہ اگر مسجد حرام سے مراد فقط کعبہ معظمہ کیا جائے) تو پھر سیاق آیت اس کا تقاضا کرتا ہے کہ مقیم اور مسافر کی مساوات اور یکسانیت صرف مسجد حرام کے ساتھ مختص ہے اس کے باوجود کہ تمام مساجد اس حکم میں یکساں ہیں۔ یعنی تمام مساجد میں مقیم اور مسافر برابر ہیں۔ ہر ایک پر ہر مسجد کی تعظیم واجب ہے اور تمام مساجد تمام لوگوں کے لئے نماز اور دیگر طاعات کے قیام کے لئے یکساں اور مساوی ہیں، سفر و حضر کے اختلاف کے سبب اس میں کوئی اختلاف رونما نہیں ہوتا۔ (یعنی چاہے کوئی مقیم ہو یا مسافر۔ اس کے لئے قیام ایک ہی جیسا ہے)

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مجاہد اور ایک جماعت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی مثل قول کہا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مجاہد سے حضرت امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی مثل بھی قول مروی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم بن صحریٰ کی سند سے مجاہد کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ حرام ہے، اسکی زمین کو بیچنا اور مکانات کو کرائے پر دینا حلال نہیں (2)۔ ہمارے اس موقف کی دلیل وہ روایت ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذان میں نقل کی ہے کہ ہمیں حضرت امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن ابی زید اور ابو یوسف کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی خبر دی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے لہذا اس کی زمینوں کو بیچنا اور ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔

علامہ ابن جوزی نے تحقیق میں اپنی سند کے ساتھ حضرت امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرفوع روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مکہ مکرمہ حرام ہے اس کی زمینیں حرام ہیں اور اس کے مکانات کا کرایہ حرام ہے (3)۔

اگر یہ کہا جائے کہ دائرہ قطعی نے کہا ہے حدیث کے مرفوع ہونے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دوام ہوا ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ

روایت موقوف ہے تو اس کے بارے وضاحت یہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے وہم کا دعویٰ کرنا (روایت کی) نفی پر شہادت دینا ہے اور یہ قابل قبول نہیں بلکہ آپ تو اللہ ہیں اور شہد راوی کا کسی حدیث کو مرفوع ذکر کرنا مقبول ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع سند کے ساتھ ایک روایت اس طرح نقل کی ہے کہ جس کسی نے مکہ مکرمہ کے گھروں کی اجرت میں سے کوئی چیز کھائی تو گویا وہ آپؐ کا کھارہا ہے (۱)۔

دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر سے اور انہوں نے اپنے باپ اور ابو اللہ بن باباہ کے واسطے سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مکرمہ مباح ہے نہ اس کی زمین کو بیجا جاسکتا ہے اور نہ اس کے مکانوں کو کرانے پر دیا جاسکتا ہے (۲)۔ میں کہتا ہوں کہ اسماعیل بن ابراہیم کو بھی اور انسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ان کے باپ ابراہیم بن مہاجر بن جابر انصاری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے۔ ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن ندیم اور انسائی نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے۔ لیکن سفیان، احمد، یحییٰ بن معین اور ابن مہدی نے کہا ہے کہ لا بأس یہ۔ ابو بکر بخاری نے کہا ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔

ابن جوزی نے اپنی سند کے ساتھ سعید بن منصور سے روایت نقل کی ہے کہ ابو معاویہ نے آنحضرت اور مجاہد کے واسطے سے ہمیں حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ جنگ مکہ مکرمہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسکی زمین کو بچنا اور اسے مکانوں کا کرنا یہ لینا جائز نہیں (۳)۔ یہ روایت مرسل ہے اور مرسل روایت ہمارے نزدیک حجت ہے۔

ہمارے مخالفین نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَلَّذِي يَبْنِيْ اَوْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِكَ رِجْلًا (وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے) اور رسول اللہ ﷺ نے حج مکہ کے دن ارشاد فرمایا جو ایضاً ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ مظلوم و مامون ہو جائیگا (۴)۔ (تو یہاں آیت کریمہ اور حدیث میں مکانوں کی نسبت ان کے مالکوں کی طرف کی گئی ہے) اور یہ اضافت اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ان کے مالک ہیں۔ اور اگر یہ گھر ان کی ملکیت نہ ہوتے تو ان سے نکالے جانے کے سبب وہ مظلوم قرار نہ پاتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت یا تو ان کے ان میں رہائش پذیر ہونے کے سبب ہے یا پھر اس لئے کہ انہوں نے ان مکانوں کو تعمیر کیا۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے مسجد النبی ﷺ اور مسجد نبی فلاں۔ لہذا یہ اضافت اثبات ملکیت کے لئے نہیں۔ اور ظاہراً انہیں گھروں سے نکالا جاتا بھی اس پر دلالت نہیں کرتا کہ انہیں اپنے ملوکہ گھروں سے نکالا گیا ہے۔ (کیونکہ ظلم ملوکہ گھروں سے نکالنے کے ساتھ متعلق نہیں) بلکہ مسجد حرام سے انہیں نکال دینے کے سبب بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ (حالانکہ یہ کسی کی ملکیت نہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام لوگوں کے لئے برابر (ثواب) رکھا ہے۔ اور مزید فرمایا وَهَرَفْنَا عَنْكَ غُلَامًا وَفَتَنَّاكَ مَهْلِكًا وَفَتَنَّاكَ مَهْلِكًا وَفَتَنَّاكَ مَهْلِكًا وَفَتَنَّاكَ مَهْلِكًا (اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے روکتا ہے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور وہ انہیں ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے)

مخالفین کی اس بات میں مضبوط ترین دلیل حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ رسول اللہ ﷺ اپنے حج کے دوران کل آپ کہاں تیار فرمائیں گے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا عقیل نے کوئی

۱۔ الدار لکھنؤ، جلد ۴، صفحہ ۶۳۲ (۱۸۶۳ء) ۲۔ سنن الدار لکھنؤ، جلد ۳، صفحہ ۵۸ (۱۸۶۳ء)

۳۔ ابن جوزی، جلد ۳، صفحہ ۴۳۶ (۱۸۶۳ء) ۴۔ ایضاً

اڑنے کی جگہ چھوڑی ہے؟ پھر آپ ﷺ نے فرمان اثناء اللہ تعالیٰ کل ہم نجف بنی کنا نہ میں اتریں گے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ مسلمان کسی کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ متفق علیہ (۱)۔

علامہ ابن جوزی نے یہ حدیث محل کی ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ مکہ مکرمہ میں اپنے گھر قیام فرمائیں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا عقل نے کوئی زمین یا مکان چھوڑا ہے؟ (2) زہری نے کہا ہے کہ عقل اور طالب اوطاب کے وارث بنے تھے اور حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کسی بھی شئی کے وارث نہ بنے کیونکہ یہ دونوں مسلمان تھے جبکہ عقل اور طالب دونوں انہی کا فرشتے کا ابو طالب فوت ہو گئے۔ (اس لئے وہ اس کے وارث بنے)

حافظ نے محمد بن ابی قحصہ کی روایت کے آخر میں کہا ہے کہ یہ کیا جاتا ہے جس گھر کی طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے وہ ہاشم بن عبد مناف کا گھر تھا۔ پھر وہ ان کے بیٹے عبد المطلب کو ملا۔ پھر آپ نے اسے اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم فرمایا جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے۔ پھر اس میں سے رسول اللہ ﷺ کو اپنے والد محترم حضرت عبد اللہ کا حصلا۔ جس میں آپ ﷺ کی اوقات باسعادت ہوئی۔ پھر جب حضور نبی کریم ﷺ نے ہجرت فرمائی تو عقل اور طالب سارے گھر کے دانی بن گئے کیونکہ باپ کی طرف سے یہی دونوں اس کے وارث بنے تھے اور یہ دونوں انہی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور چونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے سبب اپنا حصہ چھوڑ دیا تھا (لہذا اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا) پھر طالب میدان بدر میں قتل ہو گیا تو عقل نے سارا گھر فروخت کر دیا۔

قابکانی نے لکھا ہے کہ عقل نے گھر فروخت نہیں کیا تھا بلکہ وہ گھر مسلسل عقل کی اولاد کے قبضے میں رہا یہاں تک کہ انہوں نے وہ حجان کے بھائی محمد بن یوسف کو ایک لاکھ دینار کے عوض فروخت کر دیا۔

مذکورہ استدلال کا جواب یہ ہے کہ عقل کا حالت کفر میں اس گھر کو بیچنا اس پر دلیل نہیں بن سکتا کہ اسلام میں (مکہ مکرمہ کے گھروں کو) بیچنا جائز ہے۔ اور میرے نزدیک حدیث طیبہ کی تاویل یہ ہے کہ اگر اس گھر کو عقل نے فروخت نہیں کیا تھا تو اس وقت وہ اس کی ذاتی حاجات و ضروریات میں مشغول تھا اور اگر فروخت کر دیا تھا تو پھر خریدنے والے کی حاجات میں مصروف تھا تو چونکہ وہ گھر خالی نہیں تھا اس لئے حضور نبی کریم ﷺ نے اس میں سکونت اختیار نہ فرمائی۔ لہذا آپ ﷺ نے فرمایا کیا عقل نے ہمارے لئے کوئی مکان (خالی) چھوڑا ہے؟ تو اس پر راوی کی کہنا کہ عقل اوطاب کا وارث بنایا یہ محض ایک شبہ ہے جس کا دار و مدار ظن اور ہم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی مومن کا کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ اس کا تعلق کسی اور واقعہ سے ہے لیکن راوی نے فقط ظن و دھم سے دونوں حدیثوں کو ملا دیا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی مومن کا کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ اسی ارشاد کی بناء پر آپ ﷺ نے فرمایا کیا عقل نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے۔ لہذا اس بناء پر حضور ﷺ کا یہ ارشاد انہوثر الکافر المؤمنین ولا المؤمنین الکافرین ناو مدفرد کلام ہے۔ اس میں یہ کوئی دلیل نہیں کہ مکہ مکرمہ میں کسی کی ملکیت ہے۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ حد اس پر دلالت کر رہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں کافر مومن کو بیچنا جائز ہے۔ تو اس کے جواب میں ہمارا قول یہ ہے کہ ہم نے انکی کثیر احادیث ذکر کی ہیں جو سر زمین مکہ کی خرید و فروخت کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ گویا کہ وہ احادیث اپنی عمارت کے لحاظ سے خرید و فروخت کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ گویا کہ وہ احادیث

اپنی عمارت کے لحاظ سے خرید و فروخت کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ حدیث اشارۃً بیع کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا ہماری روایات کی دلالت اولیٰ اور اقویٰ ہے۔ پھر اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ ان احادیث کے مابین تعارض پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی حرام کو مباح پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اسی لئے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قاعدہ یہ بنا دیا ہے کہ باجحت و حرمت کے تعارض کے وقت حرمت کو ترجیح حاصل ہے۔ سر زمین مکی خرید و فروخت کرنے کو مکروہ تحریمی بنا دیا ہے۔ اگر حضرت عبداللہ کا حصہ حضور نبی کریم ﷺ کو ملا تھا تو پھر اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ حصہ بغیر جائزات قبضے کے عقل کے پاس پہنچا۔ اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ کافر مسلمان کے مال پر جبر اور قبضہ کے بعد اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں اور اگر کافر کو باجبر قبضہ کے سبب ملکیت حاصل ہو جائے تو پھر رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کا اس حدیث میں کوئی معنی نہیں کہ کافر مومن کا وارث نہیں بناتا اور نہ ہی مومن کا کافر کا وارث بن سکتا ہے۔

اگر دوسرا گھر ابو طالب کا تھا تو پھر اس میں حضور نبی کریم ﷺ کے حصہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اگرچہ ہم ابو طالب کا مسلمان ہونا بھی فرض کر لیں۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اہل بیت علیہم السلام ابو طالب کے ورثہ میں سے نہیں۔ (کیونکہ بیٹوں کی موجودگی میں دادا کے مال کا پورا حصہ نہیں بن سکتا) نتیجہً ہر قدر پر رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ”کیا عقلی نے ہمارے اترنے کے لئے کوئی جگہ چھوڑی ہے؟“ کی نادر مل واجب ہے۔ اور جو تاویل میں نے ذکر کی ہے وہی اولیٰ اور موزوں ہے کیونکہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو طالب کے وارث نہیں اور عقلی ان کا وارث تھا۔ تب بھی حضور نبی کریم ﷺ جس طرح عاریہ حضرت علی اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حصہ میں اتر سکتے تھے اسی طرح عقلی کی ملکیت میں بھی عاریہ قائم کر سکتے تھے۔

یہ اور جو مسجد حرام میں ناخن زیادتی کا ارادہ کرے چاہے مسجد حرام سے مراد فقط مسجد ہو یا سارا حرم ہو۔ تو ہم اسے درود کا عذاب چمکانیں گے۔ ترکیب کا نام میں بعض نے کہا ہے کہ بالبخاد مفعول ہونے کی بناء پر عل نصب میں ہے اور اس میں با زائدہ ہے۔ جیسا کہ اس ارشاد میں ہے نصب بالبدن۔ اسی طرح غش کا قول ہے صحت بوزق عیالاً (اماحنا 11)۔ اس میں بھی با زائدہ ہے۔ اور بظلم ظرف لغو یرد کے تعلق ہے۔ یا یرف شتر ہے اور الحاد کی صفت ہے یا پھر یرد کے فاعل ہے حال ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یرد کا مفعول مضاف ہے جو یہ شامل ہونے کو شامل ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ عبارت اس طرح ہے یوم یرد فولا او فعلاً۔ اس ترکیب کے اعتبار سے بالبخاد بظلم دونوں حال مترادف ہیں۔ یا حرف جار کے اعادہ کے سبب دوسرا پہلے سے بدل ہے۔ یا پھر اس کا صلہ ہے۔ یعنی یلحد بسبب الظلم۔ (جو ظلم کے سبب زیادتی کرے گا) یعنی جو بھی فعل میں عین کا ارتکاب کرے اگرچہ وہ خادم کنگالی گلوچ و دینائی ہو۔

یہ لُذْفٌ مِّنْ غَضَبٍ اَنْصَبَ بِمَنْ کا جواب شرط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں جرم پاک میں زیادتی کرنے والا اسلام میں طریقہ جاہلیت کو چاہتے والا اور بغیر حق کے کسی آدمی کا خون بہانے والا (2)۔

ترمذی کا حکم یحییٰ بن عبد اللہ میں اور زین نے اپنی کتاب میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث

نفس کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا چہرہ کے آدی میں جن پر عین نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہے اور ہر مستجاب الدعوات نبی علیہ السلام کی جانب سے بھی۔ (1) کتاب اللہ میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والا۔ (2) نقد برائلی کو جھٹلانے والا۔ (3) بالآخر حکومت کرنے والا کہ وہ اپنے اقتدار کے سبب ایسے آدی کو عزت دے دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اور اسے وہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ (4) اللہ تعالیٰ کے حرم کو حلال سمجھنے والا۔ (5) میری عزت (اہل بیت اطہار) جس کی تذلیل و تحقار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کو حلال خیال کرنے والا۔ (6) اور میری سنت کو چھوڑنے والا۔ (7) حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مرفوع روایت نقل کی ہے۔

مذکورہ دونوں حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مسجد حرام سے مراد حرم پاک ہے۔ کیونکہ حرم پاک کو حلال سمجھنا اور اس میں ظلم و زیادتی کرنا حرام ہے چاہے وہ مسجدیں ہو یا مسجد سے باہر ہو۔

الحاد کا لغوی معنی التَّحْيِيلُ وَ التَّغْيِيرُ غِنَ فَضْدِ الشَّبِيلِ ہے۔ یعنی بکج روی اختیار کرنا ایک جانب جبکہ جانا اور مینا نہ روی (صرطاً مستقیم) سے بھر جانا۔ جامدا اور قداہ کے قول کے مطابق یہاں الحاد سے مراد شرک کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔

علماء کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شئی ہے جو ممنوع ہو چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے اگرچہ وہ خادم کو سب و شتم کرنا ہی ہو (2)۔

عطا ؒ نے کہا ہے کہ اس سے مراد حرم پاک میں بغیر احرام کے داخل ہونا ہے اور وہاں ایسی چیزوں کا ارتکاب کرنا ہے جو حرم پاک میں ممنوع ہیں مثلاً شکار کو قتل کرنا اور درخت کو کاٹنا (3)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ الحاد سے مراد حرم پاک میں تیرا اس آدی کو قتل کرنا ہے جو تیرے قتل کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور تیرا ایسے آدی پر ظلم کرنا ہے جو تجھ پر ظلم کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ ضحاک کے قول کا بھی یہی مفہوم ہے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں گناہوں کی سزا بھی کئی گنا بڑھادی جاتی ہے جیسے وہاں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حبیب بن ابی ثابت کا قول ہے کہ الحاد سے مراد مکہ مکرمہ میں کھانے (کی اشیاء) کو ذخیرہ نمود کرنا ہے (4)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد باری تعالیٰ عنہ فَبِمَا نَحْنُ بِطُغْلَمُ ثِقْلَةً مِنْ عَذَابِ الْكِبَرِ کہ وضاحت میں کہا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے وہ آدی جس نے صرف گناہ کا قصد کیا تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔ اور اگر مکہ مکرمہ میں کسی نے دوسرے آدی کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا اگرچہ وہ آدی عدل یا کسی اور شہر میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے روزناک عذاب چمکھائے گا (5)۔ (یعنی مکہ مکرمہ میں گناہ کا ارادہ بھی قاتل مؤاخذہ ہے) سدی کہتے ہیں کہ اگر اس آدی نے گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس سے توبہ کر لی تو پھر اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے روایت ہے کہ آپ کے دو خیمے تھے ایک مقام صل میں تھا اور دوسرا حرم پاک میں۔ جب آپ لکھنے والوں کو خطاب اور سرزنش کرتا چلتے تو انہیں اس خیمے میں جا کر خطاب کرتے جو مقام صل میں تھا۔ جب اس کے بارے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہم مُنْظَرُكُمْ تھے کہ کسی آدی کا حرم پاک میں کلا واللہ اور بلی واللہ کہتا بھی الحاد اور بے درہی ہے (6)۔

1۔ شعب الایمان، جلد 3، صفحہ 334 (اعلیٰ)

2۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 109 (القر)

4۔ ایضاً

5۔ ایضاً

6۔ ایضاً، صفحہ 110

وَ اِذْ يُوْا۟ اَنَا لِلْاٰیٰتِھِمْ مَّكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكْ فِیْ سَمَیْۤاءٍ وَ طَرَفِیْنِیْ
لَا تَلْعَابُ فِیْھِنَّ وَ اَلْقَابِیْنِ وَ الرَّکْمِ السُّجُوْدِ ①

”اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کیلئے اس گھر کے (تعمیر کرنے) کی جگہ لے اور حکم دیا کہ شریک نہ ٹھہراتا میرے ساتھ کسی چیز کو اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کی قیام کرنے والوں اور روز و وجوہ کرنے والوں کیلئے ج“

۱۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کیلئے ایک معین جگہ مقرر فرمایا اور ہم نے اسے آپ کے لئے گھر تعمیر کرنے کی جگہ قرار دیا۔ صواء کا معنی ہے منزل (اترنے کی جگہ) از جا جانے کی طرح کہا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ لا براہیم میں لام زائدہ ہے اور مکان طرف ہے۔ اس اعتبار سے معنی یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو معین جگہ میں اتارا۔ قاصوس میں ہے بواہ منوالہ وہیہ انوالہ اس نے فلاں کو مخصوص جگہ اتارا۔ اور مینا کا معنی ہے منزل اترنے کی جگہ قیام کرنے کی جگہ (۱)۔ یہاں آیت کریمہ میں مکان البیت اس لئے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ طوفان نوح کے وقت نوحہ اللہ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ بنیاد کہاں رکھی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوائی جہتی جس کا نام روح فججہ تھا تو اس نے آپ کے لئے کعبہ کے ارد گرد بنیاد سے زمین کو الٹ دیا (جس سے بنیادیں ظاہر ہو گئیں) علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے (2)۔

ابن جریر ابن ابی حاتم اور ربیع نے دلائل میں سدی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوائی جہتی جسے روح فججہ ج کہا جاتا تھا اور اس کے وہ پر اور ایک سر تھا اور وہ سانپ کی صورت میں تھی۔ پس اس سے کعبہ کے ارد گرد بیت اللہ شریف کی پہلی بنیادوں سے زمین کو الٹ دیا (3)۔ (جس سے بنیادیں ظاہر ہو گئیں)

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کقول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حدود کے مطابق ایک ہوائی جہتی جو بیت اللہ شریف کے مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں ایک سر تھا جو یہ منتقل کر رہا تھا اسے ابراہیم امیر القدر بیت اللہ شریف بنیاد چننا چاہتا ہے اسی پر بنیاد رکھی (4)۔

۲۔ اَنِّیْ لَا تَشْرُکُ میں اَنّیٰ مصدر یہ ہے جو فعل محذوف سے متعلق ہے۔ مضبوط یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے شرک نہ کرنے کا عہد لیا یا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کیا کہ آپ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ (فعلنا ذلک لان لا تشرک) یا اَنّیٰ مضمر ہے جو بنو ہنّاک کی تعمیر بیان کرتا ہے۔ کیونکہ یہ تعدد کے معنی کو مختصم ہے، جبکہ جو یہ تعدد کے لئے آتا ہے۔ اور تعدد امر اور نبی دونوں کو شامل ہے۔ لہذا یہ قول کے معنی میں ہے۔ یہی سے مراد ہے بعد ادنیٰ۔ (یعنی حکم دیا کہ میری عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا) اور میرے گھر کو بتوں اور غلطی سے صاف ستھرا رکھنا۔ تابع حفص اور شام نے بتنیجی کو کیا مفتوح کے ساتھ پڑھا ہے، جبکہ باقیوں نے اسے یا ساکن کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بیت کی اضافت اپنی طرف کرنا فقط بیت کی تشریف و تعظیم کے اظہار کے لئے ہے۔ اور اس

1۔ القاصوس لکھنؤ، جلد 1، صفحہ 97 (تراث العربی) 2۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 110 (الطکر)

3۔ الدر المنثور، جلد 4، صفحہ 636 (احمدی) 4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 110 (الطکر)

لے کر یہ دو مقام ہے جو رب کریم کی خصوصی تجلیات کا مہبط ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کعبہ معظمہ بیت اللہ (اللہ تعالیٰ کا گھر) ہے اس کے باوجود کہ یہ جسم بھی رکھتا ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت اور امر کے مشابہ ہے جو بے کیف ہے کیونکہ اس کی دیواریں اور سر زمین کو کب کی مٹی تخت اطری کی تک قیل نہیں کیا آپ یہ جانتے نہیں کہ اگر اس مقام سے اس کی دیواریں اور مٹی کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو قبلہ بنی پہلا مقام رہے گا وہ جگہ قطعاً قبلہ نہیں بنے گی جہاں اس کی دیواریں اور مٹی منتقل کی گئی۔ اور اگر کعبہ معظمہ کی چٹانی دیواریں کھڑی کر دی جائیں (کعبہ کی تعمیر نو کر دی جائے) اور کسی دوسری جگہ کی مٹی یہاں منتقل کر دی جائے تو پہلی کی طرح مقام قبلہ رہے گا تو اس سے بخوبی یہ جانا جاسکتا ہے کہ قبلہ ایک ایسا امر ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں۔ اور وہ رب کریم کی غیر متکلیف تجلیات کی برسات ہے اور ان کا اور ادھر وہی کر سکتے ہیں جنہیں اور ادھر ان کی قوت اور توانیں رب کریم عطا فرماتا ہے۔

سب طائفین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کعبہ معظمہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ رُخْتَعِ رَاکِعِ کی جمع ہے۔ یعنی رکوع کرنے والے اور مسجود مناجد کی جمع ہے۔ یعنی پجندہ کرنے والے۔ ان دونوں کا ذکر بغیر حرف عطف کے کیا گیا ہے۔ ایک تو اس لئے کہ ان سے مراد نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اور دوسرا اس لئے کہ عہدہ کے بغیر فقط رکوع کوئی شروع عبادت نہیں۔ چونکہ قیام رکوع اور سجود دونوں نماز کے ارکان ہیں اور یہاں نماز کو اپنے ارکان سے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ اس پر دلالت ہو جائے کہ ان میں سے ہر ایک مستقل طور پر طہارت کا تقاضا کرتا ہے۔ (اس لئے ان میں سے ہر ایک کے مقام کا پاک ہونا لازم اور ضروری ہے) لیکن روض کا اظہار یہ ہے کہ نماز میں طہارت فقط حد سے شرط ہے، یعنی پیشانی کی جگہ پاک ہونا ہی کافی ہے۔ کسی اور رکن کے لئے یہ شرط نہیں۔

وَاُوْنِ فِي الثَّانِيں بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ شَآءٍ
عَبِيدٌ ﴿١﴾ لِيُصْهِدُوا صَافَةً لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اِسْمَ اللّٰهِ فِيْ اٰيَاتِهِ مَعْلُوْمَتٍ عَلٰى مَا
رَمٰوْهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ ﴿٢﴾ فَكَلِمَاتٌ مِّنْهَا وَاُطْحِمُوا الْبَاسُ الْقَوِيْدُ ﴿٣﴾

”اور اعلان عام کر دو لوگوں میں حج کا وہ آئیں گے آپ کے پاس پایادہ سے اور ہر ملی اونٹنی پر سوار ہو کر جو آتی ہیں ہر دروازہ راستہ سے۔ (اعلان کیجئے) تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے (دینی و دنیوی) کاموں کے لئے جسے اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا مقررہ دنوں میں ان سے زبان چڑائیوں پر (ذبح کے وقت) جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں جسے خود بھی کھاؤ ان سے اور کھلاؤ سمیت زندہ متحیج کو۔“

۱۔ اور لوگوں میں حج کے لئے اعلان عام کر دو اور انہیں اس کے لئے پکارو۔ ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عطف قطعاً پر ہے۔ علامہ بخاری نے ذکر کیا ہے کہ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے لئے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے عرض کی کیا میری آواز پہنچ جائے گی؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذان دینا آواز لگا تا تم پر لازم ہے اور اسے پہنچانا ہمارا فہم و فہم ہے۔ چنانچہ آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے تو وہ بلند ہو گیا یہاں تک کہ طویل اونچے چھاؤ کی شکل بلند ہو گیا۔ آپ نے اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں رکھیں اور چہرے کو دائیں بائیں اور مشرق کی طرف پھیرتے ہوئے (بکاواز بلند) کہا اے لوگو! چیلک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر اس گھر کا حج فرض قرار دیا

ہے۔ پس تم اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو۔ تو وہ تمام افراد (جو قیامت تک حج کی سعادت حاصل کریں گے) انہوں نے اپنے پاؤں کی پشتوں اور اماؤں کی رملوں سے یہ جواب دیا لَئِنْ كُنَّا لِلّٰهِمْ لَنَيْسِكَ (1)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اہل یمن نے اس دعوت پر لبیک کہا اسی وجہ سے وہاں کے لوگ زیادہ حج کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل اہل یمن پر چڑھ کر آواز لگائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت میں الناس سے مراد اہل قبلہ ہیں (2)۔

علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حسن نے یہ گمان کیا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ نیا کلام ہے۔ اور اس میں خطاب حضور نبی کریم ﷺ کو ہے۔ آپ ﷺ کو چھ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا (3)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو! تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے لہذا تم حج کرو (4)۔ احمد نسائی اور دارمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت نقل کی ہے۔

ع یافانک جواب امر بنوئے کی وجہ سے مجرم ہے۔ یعنی وہ لوگ آپ کی دعوت پر حج کرنے کے لئے آئیں گے۔ عبارت کا مفہوم یہ ہے۔ ان تو ضنی یاتوک۔ (تم آواز دو وہ تمہارے پاس آئیں گے)

و خائو بیول چلے ہوئے۔ یہ راجل کی جمع ہے جیسا کہ قاکم کی جمع قوام اور تاکم کی جمع غلام ہے۔ یہ نقطہ وقوع پذیر ہونے والے واقعہ کی خبر ہے۔ اس میں قطعاً یہ ذکر نہیں ہے کہ جو لوگ سواری نہ پا سکیں ان پر بھی حج فرض ہے۔ لہذا یہ آیت داؤد ظاہری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے لئے حجت نہیں بن سکتی۔ (ان کے نزدیک حج ان لوگوں پر بھی فرض ہے جن میں سواری میسر نہ ہو) ہم نے ان دونوں کے خلاف سورہ آل عمران کی آیت وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حَكْمٌ قَدِيمٌ استنطاقاً لکھیں۔ کہ تحت ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جو فرضیت حج کے لئے شرط ہیں اور انہی میں یہ بھی ہے کہ حج فرض ہونے کے لئے زاد راہ پر قادر ہونا اور سواری کا موجود ہونا شرط ہے۔

مسئلہ: امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جو بیول چلنے کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہئے کہ وہ بیول چل کر حج کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیول چل کر آنے کا ذکر سوار ہو کر آنے سے پہلے کیا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ بیول چلنے میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہے اور اس میں مواعظ اور شروح و مضموع بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ جس نے بیول چل کر حج کرنے کی نذر مانی اس پر رسول اللہ ﷺ نے بیول حج واجب قرار دیا ہے اور نذر پوری کرنے کی صورت میں جانور کی قربانی واجب قرار دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج میں بیول چلنا طاعت و عبادت ہے اور طاعت کا کم سے کم درجہ مذنب (مستحب) ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ سوار ہو کر حج کرنا افضل ہے کیونکہ حج کے دوران بیول چلنے سے بہت سی عبادات میں غفل واقع ہوتا ہے۔ اور دین اسلام میں رہبانیت جائز نہیں۔

ع ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہر دور از راستہ سے آتی ہیں۔ ضامہ سے مراد ایسا کمزور اور نحیف اونٹ ہے جسے سفر کی دور نے تھکا دیا ہو اور اسی بعد مسافت کے سبب وہ کمزور ہو گیا ہو۔

1- تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 111 (القر)

2- تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 111 (القر)

3- ایضا

4- بیج مسلم، جلد 1، صفحہ 432 (قدیمی)

ان جریمے کا بیان نقل کیا ہے کہ حجاج کرام سوار نہیں ہوتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی **يَنْتَوَكُّ بِجَانِبِ**
وُغُلَىٰ خَلْفَ حِصَاةٍ تو آپ نے انہیں زور راہ ساتھ لانے کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی انہیں سوار ہونے اور دوران سفر تجارت کرنے
 کی رخصت بھی عطا فرمادی۔

یائین حصار کی صفت ہے چونکہ حصار کی طرف لفظ کل مضاعف کیا گیا ہے اس لئے اس کے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے یائین
حِصَّةٌ کنوٹ کے ساتھ اس کی صفت ذکر کی گئی ہے۔ یا بھر یکل کی صفت ہے۔ اس صورت میں بھی کنوٹ کا اعتبار کرتے ہوئے صفت
 معلوٹ لایا گیا ہے۔ یعنی **يَنْتَوَكُّ** غلیٰ **خَلْفَ حِصَاةٍ** یائین **إِلَىٰ مَنكَبَةٍ** مَوْخُوْنَا بِأَنِّي يَنْخَعُ۔ (دو ج کرنے کیلئے آپ کے پاس ہر
 اس دیلی اونچی پر سوار ہو کر آئیں گے جو مکہ مکرم کی طرف آتی ہیں کھینچ غیبی کا معنی ہے دور دور از راست۔

یے **لِيُشْفِيَهُنَّ ذُو الْأَنْفَانِ** کے متعلق ہے یا بھر **يَنْتَوَكُّ** کے معنی تاکہ وہ اپنے دیلی یا دیوی منافع کے لئے حاضر ہوں۔ منافع کو گھرہ اس لئے
 ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہاں اس سے مراد منافع کی وہ خاص نوع ہے جو اس عبادت (حج) سے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی الباقری علیہ السلام اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یہاں منافع سے مراد وہ
 اور حضرت ہے (1)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے حج کیا اور
 دوران حج نہ شیش گونی کی اور نہ حق و فحور کا ارتکاب کیا تو وہ (اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر) واپس لوٹے گا گویا آج ہی اس کی
 مائے اسے ختم دیا ہے۔ متفق علیہ (2)۔

سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ منافع سے مراد تجارت ہے (3)۔ یہی روایت زید کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی
 مروی ہے کیونکہ آپ نے منافع کا مفہوم اسواق (بازار) بیان کیا ہے۔

عابد کا قول ہے کہ اس سے مراد تجارت اور ہر وہ دنیوی یا دُخوی امر ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے (4)۔
 یہ اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا مقررہ دنوں میں ان بے زبان چوپائیوں پر (ذبح کے وقت) جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے
 ہیں۔ تو اس میں ذکر ذبح اور دُخ سے کیا یہ ہے کیونکہ تمام ذبائغ کے حلال ہونے کے لئے ذبح کے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا
 شرط ہے اور ساتھ ہی اس بات پر تنبیہ بھی ہے کہ اس عمل سے مقصود فقط قرب الہی کا حصول ہے۔

ایام معلو مات سے مراد ذوالحجہ کے دن دن ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے اور انہیں معلومات اس لئے کہا گیا ہے تاکہ انہیں جاننے
 اور ان کا سبب رکھنے پر براہین کیا جائے کیونکہ ان کے اختتام پر حج ادا کرنے کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 ہے کہ ایام معلو مات سے مراد قرآنی کاون (یوم غرموس) ذی الحجہ کاون (اور اس کے بعد کے تین ایام ہیں) (5)۔

حضرت عطاء و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے مراد نویں دسویں ذی الحجہ کے دن اور تیسرے تشریق
 ہیں۔ متفق لے کہا ہے مراد صرف ایام تشریق ہیں (6)۔

بہیمۃ الانعام سے مراد حدی اور قربانی کے جانور ہیں چاہے قربانی واجب ہو یا مستحب۔ کیونکہ یہ نفس مطلق ہے، فصل کو مرزوق

1۔ تفسیر بخاری جلد 4 صفحہ 111 (المنکر) 2۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 245 (ادارت تعلیم)

3۔ تفسیر بخاری جلد 4 صفحہ 111 (المنکر) 4۔ ایضاً 5۔ ایضاً 6۔ ایضاً

سے متعلق کیا ہے اور مرزوق کی وضاحت بہیمۃ الانعام سے کی ہے، ایک تو اس لئے تاکہ تقرب الہی پر براہین کیا جائے اور دوسرا اس پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ ذکر الہی کا تقاضا کو پورا کیا جائے۔

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آدم اصرار سے علاوہ کسی قربانی کو یوم نحر اور اس کے بعد کے تین ایام کے سوا کسی دن فوج کرنا جائز نہیں۔ (دم اصرار سے مراد یہ ہے کہ حاجی کو احرام باندھنے کے بعد کسی دشمن کی جانب سے الجھڑے میں روک لیا جائے یا کسی اور سب سے اسے کب معطر تک پہنچے گی اجازت نہ دی جائے تو اس کے لئے اسی جگہ اپنا احرام کھول کر قربانی کا نذرانہ کر دینا جائز ہے۔ اسی قربانی کو دم اصرار کہا جاتا ہے۔ قصبات کتب قدس دیکھئے) ہمارا موقف یہ ہے کہ ایام معلومات کی تحقیر منافی اتفاقی ہے۔ (کیونکہ اقربا میں مقررہ دنوں میں ہی ہوتی ہے) اور منہدم مخالف کے ہم قائل نہیں ہیں (کہ یہ) کہہ دیں کہ جو قربانی ایام میں نہ کی جائے وہ ناجائز ہے) اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ جیسا کہ اوپر ہم حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال ذکر کر چکے ہیں۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نقلی نذر مانی ہوئی اور کفارہ کی حدیسی کے لئے یومِ آخر اور ایامِ آخر میں کا بونا شر نہیں کیونکہ یہ صحیح روایت ہے کہ جب حدیبیہ کے سال حضور نبی کریم ﷺ منہ عہد طیبہ سے چلے تھے تو آپ ﷺ یومِ آخر تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ لہذا یہ روایت صحرا حجاز پر دلالت کرتی ہے کہ زوالِ قعدہ میں نقلی قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ یومِ آخر کے سوا بھی قربانی کرنا طاعت اور عبادت ہے۔ اور طاعت مقصودہ نذر کے سبب واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نذر کی قربانی بھی ایامِ آخر کے علاوہ دوسرے ایام میں ذبح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک شکار کرنے کے سبب لازم ہونے والی قربانی اور کفارہ کی قربانی کو ذبح کرنا بھی کے ساتھ شخص نہیں کیونکہ کفارہ کی قربانی بھی عبادت ہوتی ہے تو جب اس کا عبادت ہونا ثابت ہے تو پھر اس کا دیگر ایام میں ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ اور شکار کا بڑا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْهٰذِیْنَ بَالِغِ الْخَفَیْبَةِ یہی مطلق ذکر ہے انہیں یومِ آخر کی قید نہ ٹوریں۔ اور کتاب اللہ کے مطلق حکم کو اپنی جانب سے متعبد کرنا جائز نہیں کیونکہ ایسا کرنا تو مطلق حکم کو منسوخ کرنا ہے لیکن حج قرآن اور حج تمتع کی قربانی یومِ آخر کے ساتھ شخص ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اصحابی یومِ آخر کے ساتھ شخص ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں آپ سے اختلاف ہے۔ دونوں مسنون کا تفصیل ذکر سورۃ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ وَ اَتِیْہِمْ اَلْخَبَیْرَ الْمَعْرُوْلَ الَّذِیْ هُوَ مِنْہُمْ فَاِذَا حَضَرْتُمْ فَاِنتِھِمْ

یہ ہیں ان سے خود بھی کھانا اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یہ امر استہکاب کے لئے ہے جو آپ کے لئے نہیں اس میں تمام کام کا محتاج ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ امر ابراحت کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لئے فرمایا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھا کرتے تھے۔

مسئلہ: اس پر تمام علماء اتفاق ہے کہ جب نفلِ حدی ہو تو قربانی کرنے والے کے لئے اس کا گوشت کھانا جائز ہے اور اس کی دیکل و دھو لیں۔ حدیث ہے جو جلیل الدواعی کے بیان میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے لئے کچھ انٹ لے کر آئے اور رسول اللہ ﷺ قربانی کی غرض سے انٹ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان میں سے دو عینیں سے قربانی کے لئے کچھ انٹ لے کر آئے اور رسول اللہ ﷺ قربانی کی غرض سے انٹ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان میں سے

تریبہ آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کئے۔ باقی ماندہ اونٹ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیئے جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ اس طرح آپ ﷺ نے اپنی قربانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شریک کر لیا۔ پھر آپ ﷺ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لینے کا حکم ارشاد فرمایا (چنانچہ ایسا ہی کیا گیا) اور پھر اسے بانڈی میں ڈال کر پکایا گیا، بعد ازاں حضور نبی کریم ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے یہ گوشت تناول فرمایا اور اس کا شوربہ نوش فرمایا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے (۱)۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ (فعلی) قربانی کا گوشت کھانا مستحب ہے کیونکہ اگر اپنی قربانی سے کھانا مستحب نہ ہوتا تو حضور نبی کریم ﷺ ہر اونٹ سے گوشت لینے کا حکم ارشاد نہ فرماتے بلکہ ایک ہی اونٹ سے گوشت لینا کافی ہوتا۔

مسئلہ: اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ وہ جانور جو شکاری جزاء کے طور پر قربان کیا جائے اس کا گوشت (قربانی کرنے والے کے لئے) کھانا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکاری جزاء شکاری کا بدلہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: فَجَزَاءُ مَا قُتِلَ مِنَ الْبَهَائِمِ احْتِصَابٌ اور ہم سورہ ناعہ کی تفسیر میں ملامت کے بیان میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ شکاری جزاء یا تو صورتہ شکاری کی مثل ہونی چاہئے یا پھر قیمت کے اعتبار سے اس کی مثل ہونی چاہئے تو جب شکاری جزاء پر حرام ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی اسی کی طرح حرام ہوگا۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ وہ کو ہلاک و بر باد کرے اگر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر حج یا عمرہ قرار دیا تو وہ انہیں اٹھنا کرتے رہتے اور پھر (پھلکارا) اسے فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت کھالینے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (۲)۔

اسی طرح جب وہ علماء کے نزدیک نہ مانے ہوئے جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ مگر اس میں حضرت امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ اسی طرح جب وہ کہے کہ نزدیک نہ مانے ہوئے جانور کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں۔ جو جناباٹ کے سبب یا حج کو فاسد کرنے کے سبب آدمی کے ذمہ واجب الادا ہوئی ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے اور یہی مسلک ائمتہ کا بھی ہے کہ آدمی شکاری جزاء اور نذر مانے ہوئے جانور کی قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ علاوہ ان میں ہر قسم کی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے (۳)۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت نقل کی ہے۔ چونکہ شکاری جزاء کے طور پر ذبح کئے جانے والے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس لئے اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ کیا گیا ہے کہ کفارات جناباٹ اور نذر مانے ہوئے جانوروں کی قربانی کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اس مسئلہ پر اجماع ہے۔ جائز بات یہ ہے کہ کفارات کی قربانیوں کو شکاری جزاء پر قیاس کرنا درست ہے۔ لہذا کفارات کے طور پر ذبح کئے جانے والے جانوروں کے تمام اجزاء انہیں بطور مستحقین کے حوالے کئے جانے چاہئیں۔ لیکن نذر مانے ہوئے جانور کی قربانی کو شکاری جزاء پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ (کیونکہ یہ کسی جرم کے بدلے آدمی کے ذمہ واجب الادا نہیں ہوتی) مگر یہ کیا جاسکتا ہے کہ نذر یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ جانور جس کی نذر مالی گئی ہے اس کا گوشت اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مستحق کے حوالے کر دیا جائے لہذا قربانی کرنے والا اس سے کوئی حصہ نہیں کھا سکتا)

مسئلہ: اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کیلئے جائز ہے۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے

قول کی دلیل یہ ہے کہ قربانی کا عہدات و طاعت ہے اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ (دوسروں کو) کھاؤ اور (اپنے پاس) ذخیرہ کر کے رکھ لو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ قربانی مستحب اور مسنون ہے۔ اور ہم نقل قربانی کا گوشت کھانے کے جواز پر اجماع پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ (لہذا بالاتفاق عام قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کیلئے کھانا جائز ہے)

مسئلہ: حج تمتع اور حج کی قربانی کے بارے علماء کے مابین اختلاف ہے۔ امام عظیم الوفی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لئے جائز ہے کیونکہ یہ قربانی عہدات و طاعت ہے اور ہم اس سے نقل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ہر ذبح شدہ اونٹ سے گوشت کا ایک ایک کلو۔ پھر اسے باغی میں ڈال کر پکا یا گیا تو پھر دونوں نے وہ گوشت تناول فرمایا اور اس کا شور پٹوٹا فرمایا۔

علامہ ابن جوزی نے استدلال کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ عبدالرحمن بن ابی حاتم نے اپنی سنن میں حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حج تمتع کی قربانی کے بارے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کا گوشت صدقہ کر دیں سو اسے اس کے جوہم کھالیں۔ (یعنی کھانے سے جو گوشت بچ جائے اسے میں صدقہ کر دوں) تو یہ روایت صریحاً اس پر دلالت کرتی ہے کہ حج تمتع کی قربانی کا گوشت قربانی کرنے والے کے لئے کھانا جائز ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع اور قرآن کی قربانی کا گوشت اور ہر واجب قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں، چاہے تو اس نے نذر کے سبب اس نے خود اپنے اوپر واجب کی ہو یا پھر کسی اور سبب سے اس پر واجب ہو گئی ہو۔ آپ نے اپنے موقف کے حق میں تین احادیث سے استدلال کیا ہے ان میں سے ایک حدیث حضرت ناجیہ خزاعی کی ہے کہ آپ نبیؐ ہر روزہ حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کی قربانی کے انڈوں کو انے والے اور ان کے محافظ تھے۔ دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور تیسری حدیث حضرت دوح بن حلفہ کی ہے۔ ہم نے یہ تینوں احادیث اور ان کے روایات سورۃ البقرہ کی آیت قَسَمْتُ لَكُمْ وَلَاقِيَّ الْآخِرَةِ کے تحت لکھا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ظاہر آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ قربانیوں کا گوشت کھانا جائز ہے، چاہے تو وہ قربانیاں واجب ہوں۔ حج تمتع اور قرآن کی قربانی۔ یا وہ نفل ہوں جیسے کہ ہم نے لفظ کے مطلق ہونے سے اس جانب اشارہ کر دیا ہے۔ پھر اس عام حکم سے اجماع کے سبب نذرانی ہوئی قربانی کا حکم خاص کر دیا گیا ہے یا پھر اس طرح کہا جائے گا کہ یہ کام حج کے بارے ہے اور نذرانی ہوئی قربانی کا تعلق حج کے باب سے نہیں۔ البتہ شکاری جزاء اور کفارات کے سبب واجب ہونے والی قربانیاں اگر حج کے باب سے ہیں لیکن مسلمان کی ظاہر حالت یہ تھا خدا کرتی ہے کہ وہ اس دوران حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے۔ لہذا اس آیت کا مراد یہ ہے کہ قربانیاں نہیں ہوتیں کیونکہ یہاں حکم کی عمر و رکاوٹ دیا گیا ہے۔ (جو ہر قسم کی جنائت کی آلائش سے سیرہ اور پاک صاف ہو) واللہ اعلم۔

الباکس سے مراد وہ شخص ہے جس کا فقر شدید ہو اور ایس کا معنی شدت احتیاج کا ہونا اور اجتماعی تدارک ہونا ہے۔ اور الفقیر کیا تو الباکس سے بدل ہے یا پھر اس کے لئے عطف بیان ہے۔

لَمْ يَلْبِسُوا ثِيَابَهُمْ وَيَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ وَهُمْ لَا يُلْمُوزُونَ ﴿٥١﴾

2

”چھپا جانے کے دور کریں اپنی مثل کیلئے اور پوری کریں اپنی نذر میں۔ اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے۔“
 ۱۔ ورنہ ابو عمرو ذہبی نے لفظ طواف کی لام کو کسور پڑھا ہے، جبکہ باقیوں نے اسے ساکن پڑھا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ انہیں
 چاہئے وہ اپنی مثل کیلئے دور کریں۔ اس طرح کہ سر کا حلق کر لیں کہ انہیں ناخن تراشیں بغلوں اور زیر ناف بال صاف کریں۔ یہ
 تمام کام طواف زیارت سے پہلے ۱۷۱ مکھول کر کے جاسکتے ہیں۔ حرم پر حلق کرانے کے بعد سوائے عورتوں کے تمام چیزیں حلال ہو جاتی
 ہیں۔ اور طواف زیارت کے بعد عورتوں کی قربت بھی حلال ہو جاتی ہے۔ مفسرین نے اسی طرح کہا ہے۔

قضاء و صل میں فعل اور ادرا کے معنی میں ہے۔ یعنی کوئی کام کرنا اور ادرا کرنا۔ جیسے کہا جاتا ہے فحی فیہ۔ (اس نے اپنا فرض چکا
 دیا) اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿لَا تَقْضُوا فَنَاءَ بِلَکُمْ﴾ (جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو) اور ﴿قَضَیْتُ سُبُحًا سُبُحًا﴾ (اس نے انہیں
 سات آذان بنادیا) (چونکہ کام ہو چکے کے بعد اس سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے) اس لئے قضا کو کسی کام سے فارغ ہونا مستتر
 ہے۔ جیسا کہ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔ ﴿فَإِنَّمَا جَزَاءُ بِلَکُمْ﴾ (دو مدتوں میں سے جو میں پوری کر چکوں)
 چونکہ مثل کیلئے دور کرنے سے اس سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے (اس لئے فرمایا فَمِنْ لِفَقْضُوا)

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا ہے کہ قضاء اللہ سے مراد تمام مناسک
 حج کو ادا کرنا ہے (۱)۔

مجاہد نے کہا ہے کہ قنٹ سے مراد مناسک حج کیوں کہ لینا بغلوں اور زیر ناف بال صاف کرنا اور ناخن تراشنا ہے (۲)۔ بعض نے کہا ہے کہ
 قنٹ سے مراد ہی جمار کرنا ہے۔ پس معنی یہی ظاہر ہوا کہ ان تمام امور کو کرنا اور ان تمام کو ادا کرنے کا نام تھا ہے۔ (یعنی جب تم یہ افعال کر چکو)
 زحان کا کہنا ہے کہ قنٹ کا لفظ ادرا اس کا معنی نہیں صرف قرآن کریم سے ملا ہے (۳)۔ یہ لفظ کام عرب میں عموماً استعمال نہیں ہوتا۔
 اور لفظ تم اس پر دلالت کرتا ہے کہ سر کا حلق اور طواف زیارت قربانی سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ پس یہی ارشاد حضرت امام اعظم ابوحنیفہ
 رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی دلیل ہے کہ کرمی جہاز حج قرآن کرنے والے کی قربانی اور سر کے حلق کے درمیان ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب
 ہے۔ یہ سید بن جبیر قتادہ حسن اور غنی نے بھی اسی طرح کہا ہے۔

لہذا جس کسی نے تمہارا فظاً اس ترتیب کو ترک کیا اس پر دم (ایک جانور کی قربانی) کو واجب ہوگا۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس کسی نے مناسک میں سے کسی عمل کو (اپنی ترتیب سے) مقدم یا مؤخر کیا تو اسے چاہئے کہ وہ ایک جانور
 قربانی کرے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے مؤلف فاروقیت کیا ہے اور یہ مؤقف علامہ فریج ہے۔ کیونکہ قضا بمثل غیر محفل کا اور اک راے
 سے نہیں ہو سکتا۔ (یعنی کسی جرم کا کفارہ ہی نہیں)۔ اور ابن عدی کا قول ہے کہ اس کی حدیث کو قطعاً میں لکھا جائے گا۔

تو اس کے بارے میں یہ نہیں گئے کہ وہ صدق س طرح ادا کرنا جو محفل جرم سے مشابہت نہ رکھتا ہو ورنہ اس سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ بالیقین
 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنا ہوگا)

اور اگر یہ کہا جائے کہ مذکورہ حدیث کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن مہاجر ہے جسے ابو حاتم نے منکر اللہ بیٹ کہا ہے۔ ابن عدی
 نے اور انسائی نے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قوی (یعنی بولنے والا) راوی ہے اور کہا کرتا یحییٰ میں سے ہے اور مسلم نے اس کا متابعت بھی ذکر کیا
 ہے۔ سفیان احمد اور ابن مہدی نے اس کے بارے میں لا باس ہے (اس میں کوئی برہن نہیں) کہا ہے۔ پھر یہ حدیث قطعاً اسی راوی پر منحصر نہیں

یگانہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور سند سے بھی ذکر کیا ہے اور وہ سند یہ ہے۔ قال حد ثنا وہیب عن ابیہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وھی الصلی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقہ اس کے بعد مذکورہ حدیث نقل کی ہے (اور اس سند میں ابراہیم بن مبارک سے اس کا کوئی راوی نہیں) امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متناہک کی ادائیگی میں ترتیب واجب ہے اور جس نے جان بوجھ کر ترتیب کو چھڑ دیا اس پر دم واجب ہوگا۔ لیکن ترتیب کا وجوب علم اور نسیان کے سبب ساقط ہو جاتا ہے۔ (یعنی اگر بھول کر یا ناواقفیت کی بناء پر ترتیب قائم نہ رہی تو پھر دم واجب نہیں ہوگا) ائمہ نے آپ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کام بھی اسی پر دالالت کرتا ہے اور یہی قول میرے نزدیک فتویٰ کے لئے پسندیدہ ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابی ہریرہ سلف کا نظریہ یہ ہے کہ ترتیب سنت ہے واجب نہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کو رمی جہاد قربانی کا جانور ذبح کرنے پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ اسی کی مثل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں قربانی رمی جہاد طلاق اور تقدم و تاخير کے بارے میں عرض کی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ یہ روایت متفق علیہ ہے (۱)۔

بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ قربانی کے دن مٹی میں حضور نبی کریم ﷺ سے سوال کے بارے تھے اور آپ ﷺ جواباً فرما رہے تھے کوئی حرج نہیں۔ پس ایک آدمی نے عرض کی میں نے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے قبل طلاق کر لیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اب ذبح کر لے (۲)۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی میں نے رمی جہاد سے قبل طواف زیارت کر لیا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس نے پھر عرض کی میں نے رمی جہاد سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کوئی حرج نہیں (۳)۔ طبرانی نے اس طرح روایت نقل کی ہے۔ کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے رمی جہاد سے قبل بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے صراحت یہ ثابت ہے کہ اس نے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے قبل طواف کرنے کے بارے آپ سے سوال کیا تھا۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال اس طرح کیا ہے کہ اگر ترتیب واجب ہوتی تو حضور نبی کریم ﷺ ان مناسک کے اعادہ کا حکم ارشاد فرماتے جو انہوں نے مقدم کئے تھے کیونکہ یوم نحر ان مناسک کو ادا کرنے کا وقت تھا۔ یا پھر حضور نبی کریم ﷺ انہیں جانور ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ (یعنی ان پر دم واجب کرتے) اور اگر آپ ﷺ نے انہیں ان میں سے کسی شی کا حکم دیا ہو تو وہ بالیقین ہماری جانب نقل کیا جاتا۔ ایک تو اس لئے کہ اس واقعہ میں کثیر تعداد میں مخلوق شریک تھی اور ان میں ہر ایک مناسک کی حفاظت اور ان کی تبلیغ کا حریص تھا لیکن جب ایسی کوئی روایت منقول نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے کوئی ایسا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ اور جب کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب واجب نہیں۔ کیونکہ یہ تو حاجت اور ضرورت کا وقت تھا اور

حاجت کے ہوتے ہوئے واجب کی تبلیغ ترک کرنا محال ہے۔ پس اس سے یہ معلوم ہوا کہ ترتیب واجب نہیں۔ اور جب یہ واجب نہیں تو پھر اسے عذر ترک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس واقعہ کے راویوں میں ایک راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حالانکہ آپ نے یہی فرمایا ہے کہ جس کسی نے سنا سبک میں سے کوئی شئی مقدم و مؤخر کی تو اسے چاہئے کہ وہ ایک جانور قربانی کرے اور اگر راوی کا قول اپنی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت مجروح ہوتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ راوی ایسی روایت پر مطلع ہے جو اس پہلی روایت کی مانج ہے۔ لیکن یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تردید کے لئے کافی نہیں کیونکہ آپ کے نزدیک اگر راوی کا قول اپنی روایت کے خلاف ہو تو وہ حدیث مجروح نہیں ہوتی۔ بلکہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق بھی یہ ان کے قول کو رد نہیں کرتا۔ کیونکہ راوی کا قول اپنی روایت کے خلاف ہونے کی صورت میں روایت مجروح تب ہوتی ہے جب قول موقوف کو حدیث مرفوع کے حکم میں سمجھا جائے تو پھر وہ پہلی روایت کے مانج کے قائم مقام ہو جائے لیکن یہاں صورت حال ایسی نہیں ہے۔ (اس لئے آپ کا قول اپنی روایت کے لئے ناخف نہیں)

میں کہتا ہوں کہ جب تک احادیث کے درمیان تطبیق ممکن ہو تو ان میں سے کسی پر عمل ترک کرنے سے ان میں تطبیق کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ پس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو کہ مرفوع کے حکم میں ہے اور درجہ حسن تک پہنچا ہوا ہے ہم اسے عذر ترتیب ترک کرنے پر محمول کریں گے۔ اور جس روایت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اسے نسیان اور عدم علم پر محمول کریں گے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے لیکن نسیان اور عدم علم کے سبب ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شدہ نمازوں کے درمیان ترتیب واجب ہے لیکن نسیان کے سبب ساقط ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں (کھانے پینے وغیرہ سے) کرنا واجب ہے لیکن بھول کر کھانے پینے کے سبب یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے (اور روزہ نہیں ٹوٹتا) اسی طرح عقیقہ بات تشریق واجب ہیں لیکن نسیان کے سبب ساقط ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ: امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سر کا حلق کرنا واجب احرام میں سے ہے، یہ رکن حج نہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ یہ ارکان حج میں سے ایک رکن ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ضعیف روایت میں ہے اور امام ابو یوسف امام احمد اور بعض اصحاب مالک نے یہ کہا ہے کہ سر کا حلق واجب نہیں بلکہ ایک امر مباح ہے۔

ہماری اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہی آیت ہے کیونکہ اس میں قفٹ (میل پچیل) کو در کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے مراد حلق کرنا ہے۔ اور امر وجوب کے لئے ہوتا ہے لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ رکن حج ہوا۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت اگرچہ قطعی آیت طیبہ سے ہے۔ لیکن اس معنی پر آیت کی دلالت تاویل معنی کے سبب ہے۔ کیونکہ آیت کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ جس سے معنی کا قطعی اور یقینی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ (اس لئے یہ رکن نہیں بلکہ واجب ہے) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ سر کا حلق احرام کی پابندیوں کو ختم کر دیتا ہے (اس کے کھولنے کا سبب ہے) اور احرام حج کا رکن ہے۔ لہذا جس (حلق) کے سبب وہ کھل رہا ہے وہ بھی رکن ہے۔ جیسا کہ نماز میں سلام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کا رکن ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں حج کے لئے احرام کے شرط یا رکن ہونے سے یہ ازم نہیں آتا کہ جس سے احرام مکمل جاتا ہے وہ بھی رکن ہو یا شرط ہو۔

اسی طرح ہمارے نزدیک نطفہ سلام کا کرنا نماز ہوتا بھی قابل تسلیم نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے کیونکہ منضور نبی کریم ﷺ نے سلام کو تحریرِ صلوٰۃ کی انتہا قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ تحلیل صلوٰۃ سلام پھیرتا ہے۔ پس اگر سلام نہ پایا گیا اور تحریر کی صورت میں کوئی ایسا علم دیا گیا جو تحریرِ صلوٰۃ کے معانی و تقوٰاس سے تحریرِ باطل ہو جاتی ہے حالانکہ غیر تحریر نماز کے لئے شرط ہے اور مختلف اقوال کے مطابق نماز کا کرنا ہے۔ پس تحریرِ باطل ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن احرام حج افعال ممنوعہ کے کرنے سے باطل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نماز کا تحریرِ باطل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وقف عرفہ سے پہلے جہاں گناہ فساد کا موجب ہوتا ہے اور اس پر اس حج کی قضاء واجب ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس سے احرام باطل ہو جائے اور حج قائم رہے اور اس فاسد حالت میں اسے پورا کرنا اس کے ذمے لازم ہو۔ (مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ احرام کے مسئلہ کو سلام کے مسئلہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اور یہ قیاس جہت نہیں)

مسئلہ: حلق راس کا اہل وقت یومِ نحر کی فحرجی سے شروع ہوتا ہے اور اکثر علماء کے نزدیک یومِ نحر کی نصف رات سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری دلیل حضرت عروہ بن مضمر کی روایت کردہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی ہمارے ساتھ مقام مزدلفہ میں اس فحرجی نماز میں حاضر ہو اور آئندہ اس سے قبل دن یا رات کو وقف عرفہ کر چکا ہو تو اس نے اپنا حج مکمل کر لیا اور وہ اپنا تحفہ دور کر لے (یعنی سر کا حلق کر لے) اسے اصحاب سنن اربعہ اور حاکم نے روایت کیا ہے (۱۱)۔ اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ تمام اہل حدیث کی شرائط کے مطابق صحیح ہے لیکن بخاری و مسلم نے اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا۔ کیونکہ عروہ بن مضمر سے صرف معنی روایت کرتے ہیں۔ اور ہم نے عروہ بن زہیر کو پایا ہے کہ ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔

سر کے حلق کے آخری وقت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ پس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ اس کے لئے کوئی آخری وقت مقرر نہیں۔ پھر ائمہ کے مابین یہ بھی اختلاف ہے کہ آیا حلق کے لئے حرمِ پاک میں ہونا شرط ہے؟ تو اس کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء نے کہا ہے کہ حلق کے لئے حرمِ پاک میں ہونا شرط نہیں۔

اور امام مہمبہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ حلق و اعتبار سے قائل ذکر ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ احرام کو کھول دیتا ہے۔ (یعنی اس کے بعد احرامی یا بندیاں ختم ہو جاتی ہیں) اور دوسرا اس اعتبار سے کہ یہ مناسک حج میں سے ہے۔ پس اس اعتبار سے کہ یہ احرام کو کھولنے والا ہے اس کے لئے کوئی آخری وقت معین نہیں اور نہ ہی یہ کسی معین جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ اس کا شمار مناسک حج میں ہے یہ یومِ نحر اور حرمِ پاک دونوں کے ساتھ مختص ہے۔ کیونکہ یہ ایک عبادت ہے جس کا اور اک راسے سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کی انہی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے گا جو شارع علیہ السلام نے بیان فرمائیں اور ان کے اعتبار سے اس کے لئے وقت اور جگہ دونوں متعین ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ کہ احرام کو کھول دیتا ہے، اس امر کو راسے سے جانا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تحلیل (احرام کو کھولنے کا ذریعہ) وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت اور محل کے بغیر کرنے سے نہایت (جرم) بن جاتا ہے۔ اور سر کا حلق اسی طرح ہے۔ کیونکہ اگر حلق کا وقت (یومِ نحر) کے بعد ہو اور وہ حرمِ پاک سے باہر کر لیا جائے تو وہ احرام کو کھول دیتا ہے لیکن عبادت باقی نہیں رہتا۔ لہذا واجب

عبادت ترک کرنے کے سبب ہم (ایک جانور کی قربانی) لازم ہوتی ہے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "مَنْ كَرِهَ لِكُلِّ حَرْجٍ نَهَيْتُمْ عَنْهُ"۔ یہ اسے فرمایا تھا جس نے عرض کی تھی۔ میں نے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے حلق کرالیا ہے۔ اور آپ ﷺ نے بذات خود حدیبیہ کے سال مقام حدیبیہ پر حلق کرایا اور یہ مقام میں صل داخل ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرالیا ہے تو آپ ﷺ نے اسے فرمایا اب ذبح کرلو کہ نبی کریم ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر حلق کرا دیا تھا تو اس کے بارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کا حلق عبادت نہیں تھا بلکہ اس کے سوال کے وقت ابھی تک وہ باقی تھا کیونکہ اس نے حج کے دن ظہر کے بعد یہ دریافت کیا تھا۔ رہا مسئلہ کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر حلق کرا دیا تھا تو اس کے بارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کا حلق عبادت نہیں تھا بلکہ اس لئے تھا کہ حلق واجب کا تمام کو علم ہو جائے کیونکہ امام صاحب کے نزدیک ہر حلق واجب نہیں۔

ہمیرے نزدیک اس کا جواب اس طرح ہے کہ مختصر (جسے راستے میں روک لیا جائے) معذور ہوتا ہے لہذا اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ مختصر کے لئے وقت داخل ہونے سے قبل حلق کرنا جائز ہے لیکن مختصر ہر کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں اس پر اجماع ہے۔ اسی طرح جگہ کا حکم بھی ہے۔ (کہ مختصر جہاں ہو جہاں حلق کر سکتا ہے، جبکہ غیر مختصر کے لئے حرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے مختصر پر غیر مختصر کو قیاس نہیں کیا جاسکتا)

ہمارے نزدیک حلق کے لئے حرم پاک کا ہونا شرط ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿مَنْ حَلَّ حُلَّةً أَوْ لَبَسَ لُبَّاسًا مِنْ حِلِّ الْإِسْلَامِ فَلْيَأْتِ بِذِكْرِ اللَّهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا مِمَّا رَزَقَهُ يَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَى الْحِجَابِ﴾۔ اور یہ ارشاد ہے: ﴿لَنْ تَجِدَ أُمَّةَ أَحَدٍ إِلَّا شَاءَ اللَّهُ يَتَّبِعُونَ مَا رَزَقْنَاهُمْ وَقُلُوبُهُمْ يَفْقَهُونَ﴾۔ آیت میں حلق کرانے اور بال ترشہ لانے کو دخول مسجد کے خواہش میں سے قرار دیا ہے۔ اور اسلاف کا طریقہ بھی یہی ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ و تابعین وغیرہ تمام حج کے موقع پر منیٰ میں حلق کراتے رہے اور عمرہ کے موقع پر عمرہ کے قریب۔ اور یہ دونوں مقام ہرم پاک میں داخل ہیں۔

مسئلہ: حلق اور قصر کی واجب مقدار میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس وقت تک احرام نہیں مکمل سکتا جب تک حرم سارے سر کا حلق یا قصر نہ کر لے۔ (قصر سے مراد بال ترشہ لانے ہے) امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ چوتھائی سر کا حلق یا قصر کافی ہوتا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک بال یا تین بالوں کا حلق یا قصر کافی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اس آیت سے قطعاً ہفتہ (حلق کرنا وغیرہ امور) کا وجوب ثابت ہے لیکن بالاء بنام قضاء و نصف واجب نہیں کیونکہ قصر (بال ترشہ لانے) جائز ہے۔ اور قصر کے سبب بعض مکمل کیل دور ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ہفتہ کی قضاء ایک یا تین بال ترشہ لانے سے حاصل ہو جاتی ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو کوئی ایک یا تین بالوں کا حلق کرے تو اسے عرب میں یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان نے اپنے سر کا حلق کرا دیا یا اس نے اپنے ہفتہ (مکمل کیل) کو دور کر دیا۔ لہذا اس کے لئے شرعاً ایک معین مقدار کا ہونا ضروری

ہے۔ چنانچہ شریعت نے وضو میں چوتھائی سو کو پورے سر کے قائم مقام قرار دیا ہے اس لئے چوتھائی سر کا سبب فرض قرار دیا اور بقیہ تمام اعضا کو مکمل طور پر وضو بنا دینا واجب قرار دیا۔ جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق سورۃ مائدہ کی آیت وضو کے ضمن میں ذکر کر دی ہے۔ اس لئے ہم اس مسئلہ میں کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا حلق یا قہر ضروری ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ چوتھائی سر پر نہ سر کے قائم مقام ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان ائمہ کے نزدیک وضو کے دوران عمل سر کا سبب فرض ہے۔ ابوحنوفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ مروی نہیں کہ انہوں نے بعض سر کے حلق یا قہر کو کافی قرار دیا ہو۔ (فتاویٰ مکمل سر کا حلق یا قہر کرنا لازم اور ضروری ہے۔)

مسئلہ: بالا جماع حلق کرنا قہر کرانے کی نسبت افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ اخلق کرانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ قہر کرانے والوں پر بھی؟ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: اللہ اخلق کرانے والوں پر رحم فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ قہر کرانے والوں پر بھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر فرمایا: اللہ اخلق کرانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ قہر کرانے والوں پر بھی۔ تب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا: قہر کرانے والوں پر بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چوتھی بار آپ ﷺ نے فرمایا قہر کرانے والوں پر بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح حدیث مروی ہے اور یہ دونوں حدیثیں صحیحین میں ہیں (۱)۔

لَنْ يَنْفَعُوْا لَنْفُسِهِمْ - چاہئے کہ وہ اپنی نذرین پوری کریں۔ اس میں ابن ذکوان نے امام کو سکور پڑھا ہے اور باقیوں نے نہ سکیں۔ ابوبکر نے لیوھو اڑھا ہے، اس میں قاضی شافعی نے اور ابی ثعلبیل نے جبکہ باقیوں نے باب افعال سے فاعل فقہ کے ساتھ قرأت کی ہے۔ ایضاً نے ذکر مذکور بعض نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جو کچھ آدمی کے ذمے واجب ہوا اسے ادا کرنا چاہئے، اس کی نذر زمان تکھی ہو یا بغیر نذر کے واجب ہو۔ کیونکہ جو آدمی اپنے ذمے واجب ادا کر دے عرب اس کے لئے بولتے ہیں فلی یمنہذو۔

جبور کے نزدیک نذر سے مراد آدمی کا اپنی ذات پر ایسی شے کو واجب کرنا ہے جو اس پر واجب نہ ہو۔ پھر نذر کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) نذر مقرر (مقرر شدہ) مثلاً کوئی یہ کہہ دے کہ تم بھلا مجھ پر دو رکعت نماز پڑھنا لازم ہے۔ (۲) نذر مطلق (ایسی نذر جو کسی شرط کے ساتھ حلق ہو۔ پھر اس نذر مطلق کی دو صورتیں ہیں۔

اگر اس میں شرط پڑے اور اچھی ہو مثلاً کوئی یہ کہے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے سر میں کوشفا عطا فرمائی یا میرا غیب واپس آگیا تو مجھ پر اتنے روزے لازم ہیں۔ تو اس کا نام نذر ترد ہے۔

اور اگر شرط نہ ہو مثلاً اگر میں زید سے کلام کروں تو مجھ پر حج لازم ہے تو اس کا نام نذر مطیع ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ نذر سے مراد ایسی شے کو اپنے ذمے واجب کرنا ہے جو اصلاً واجب نہ ہو۔ تو پھر اگر کسی نے (نذر کی صورت میں) ایسی چیز کو اپنے ذمے واجب کیا جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر واجب ہو تو یہ نذر نہیں ہوگی بلکہ محض خبر ہوگی۔ مثلاً قسم بھلا رمضان المبارک کے

روز سے رکھنا یا ظہر کی نماز پڑھ کر نماز ہے۔ تو ایسی صورت میں نہ تو اس پر نذر کا حکم مرتب ہوگا اور نہ ہی واجب کا وصف اور مقدار آدمی کے تبدیل کرنے سے تبدیل ہوں گے۔ مثلاً اگر کسی نے یہ کہا قسم بخدا اور سو درہم میں سے دس درہم نذر کو قیاد کرنا مجھ پر لازم ہے۔ تو اس صورت میں اس پر صرف پانچ درہم ہی لازم ہوں گے (جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب کر دہ ہیں) یا قسم بخدا ظہر کی چھ رکعت نماز مجھ پر لازم ہے۔ یا قسم بخدا اچھ پر لازم ہے کہ میں ہر فرض نماز تازہ وضو کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ ادا کروں گا تو ان صورتوں میں ظہر کی نماز چار رکعت ہی ہوگی۔ بغیر تازہ وضو کے وضو کی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہوگی۔ اسی طرح جماعت کے بغیر انفرادی حالت میں بھی نماز درست ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان قیود کے بغیر بھی نماز کو جائز قرار دیا ہے اور اگر ہم اس طرح نماز کو جائز تصور نہ کریں تو اس سے احکام الہی میں سے ایک حکم کو صحیح کرنا لازم آئیگا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان قیود کے بغیر نماز جائز ہے تو پھر ایسی نذر کا کوئی فائدہ نہیں جس کے ذریعے ان امور کو اپنے ذمے واجب کیا جائے کیونکہ ان چیزوں کے مستقل نہ ہونے کی وجہ سے مثل مقول (کفارہ ادا کرنا) کے ساتھ نذر کو پورا کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی مثل مقول (قربانی کرنا) کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہوتی ہے جب شریعت کی جانب سے اس کا ثبوت ہو۔ اور شریعت کی جانب سے یہ ثابت نہیں۔ اور یہی معنی ہے علی کے اس قول کا کہ نذر کے سبب کسی شیئی کے وجوب کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ طاقت مقصودہ ہو اور مستقل بذات ہو۔ لیکن اگر کسی نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی پھر راستے میں وہ مارا ہوا تو پھر بطور کفارہ ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ لازم ہوگی کیونکہ شریعت کی جانب سے اس کی تعمیل کی گئی ہے۔

جو قسم نے اوپر بیان کیا ہے اس میں یہ اشکال بہر حال موجود ہے کہ جس نے دوسو درہم میں سے دس درہم نذر کو قیاد کر کے نذر مانی تو اس کی یہ وجہ یہ ممکن ہے کہ اس میں پانچ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر واجب ہیں اور پانچ وہ ہیں جو نذر کے سبب اس نے اپنے ذمہ لازم کئے ہیں۔ تو اس سے حکم الہی کا صحیح قیاد لازم نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔

وہ امور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب نہیں (مگر آدمی نذر کے سبب انہیں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے) ان کی تین اقسام ہیں۔

(1) امر طاعت (2) امر محبت (3) امر مباح جس میں طاعت کا معنی ہوتا ہے اور نہ ہی محبت یا (نافرمانی اور گناہ) کا۔

اگر نذر امر طاعت کے بارے ہو تو اس کام کے ذریعے اس نذر کو پورا کرنا بلا جماع واجب ہے۔ اس آیت میں اسی نذر کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اصول اور ضابطہ کے مطابق یہ نذر فرض اور قطعی نہیں۔ کیونکہ یہ ایسی آیت سے ثابت ہے جو عام مخصوص امر بعض ہے (اور ایسا عام فائدہ ظن کا ہوتا ہے) لہذا یہ آیت قطعی الدلالہ ہے۔ (اس لئے اس نذر کا اطلاق واجب ہے) اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آپ کے بیان کردہ اصول کے مطابق فرض ہے کیونکہ جب اس پر اجماع متفقہ ہو چکا ہے تو جس مقدار پر اجماع متفقہ ہے اتنی مقدار میں یہ امر قطعی ہو چکا ہے۔ (اور امر قطعی الدلالہ سے فرض ثابت ہوتا ہے) پھر نذر طاعت اگر نذر ہو تو اس سے کفارہ کی طرف عدول کرنا جائز نہیں (بلکہ اسے پورا کرنا لازم اور ضروری ہے) کہاں اگر اسے پورا کرنے کی قوت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اس میں کفارہ قسم ادا کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر وہ نذر کسی شرط کے ساتھ معلق ہو اور پھر وہ شرط پائی جائے۔ تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا حکم بھی نذر مغز کی طرح ہے کیونکہ آپ کے نزدیک نذر معلق بشرط نذر مغز کی مثل ہے۔ گویا یہ اسی طرح ہے کہ جب شرط پائی گئی تو اس نے کہا قسم بخدا اچھ پر لازم ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے سات دن قبل اس موقع سے رجوع فرمایا تھا اور فرمایا

کہ جب مذمূল بشرط ہو تو حالف کو اختیار ہے چاہے توہینہ نہ کر پورا کرے اور چاہے تو کفارہ قسم ادا کرے۔ یہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ پس اگر اس (حالف) نے یہ کہا۔ اگر میں اس طرح کروں تو تجھ پر حج لازم ہے یا ایک سال کے روزے ہیں۔ اس صورت میں اگر وہ چاہے تو اپنی مذہب پوری کرے اور اگر چاہے تو تین دن روزہ رکھے۔ پہلا قول امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر مذہب ہے۔ اور اختیار الاول اور دوم میں ہے۔ (ظاہر مذہب سے مراد یہ ہے کہ آپ کا یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی چھ کتابوں (الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، المسیر، المستدرک، المستدرک اور بیضاوی) میں سے کسی میں ہے۔ اور دوم سے مراد یہ ہے کہ یہ قول ان چھ کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہے) ظاہر مذہب کی دلیل یہ آیت اور متعدد احادیث ہیں۔ اور قول نوادری وہ جو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عقیق بن عامر سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا مذکر کا کفارہ کفارہ مبین ہی ہے (۱)۔ یہ حدیث اس پر دلائل کرتی ہے کہ کفارہ ادا کرنے کے ساتھ مذہب نہ مطلقاً ساقط ہو جاتی ہے۔ پس اس طرح خصوص کے مابین تعارض آ جاتا ہے۔ لہذا وخصوص جو بیعتہ مذہب پورا کرنے کا تقاضا کرتی ہیں انہیں مذہب پر محمول کیا جائے گا اور جو کفارہ کے سبب مذہب مطلقاً کفارہ کا تقاضا کرتی ہیں انہیں مذہب پر محمول کیا جائے گا۔ دونوں کے مابین جفرقی ہے کہ مذہب مذمূল فی الحال موجود نہیں ہوتی گویا اس میں مذہب معدوم ہوتی ہے جب تک شرط نہ پائی جائے۔ اس لئے یہ قسم کی طرح ہی ہے کیونکہ جب تک قسم کو توڑا نہ جائے تب تک کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ گویا وہ بھی قسم کی قسم کی قسم کی قسم ہوتا ہے۔ چنانچہ مذمূল کا قسم کی طرح ہی ہوگا مگر نہ مذہب اس کے برعکس ہے۔ کیونکہ یہ اپنے وقت میں ثابت ہو جاتی ہے (یعنی فی الحال ثابت ہوتی ہے) لہذا وہ احادیث جن میں مذہب پورا کرنے کا حکم ہے ان پر مذہب کی صورت میں عمل کیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ اور دیگر متحقق علماء احناف کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ وہ مذہب جس میں نہ رمانے والے کو اختیار ہوتا ہے اس سے مراد مذہب لایع ہے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ جو شرط چاہتا ہی نہیں۔ گویا وہ نہ کرے وجوب کا ارادہ ہی نہیں کرتا۔ بلکہ وہ فعل شرط کو اس میں مانع بنا دیتا ہے۔ کیونکہ انسان نہیں چاہتا کہ عبادات اس پر ہمیشہ واجب رہیں اگرچہ ان سے ثواب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں عبادت اس پر قفل ہو جائے (اور وہ اپنی غفلت کے سبب اسے ادا نہ کرے) اور پھر وہی عبادت اس کیلئے موجب سزا ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم ﷺ نے صحیح حدیث مروی ہے کہ آپ ﷺ نے نہ رمانے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نہ زخیر (بھلائی) نہیں لاتی۔ بالخصوص جبکہ نہ رمانی عبادت کے بارے ہو جو آدمی پر شاقی توفیقی ہے۔ مثلاً حج اور سال بھر کے روزے وغیرہ لیکن نہ رتدو کا حکم یہ ہے کہ اسے بیعتہ اس فعل کے ساتھ پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ جس کی نہ رمانی ہو۔ کیونکہ اس میں آدمی جب وہ جو شرط کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ساتھ ہی وجود نہ رکھ بھی ارادہ کرتا ہے۔ پس یہ مذہب مطلق نہ رتدو کے معنی میں ہے۔ لہذا یہ اسی کے حکم میں داخل ہوگی۔ یعنی بیعتہ مذہب پورا کرنا واجب ہوگا۔ اس سے کفارہ کی طرف عدول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا وہ روایات جو بیعتہ مذہب پورا کرنے کا تقاضا کرتی ہیں انہیں مذہب لایع پر محمول کیا جائے گا۔ اس بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ بھی یہی ہے۔ یہی وہ تفصیل ہے جسے صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے۔ اور البتہ حاج میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اظہار قول بھی اسی طرح ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول اسی طرح ہے کہ مذہب لایع کی صورت میں قطعاً کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور ایک قول اسی طرح بھی ہے کہ ایسی صورت میں صرف مذہب پورا کرنا ہی واجب ہے۔ کفارہ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ: امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نذر کے سبب کسی شئی کے واجب ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ شئی ایسے واجب کی جنس سے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے۔ (مثلاً حج نماز اور روزے وغیرہ کی نذر ماننا) متضاح میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پر طاعت کی نذر ماننے کے سبب اس کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے مگر چودہ ایسے واجب کی جنس میں سے نہ بھی ہو جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے۔ مثلاً عریض کی عیادت کرنا چنانچہ اسے اور سلام میں شریک ہوتا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اعتکاف نذر کے سبب باا حیات واجب ہو جاتا ہے حالانکہ یہ ایسے واجب کی جنس سے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب ہو۔ (اور اگر یہ کہا جائے کہ روزہ اعتکاف کے لئے شرط ہے اور رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب کر دہ ہیں۔ چنانچہ اعتکاف اسی واجب کی جنس سے ہے) تو اس میں جملی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کے لئے روزے کا شرط ہونا قابل تسلیم ہی نہیں۔ اور اگر ہم تسلیم کر لیں تو بھی اعتکاف کی بعض شرائط کا اس واجب کی جنس سے ہونا ثابت ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے۔ تو فقط اتنے سبب سے نذر کا لازم ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ نذر کے سبب ہر قربت (عبادت) لازم ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ عبادت مقصودہ ہو یا غیر مقصودہ کیونکہ ہر عبادت اور قربت کے لئے اسلام اور اخلاص بنیادی شرطیں ہیں اور یہ دونوں ایسے فرض ہیں جو اللہ تعالیٰ کے واجب کر دہ ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نذر کے سبب اعتکاف کا وجوب نذر کے سبب واجب ہونے والے روزے کے تابع ہے۔ (یعنی نذر کے سبب اعتکاف کا وجوب نذر کے سبب واجب ہونے والے روزے کے تابع ہے۔) یعنی نذر کے سبب اعتکاف واجب ہوگا جب اس کے ساتھ نذر کی روزہ بھی ہو) تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ اگر کسی نے رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی تو وہ اعتکاف اس پر واجب نہیں ہوگا۔ (کیونکہ رمضان المبارک کے روزے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہیں، ان کی موجودگی میں نذر کے سبب واجب ہونے والا روزہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا وجوب نذر ماننے ہوئے روزے کے وجوب کے تابع نہیں۔ کیونکہ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کی نذر ماننا اور پھر اسے ادا کرنا درست اور صحیح ہے۔) واللہ اعلم۔

مسئلہ: جب کوئی آدمی نذر طاعت کو اپنے معینہ اوقات میں پورا نہ کر سکے تو جمہور کے نزدیک اس پر اس کی قضاء واجب ہے۔ (یعنی اور دنوں میں اسے ادا کرنا اس کے فو سے لازم ہے۔) اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس صورت میں اس پر کفارہ دینا بھی واجب ہوگا یا نہیں؟

اس بارے میں حضرت سفیان ثوری نے یہ کہا ہے کہ اس پر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے مگر نذر ماننے والا قسم کی نیت نہ کرے اور صیغہ نذر سے گفتگو کرے چاہے نذر کی نیت کرے یا نہ کرے تو اس پر قضاء واجب ہوگی مگر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

اور اگر اس نے قسم کی نیت کی اور نذر کی نئی کردی تو اس صورت میں کفارہ قسم واجب ہوگا، نذر کی قضاء لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے قسم کی نیت کی تو اس صورت میں قضاء اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہوں گے۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پہلی صورت میں یہ قسم ہے لہذا اس پر قضاء کے بغیر صرف کفارہ قسم واجب ہوگا۔ گویا اس نے صیغہ نذر سے مجاز انہم کی نیت کر لی ہے۔

اور دوسری صورت میں وہ نذر ہوگی لہذا اس پر کفارہ کے بغیر صرف نذر کی قضاء واجب ہوگی کیونکہ جب ایک لفظ سے حقیقت اور مجاز

دونوں میں مرا دلے جاسکتے ہوں تو حقیقت مجاز سے ارجح ہوتی ہے اور حقیقت مجاز دونوں کو بھی کرنا منع ہوتا ہے۔

میان ثری کے قول کا سبب یہ ہے کہ چونکہ اس نے ایسے صیغہ کے ساتھ مذکر مانی ہے جو نیت کا محتاج نہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اگر وہ مذکر کی طرف بھی نہ ہو تو بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ صیغہ مذکر انشاء ہے جیسا کہ کجاق طلاق رجعت اور عتاق وغیرہ۔ (لہذا جب صیغہ انشاء استعمال کیا جائے تو پھر اس کے قطعی معنی کی نفی نہیں ہو سکتی)۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں تنہی کی بنا پر لیا جائے تب بھی واقع ہو جاتی ہیں اور اگر غیر تنہی کی اور مستثنیٰ وغیرہ کی حالت میں لیا جائے تب بھی واقع ہو جاتی ہیں اور وہ ہیں نکاح طلاق اور رجعت (۱)۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

مصنف مہدار الزاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس نے طلاق دی اس حال میں کہ وہ بھیل رہا ہو (یعنی مزاجیہ انداز میں اس نے طلاق دی) تو اس کی طلاق جائز ہے (واقع ہو جائیگی) اور جس کسی نے تکبیل کے انداز میں (اپنے غلام کو) آزاد کیا تو اس کی آزادی جائز ہے (وہ واقع ہو جائے گی) (۲)

ابن عدی نے الکمال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں تکبیل (مزاج) کا کوئی قصور نہیں۔ جس کسی نے کھیل کے انداز میں ان میں سے کسی کے بارے میں گھٹکی تو وہ اس پر واجب (حاکمیت) ہو جائے گی۔ اور وہ ہیں طلاق عتاق و نکاح۔

عبد الرزاق نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ ان دونوں نے فرمایا تین چیزیں ہیں تکبیل (فروج) نہیں ہے۔ نکاح طلاق اور عتاق۔ اور انہی سے ایک روایت میں چار چیزیں کا ذکر ہے اور چوتھی چیز مذکر اور نذر اپنے مقتضی کے مطابق قسم ہوتی ہے کیونکہ اس میں وہ چیز جو واجب نہ ہو اسے اپنے اوپر واجب کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ چیز جو حرام نہ ہو اسے اپنے اوپر حرام کرنے سے قسم لازم آتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَیْسَ بِیْہَا الذِّہْنُ لَیْمٌ یُّحَوِّرُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ فَتَبْتَغِیْ مَضَاجِلَ اَوْفَالِہٖ وَاللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ فَذَکَرْنَا لَکُمْ سِیْرَہٗ اَیْمَانِہُمْ ۝ وَاللّٰہُ مُؤْتِیْہُمْ وَہُمْ عَلَیْہِمْ بِالْخَلْقِ ۝ پس اس سے معلوم ہوا کہ نذر کے قسم ہونے کے لئے نیت لازم نہیں (بلکہ اس میں بذات خود قسم کے معنی موجود ہیں) اور نہ ہی نذر میں قسم کے معنی کی نفی کرنے سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر کسی نے اپنے قریبی (باپ یا بیٹے وغیرہ) کو خرید لیا تو خریدنے کے ساتھ ہی آزادی لازم ہو جائے گی، اس میں آزادی کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور نہ ہی خریدتے وقت اس کی نفی کرنے سے اس کی نفی ہوتی ہے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اسے اپنے اوپر حرام کرنے سے مطلقاً قسم لازم نہیں آتی۔ مثلاً طلاق کے سبب مطلق ہو کر حرام ہو جاتی ہے۔ عتاق کے سبب آزاد ہونے والی لونڈی حرام ہو جاتی ہے اور بیع سے بائع مرتجع حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے کسی صورت میں بھی قسم واقع نہیں ہوتی۔ لیکن جب تحریم میں بالارادہ قسم کی نیت پائی جائے تو پھر تحریم ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لئے حرام کیا تھا۔ گو یا ارشاد باری تعالیٰ لَیْسَ بِیْہَا الذِّہْنُ لَیْمٌ یُّحَوِّرُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ فَتَبْتَغِیْ میں تحریم تعدی کا ذکر ہے تحریم التزام کا نہیں۔ اور جب تحریم میں قسم کی نیت نہ ہو تو پھر وہ اپنے قطعی معنی پر محمول ہوتے ہوئے نذر ہوگی

چاہے وہ نذری نیت کرے یا نہ کرے۔ اور جب قسم کی نیت ہو اور نذر کی نفی ہو تو وہ صرف قسم ہوگی۔ گویا اس صورت میں یہ اپنے نماز کی معنی پر محمول ہوگی۔ لیکن جب قسم کی نیت ہو اور نذر کی نفی نہ ہو۔ چاہے نذری نیت ہو یا نہ ہو تو وہ اپنے مینہ کے اعتبار سے نذر ہوگی اور اپنے مخصوص (معنی) کے اعتبار سے قسم ہوگی۔ واللہ اعلم۔

فصل: نذری دوسری قسم نذر یا لمعیدہ (گناہ اور معصیت کی نذر ماننا) ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (1) ایسے عمل یا شئی کی نذر ماننا جس کا کوئی نذر بھی معصیت سے خالی نہ ہو۔ مثلاً شراب نوشی اور زنا کاری کی نذر ماننا وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جب آدمی ایسی نذر سے قسم کا ارادہ کرے تو نذر منعقد ہو جائے گی۔ لہذا اسے چاہے کہ وہ قسم تو ذکر کفارہ ادا کرے۔ اور اگر ایسی نذر میں قسم کا ارادہ نہ ہو تو نذر منعقد نہیں ہوگی، کلام انہو ہو جائے گا کیونکہ اس کے اعتقاد میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور بالاجماع اس آیت کے بعد سے ایسی نذر مردود نہیں اور نہ اسے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔

لیکن امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت مآتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نذر منعقد ہو جائے گی لیکن کفارہ قسم کی ادائیگی واجب ہوگی چاہے وہ وہ قسم کی نیت کرے یا نہ کرے۔ علامہ ابن ہام نے کہا ہے کہ اکثر مشائخ حنفیہ کا یہی موقف ہے۔ اسی طرح امام مجاہدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے نذری نیت معاصی کی طرف کی مثلاً یہ کہا قسم خنڈ افلاں کو کٹ کر نا جھجھ پر لازم ہے۔ تو وہ قسم ہوگی۔ اور اس پر اسے تو ذکر کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ امام مجاہدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ جب لفظ کو اپنے حقیقی معنی پر محمول کرنا صحیح نہ ہو تو پھر اسے مجازی معنی پر محمول کرنا واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا معنی بھی یہی ہے کہ معصیت کی نذر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی اس سے قسم کی نیت کرے۔ (جب کفارہ قسم لازم ہوگا)

دوسری قسم ایسی معصیت کی نذر ماننا ہے جس کی بغض سے ایسی طاعت (عبادت) موجود ہو جو معصیت سے پاک ہو۔ مثلاً عید کے دن روزہ رکھنے کی نذر اور طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی نذر ماننا وغیرہ۔ امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت کر کے نذر کی یہ قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ البتہ آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ عید کے دن روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضاء کر لے۔ اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے عید کے دن روزہ رکھ لیا تو وہ بھی جائز ہوگا۔ اور اگر اس صورت میں قسم کی نیت ہو اور نذر کی نفی ہو تو پھر آدمی پر قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اور اگر قسم کی نیت کے ساتھ ساتھ نذر کی نفی نہ کی ہو تو نذر کی قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ جیسا کہ نذر طاعت کے بیان میں ہم وضاحت کر چکے ہیں۔

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ عید کے دن روزہ نہ رکھے و بعد میں اس کی قضاء بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ اور اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور آپ ہی سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو وہ جائز ہوگا۔ (یعنی نذر پر پوری ہو جائے گی)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ نذر یا لمعیدہ کی پہلی قسم کی طرح یہ نذر بھی منعقد نہیں ہوگی کیونکہ وہ معصیوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور وہ شئی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو وہ ہند سے واجب کرنے سے واجب نہیں ہوتی۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ فرق یہ ہے کہ آدمی نے (جیادی طور پر) روزے کی نذر مانی ہے اور روزہ اصلاً شروع ہے۔ اور عید کے دن رکھنا اس لئے مشروع ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار لازم آتا ہے۔ (گویا عید کے دن روزہ شروع ہوا ہے اور مشروع لغیر ہے) لہذا اس کی نذر مستفاد ہو جائے گی لیکن اس دن روزہ رکھنا لازم ہے تاکہ آدمی روزہ سے منسلک معصیت سے محفوظ رہ سکے۔ اور جو روزہ نذر کے سبب آدمی کے ذمے واجب ہوا تھا اسے ساقط کرنے کے سبب اس کی قضاء واجب ہوگی۔ لیکن اگر اس نے عید کے دن روزہ رکھ لیا تو وہ اپنی نذر سے بری الذمہ ہو جائے گا کیونکہ جیسے اس نے اسے اپنے اوپر لازم کیا تھا اسے ویسے ہی ادا کر دیا۔

مذکورہ اختلاف کا دار و مدار ایک اصولی اختلاف پر ہے اور وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افعال شرعیہ سے نہیں بیعت لغیر ہو کہ ثابت کرتی ہے لیکن اصلاً وہ افعال شروع باقی رہتے ہیں۔ (یعنی اگر شروع افعال سے کسی فعل سے روک دیا جائے تو اس کا سبب وہ خارجی امر ہوتا ہے جو فعل مشروع سے مل کر اس کے لئے قبح اور معصیت کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اس سے فعل مشروع کا ذاتی اور اصل حکم باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ باقی رہتا ہے) جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ افعال شرعیہ سے نہیں اپنی ذات میں بیعت کرتی ہے۔ جس کے سبب وہ شروع باقی نہیں رہتے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نذر مستفاد جاتی ہے اس لئے کہ وہ فعل طاعت ہے۔ نہ کہ اس لئے کہ وہ فعل معصیت ہے۔ لہذا اس نذر کے سبب اس پر کامل روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے اور اگر اس نے عید کے دن روزہ رکھا تو وہ ادائیگی ہوگا۔ (کیونکہ وہ کامل نہیں) (اور کثیر ایسے افعال ہیں جنہیں اپنے وقت پر ادا کرنا حرام ہوتا ہے لیکن ان کی قضاء لازم ہوتی ہے۔ مثلاً حائضہ عورت کے لئے رمضان المبارک کا روزہ اپنے وقت پر ادا کرنا حرام ہے لیکن بعد میں اس کی قضاء لازم ہے اور اگر اس نے اپنے وقت پر (حالت حیض میں) روزہ رکھ لیا تو اس کے ذمے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔

فصل: تیسری قسم کی امر احرام کو ترک کرنے کی نذر ماننا ہے تو اس کے بارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسی نذر لغو ہوتی ہے، وہ مستفاد نہیں ہوتی مگر جب تک اس میں قسم کی نیت ہو تو پھر قسم پوری نہ کرنے کی صورت سے کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی نذر کو پورا کرنا اس پر واجب نہیں ہوتا البتہ اس سے قسم مستفاد ہو جاتی ہے۔ چاہے قسم کی نیت کرے یا نہ کرے۔ پس اگر قسم کو توڑے گا تو اس پر کفارہ قسم لازم ہوگا۔ یہی آپ کا راجح قول ہے۔ اسی طرح الصباغ میں ہے۔ او اس کا سبب وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہے، یعنی جب اتفاقاً کوئی معنی پر محمول کرنا مستحضر ہو تو اسے مجازی معنی پر محمول کیا جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں مجازی معنی ہو جاتا ہے۔ (اور وہ قسم ہے کیونکہ جو چیز واجب نہ ہو اسے واجب قرار دینا تحریم مباح ہے اور تحریم مباح قسم ہے) میں کہتا ہوں کہ یہ جنت وہی پیش کر سکتا ہے جو اس کا قائل ہو کہ تحریم مباح قسم ہے۔ واللہ اعلم۔

اب ہم ان احادیث میں سے چند کا ذکر کریں گے جو مذکورہ بالا اقوال کے لئے شاہد ہیں تاکہ ان میں سے راجح اور مرجع قول کے درمیان امتیاز ہو جائے۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری بجالانے کی نذر مانی تو اسے چاہئے کہ وہ اطاعت بجالائے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی نذر مانی تو

اسے چاہئے کہ معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے (۱)۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے نہ صرف وہی بوقت ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نقل کیا ہے جس نے وجوہ سے کھڑے رہنے کی نذر مانی تھی۔ اور امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے واقعہ میں اسے نقل کیا ہے۔ اور ابوداؤد نے بھی اس نوع کی حدیث نقل کی ہے۔ ان احادیث کا محمول اس پر دلالت کرتا ہے کہ نذر باطلاعت منعقد ہو جاتی ہے چاہے اس کی مجلس سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب کردہ کوئی واجب ہو یا نہ ہو۔

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ معصیت کی نذر کو پورا کرنا جائز نہیں اور نہ ہی ایسی نذر کو پورا کرنا لازم ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے (۲)۔

ابوداؤد نے عمرو بن شعیب سے ان کے باپ اور ادا کے واسطے سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ ابن آدم کے لئے ایسی شئی کی نظر نہیں جس کا وہ خود مالک نہیں (۳)۔ اسی حدیث کی وجہ سے علامہ ابن ہمام نے کہا ہے کہ اگر کسی نے نذر مانی ہے۔ اگر میں نے اس طرح کیا تو میرے مال میں سے ہزار درہم صدقہ ہوں گے۔ پھر میں نے وہ کام کر دیا۔ لیکن اس کی ملکیت میں صرف سو درہم ہیں۔ تو اس صورت میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح قول یہ ہے کہ اس پر صرف اتنا مال صدقہ کرنا لازم ہوگا جس کا وہ مالک ہے کیونکہ جس مال کا وہ مالک ہی نہیں (انکی نذر نہیں ہوگی) کیونکہ نذر کی نسبت نہ ملکیت کی طرف ہوتی ہے اور نہ سبب ملکیت کی طرف۔

مسئلہ: کسی نے یہ کہا کہ میرا مال مساکین کے لئے صدقہ ہے اور صورت حال یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تو اس پر کوئی شئی لازم نہیں ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی نے یہ کہا تم بندہ مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ بکری بیت اللہ شریف میں قربانی کروں گا اور اس نے اشارہ کسی دوسرے آدمی کی بکری کی طرف کیا (جس کا یہ خود مالک نہیں) تو اس پر کوئی شئی لازم نہیں ہوگی۔

حضرت مقبیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہ رکا کفارہ قسم کا کفارہ ہی ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (۴) اور طبرانی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ نذر قسم ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث بھی اپنے عموم سے سبب اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔

مسئلہ: جس نے نذر مانی اور پھر اسے پورا نہ کیا چاہے اس لئے کہ وہ معصیت کی نذر ہوئے کی بناء پر شرعاً ممنوع تھی یا وہ طبعاً ممنوع تھی یعنی ایسی چیز کی نذر تھی جسے پورا کرنا اس کی طاقت میں نہ تھا مثلاً ہمیشہ چلا کاغذ روزہ رکھنے کی نذر۔ یا وہ اس کی طاقت تو رکھتا تھا لیکن اس کا وقت گزر چکا تھا اور اب اس کا تدارک ممکن نہیں یا تو اس لئے کہ وہ صابغ التبرک تھی یا جسکی نذر مانی تھی وہ شئی معین نہیں تھی مثلاً یوں کہا گیا اللہ کیلئے چھ پندرہ سو صورت میں اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔ چاہے اس نے قسم کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو قسم کی نیت کرنے کی صورت پر محمول کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی نے نذر مانی اور مندرجہ شئی معین نہ کیا تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ جس کسی

1- صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 991 (ذرات تعلیم)

2- صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 45 (تذمیر)

4- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 116 (ذرات تعلیم)

3- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 45 (تذمیر)

نے معصیت کی نذر مانی تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ جس نے ایسی نذر مانی جسے پورا کرنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔ اور جس نے ایسی شے کی نذر مانی جسے وہ پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی نذر کو پورا کرے (۱)۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور بعض نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف قرار دیا ہے۔ اور یہ حدیث سابقہ حدیث کا بیان ہے۔

مسئلہ: وہ آدمی جس نے نذر طاعت مانی۔ اور وہ اسے پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو پھر اس کے لئے نذر سے کفارہ کی طرف عدول کرنا جائز نہیں۔ اور اگر اس نے کفارہ ادا بھی کر دیا تو وہ نذر کی جانب سے کافی نہیں ہوگا۔

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا معصیت کی نذر (جائز) نہیں اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ اسے انسائی حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اپنے مطلق ہونے کے سبب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف کے لئے حجت ہے کہ معصیت کی نذر مستغنیہ ہو جاتی ہے اور کفارہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن اس کی سند اس طرح ہے کہ اسے محمد بن زبیر حنفی نے اپنے باپ سے اور وہ عمران بن حصین سے روایت کرتے ہیں تو اس میں محمد بن زبیر راوی قوی نہیں۔ اس کی روایت کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ اسی حدیث کو ابن مبارک نے عبد الرزاق سے اور انہوں نے محمد کے باپ زبیر سے اسے روایت کیا ہے۔ حافظ نے اس کے بارے کہا ہے کہ یہ حدیث ایک دوسرے طریق سے بھی مروی ہے جس میں سند صحیح ہے مگر معلول ہے۔ اسی حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب سنن اور بیہقی نے زہری سے انہوں نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے لیکن یہ سند منقطع ہے کیونکہ زہری کا ابوسلمہ سے سماع ثابت نہیں۔

ابوداؤد ترمذی انسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو اس سند سے روایت کیا ہے۔ عن سلیمان بن بلال عن موسیٰ بن عقبہ محمد بن عقیق عن زہری عن سلیمان بن ارقم عن یحییٰ بن کثیر عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انسائی نے کہا ہے کہ اس سند میں سلیمان بن ارقم راوی متروک ہے۔ اس میں یحییٰ بن کثیر کی تصحیح کے کئی اصحاب نے ان سے مخالفت کی ہے اور انہوں نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے محمد بن زبیر حنفی سے اور انہوں نے اپنے باپ کے واسطے عمران سے یہ روایت نقل کی ہے۔ پس اس طرح یہ سند اس پہلی روایت کی طرف ہی قوت آتی جو اس سے قبل بیان ہو چکی ہے۔

حافظ نے کہا ہے کہ عبد الرزاق نے اس حدیث کو عمر بن یحییٰ بن کثیر عن رجل عن بنی حنیفہ والی سلمہ کی سند سے حضور نبی کریم ﷺ سے مرسلہ روایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے کہ بنی حنیفہ کے آدمی سے مراد محمد بن زبیر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ان کا بنی حنیفہ کہنا غلطی ہے کیونکہ ان کا تعلق بنی حنظلہ سے تھا۔ اس کی ایک اور مرفوعہ سند بھی ہے جس کے ساتھ یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے

دارقطنی ابوداؤد ترمذی اور انسائی نے اسے غالب بن عبد اللہ الجوزی عن عطاء کی سند سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعہ روایت کیا ہے کہ جس نے اپنے لئے معصیت کی نذر مانی تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہی ہے۔ اس میں غالب بن عبد اللہ راوی متروک الحدیث ہے۔ اس حدیث کی ایک دوسری سند بھی ہے کہ ابوداؤد نے اسے کہ رب کے واسطے حضرت ابن

مہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے لیکن اس میں بھی طلح بن یحییٰ راوی مختلف فیہ ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث باقیاتِ محدثین ضعیف ہے ”معصیت کی نذر (جائز) نہیں اور اس کا کفار و مشرک کا کفارہ بھی ہے۔“ حافظ نے کہا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالحلیٰ بن نسکین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ اس پر محدثین کا اتفاق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع البصائر میں اس حدیث پر بحث کی علامت لکھی ہوئی ہے۔

امام اعظمؒ کا موقف ہے کہ زمرہ معصیت کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے اس قول میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کوشش نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرمایا ہے کہ زمرہ و طرغ کی ہوتی ہے پس جس نے مذہباً طاعت مانی تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگی اور اسے پورا کرنا لازم ہے اور جس کسی نے معصیت کی مذہب مانی تو وہ شیطان کے لئے ہوگی اور اسے پورا کرنا جائز نہیں۔ اس حدیث میں وہ استدلال ہے کہ کفارہ اور کاتب واجب ہوتا ہے جب نہ کو پورا کرنا واجب ہو کیونکہ یہ کفارہ مذہب پوری نہ کرنے کے گناہ کو ساقط کرتا ہے۔ اور جب نہ کو پورا کرنا واجب نہ ہو تو پھر اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ فیض کے مقابلے میں عقلی استدلال سے اور تمام اصولوں میں یہ جاری بھی نہیں ہو سکتا مثلاً: جب کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر گناہ کرنے کی قسم لگتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسمِ غرامی کو بے حرمتی سے بچالے (اور اس کی عظمت و شان قائم رہے) تو یہی صورت حال مذکورہ مسئلہ میں بھی ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مقدس میں ایک آدمی نے مقام کواد پر اونٹ قربان کرنے کی نذر مانی چاہا تو وہ آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی نذر کے بارے آپ ﷺ کو مطلع فرمایا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے فرمایا کیا مہد جاہلیت کے بتوں میں سے وہاں کوئی بت نفع تھا جس کو تو عبادت کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا ابان مہد جاہلیت کے کیلوں میں سے کوئی میل لگتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا تو اپنی نذر پوری کر۔ کیونکہ اس نذر کو پورا کرنا جائز نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہو اور نہ اسے پورا کرنا لازم ہے جس کا انسان مالک نہ ہو۔ اسے اداؤ، نہ سچے سننے کے ساتھ روایت کیا ہے (۱)۔

حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے بذر مانی تھی کہ (اگلا مسرت کے لئے) میں آپ کے سر پر دف بجاؤں گی تو آپ ﷺ نے اسے فرمایا تو اپنی نذر پوری کر لے۔ ردواہ اوداؤ (2)۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اور میں نے بذر مانی ہے کہ میں فلاں فلاں مقامات پر جانور دف کروں گی۔ اس میں عورت نے ان مقامات کا ذکر کیا جن پر عہد جاہلیت میں جانور دف کئے جاتے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا اس مقام پر عہد جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا ہے تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا زمانہ جاہلیت کے کیلوں میں سے کوئی سیلہ ہاں گستاخا؟ اس نے عرض کی نہیں تو پھر آپ ﷺ نے فرمایا تو اپنی نذر پوری کر لے۔

میں کہتا ہوں کہ یہاں نظر پوری کرنے کا امر و جواب کے لئے نہیں۔ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ اور یہ اس لئے ہے تاکہ ان مقام

1۔ منہج اہی داؤد، جلد 2، صفحہ 113 (وزارت تعلیم)

2- سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 113 (وزارت تعلیم)

احادیث کے درمیان تعلق ممکن ہو سکے۔ اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ نذرہ ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو۔ لہذا نذرہ جس میں طاعت و خیر و اداری نہ ہو تو وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ اسے پورا کرنا واجب ہو اور نہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو سکتی ہے۔ اس لئے یہاں امر بابت کے لئے ہوگا۔ اور معصیت کی نذر میں معصیت کو ترک کرنا اور کفارہ ادا کرنا لازم ہے تو یہاں بدرجہ اولیٰ ترک معصیت ہے۔

جس آدمی نے نذر طاعت مانی لیکن اسے اضافی قیود و اوصاف سے مقید کر دیا تو اگر وہ قیود اور اوصاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرغوب فیادور پندہ نہ ہوں۔ درجہات میں اضافے اور ثواب میں کثرت کا موجب ہوں تو پھر ان قیود و اوصاف سمیت نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرغوب فیادور پندہ نہ ہوں اور درجہات میں بلندی کا سبب نہ ہوں تو پھر آدمی پر ان شرائط کو پورا کرنا لازم نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان صفات اور قیود کے نہ پائے جانے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے جو بہر مباحثہ چیز کو نذر کے اسے ترک کرنے کے بارے ہے۔ پس جس نے یہ نذر مانی کہ وہ بازار میں بیٹھنے کے دن نماز پڑھے گا۔ یا یہ نذر مانی کہ وہ روزہ رکھے لیکن نہ بیٹھنے کا نہ ٹھٹھکو کرے گا اور نہ ہی کسی شے کا سایہ حاصل کرے گا۔ یا یہ نذر مانی کہ وہ ہم اس شہر میں اس فقیر پر صدقہ کرے گا تو اس صورت میں اس پر نماز اور روزہ واجب ہو جائیں گے اور ساتھ ہی اس کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ جس جگہ پر جس وقت چاہے نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور اس کے ساتھ وہ ٹھٹھکو بھی کرتا رہے چاہے تو پھر بارے اور سایہ بھی حاصل کر لے۔ اسی طرح وہ جو درہم جس شہر میں جس فقیر پر چاہے صدقہ کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس اثناء میں کہ حضور نبی کریم ﷺ ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ ﷺ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو کھڑا تھا۔ تو آپ ﷺ نے اس کے بارے دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی یہ ایسا راستہ ہے، اس نے کھڑے رہنے کی نذر مان رکھی ہے لہذا یہ نہ بیٹھتا ہے نہ سایہ حاصل کرتا ہے نہ کلام کرتا ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہے۔ تو حضور نبی کریم خلیا اصلو قدواً للتسلیم نے ارشاد فرمایا اسے حکم دو کہ یہ چاہے تو کلام کرے چاہے تو سایہ میں چلا جائے اور چاہے تو بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ روزہ مکمل کر لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے (۱)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی نذر پوری کرنا لازم ہے اور دیگر قیود کا خال ضروری نہیں (آپ ﷺ نے اس موقع پر کفارہ کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔

اور جس آدمی نے یہ نذر مانی کہ وہ تین دن مسلسل روزے رکھے گا یا یہ نذر مانی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نذر کو (اسی صورت میں) مکمل کرے۔ لہذا اگر اس نے حشر قی روزے رکھے یا بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کے لئے جائز نہیں ہوگی اور اس پر عبادہ واجب ہوگا۔ کیونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے اجر کی نسبت نصف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور ابن ماجہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بطبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت عبد اللہ بن سائب اور مطلب بن ابی ودیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ابوداؤد نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے اور مسلم ابوداؤد

اور نہائی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے اور روزوں میں تسلسل مرغوب فی امر ہے، اسی لئے کنکارات کے روزوں میں تسلسل پر قرآن کشادہا جب ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے مطلق نماز کی نذر مانی تو اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ نماز میں اصل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کی جائے۔ اور اگرچہ کہ نماز پڑھنے کی نذر مانی تو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طریقوں سے نماز پڑھنا جائز ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے یہ نذر مانی کہ وہ پہلو کے بل یا پٹ لیٹ کر نماز پڑھے گا تو اس پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے کیونکہ حالت اختیار میں نماز کے دوران لیٹنا شرعاً معروف نہیں۔ جبکہ بیٹھ کر نماز پڑھنا معروف بھی ہے اور جائز بھی۔ ہاں اگر بیمار مرض ایسا ہو جو بیٹھنے پر قادر نہ ہو تو اگر اس نے لیٹ کر نماز پڑھنے کی نذر مانی تو اسے کے لئے لیٹ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر وہ نہ پوری کرنے سے پہلے پہلے یا پٹ لیٹ ہو گیا تو پھر اس کے لئے لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔

مسئلہ: وہ آدمی جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے نزدیک اس کے لئے جائز ہے کہ وہ جس جگہ چاہے نماز پڑھے۔

امام زفر اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر مانی پھر اس نے رسول اللہ ﷺ کی مسجد یا مسجد حرام میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز جائز ہوگی اور نذر پوری ہو جائے گی اور جس نے مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو پھر اگر اس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی تو اس کی نذر پوری ہو جائے گی اور اگر کسی اور جگہ نماز پڑھی تو نذر پوری نہیں ہوگی۔ اور جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی اور جگہ نماز پڑھے۔ (یعنی کسی اور جگہ نماز پڑھنے سے نذر پوری نہیں ہوگی) امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمادی تو میں بیت المقدس میں دو رکعت نماز ادا کروں گا تو آپ ﷺ نے اسے ارشاد فرمایا میں نماز پڑھ لو۔ اس نے دوبارہ یہی عرض کی تو آپ ﷺ نے پھر فرمایا میں نماز پڑھ لو۔ اس نے تیسری بار پھر یہی عرض کی تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری مرضی (۱)۔ (تمہیں اپنے کام کا اختیار ہے جیسے چاہو کرلو) اسے ادا اور رحمتہ اللہ علیہ زاری رحمتہ اللہ علیہ اور محامدی رحمتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو اس کے لئے مسجد حرام میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن مسجد حرام میں ہی تھے لیکن جو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو اس کے لئے کیسے جائز ہے کہ وہ کسی اور جگہ نماز پڑھے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے ایک آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی نسبت محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بچوں کما زیادہ ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو گنا زیادہ ہے اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے ہزار نماز کا ثواب ہے۔ (مسجد نبوی ﷺ میں نماز پڑھنے سے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے اس کے لئے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ اسے اہل ایمان ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے (۲)۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد میں ایک ہزار نماز پڑھنے سے بہتر ہے (۱)۔ صحیحین کی اسی حدیث کی مثل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاکبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابوسعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے حضور نبی کریم ﷺ سے حدیث نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطاء بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے سوا دیگر مساجد میں ایک ہزار نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا میری اس مسجد میں ایک لاکھ نماز پڑھنے سے افضل ہے (۲)۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت اسی طرح مروی ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا ہے کہ مذکورہ تمام احادیث فرائض کے ساتھ متفق ہیں۔ کیونکہ مساجد میں فرض نمازوں کی فضیلت مذکورہ تہیہ کے مطابق حق ہے۔ لیکن تو اہل کایہ حکم نہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے سوا آدمی کی افضل ترین نماز اپنے گھر میں ہے۔ اسے شیخین نے صحیحین میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے (۳)۔ ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے فرض نماز کے (۴)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ میرے نزدیک اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے (۵)۔

مسئلہ: جس نے یہ نذر مانی کہ جب میرا غائب (گمشدہ آدمی) آگیا یا جب میرا بیٹا شفا پاے یا جو تو مجھ پر ایک مہینے کے روزے لازم ہیں۔ تو شرط پائے جانے کے بعد اس پر ایک مہینے کے روزے رکھنا واجب ہوں گے اور اگر اس نے شرط پائے جانے سے پہلے ایک مہینے کے روزے رکھے تو وہ نذر کی طرف سے جائز نہیں ہوں گے۔ اور پھر شرط پائے جانے کے بعد دوبارہ روزے رکھنا اس پر واجب ہوں گے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک شرط انعقاد سبب کے مانع ہے اور وجوب سبب کے قائل ادا جائز نہیں ہوتی اور ان کے نزدیک شرط حکم کے مانع ہے نہ کہ سبب کے۔ لہذا ادا جائز ہوگی جیسا کہ نصاب مکمل ہونے کے بعد سال نذر کرنے سے قبل زکوٰۃ کی ادائیگی جائز ہوتی ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے وجوب ادائیگی نسبت کسی مہینہ وقت کی طرف کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس مہینہ وقت سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ نذر کی نسبت کسی خاص وقت کی طرف کرنا ایسی ہے جو عیسے اسے کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے۔ (یعنی جس طرح اس میں ادائیگی کے صحیح ہونے کے لئے شرط کا وجود ضروری ہے اسی طرح نذر کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لئے اس مہینہ وقت کا وجود بھی ضروری ہے) لیکن وہ دونوں یہ فرماتے ہیں

2- شرح مشكل الآثار جلد 2 صفحہ 61 حدیث 597 (مؤسسۃ الرسالہ)

4- سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 149 (دار تہذیب)

1- صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 447 (ترجمہ)

3- صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 101 (دار تہذیب)

5- شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 200 (دار تہذیب)

کے اس طرح نہیں بلکہ یہ تو نہ منحصر ہے جسے وقت کی قید سے مقید کر دیا گیا ہے لہذا یہ قیود بغاوت کا قابل اعتبار ہوں گی۔ جیسا کہ کوئی یہ کہے جسے ہم ائمہ بزار میں نماز چڑھوں گا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ جہاں چاہے نماز پڑھے۔ اسی طرح کسی نے یہ نذر مانی کہ میں رجب کے مہینے میں روزے رکھوں گا یا یہ کہا کہ میں اس سال کے بعد تیسرے سال میں حج کروں گا تو اس کے لئے یہ جائز ہے کہ چاہے تو مقررہ وقت سے پہلے روزے رکھ لے اور حج بھی کر لے اور اگر چاہے تو وقت گزرے کے بعد بھی روزے رکھے اور حج ادا کر سکتا ہے۔

امام زفر جرحۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں یہ کہا ہے کہ وہ وقت جس کی طرف اس نے اپنی نذر کی نسبت کی ہے اگر شرط فضیلت والا ہو پھر اس نے اس وقت سے پہلے اسی وقت میں روزے رکھ لئے جو فضیلت کے لحاظ سے کم ہے تو اس کی نذر پوری نہ ہوگی بلکہ مقررہ وقت آنے پر روزوں کا اعادہ اس پر واجب ہوگا تا کہ وہ وقت کی فضیلت کو بھی پاس کرے۔ اور اگر ایسی صورت حال نہ ہو تو جو محل از وقت روزے رکھ لینا جائز ہے۔ جسے نزدیک بھی الظہر ہے۔ مثلاً کسی نے یوم عرفہ (نویں ذی الحجہ کا دن) یا یوم عاشوراء (دسویں محرم کا دن) یا ذوالحجہ کے پہلے یوموں یا محرم شریف کے مہینے کے روزے رکھنے کی نذر مانی تو اس کے لئے ان مقررہ دنوں سے قبل روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس نے یہ نذر مانی کہ وہ وسط رات کے وقت نماز پڑھے گا تو پھر اس رات سے پہلے یا بعد دن کے وقت نماز پڑھنے سے نذر پوری نہیں ہوگی۔ (اور اگر یہ شرط کیا جائے کہ نذر ماننے والا آنے والی رات تک زندہ ہو جائے نہیں رہے گا اس لئے اس نے احتیاطاً دن کے وقت نماز پڑھ لی) تو اس کے بارے میں ہمارا قول یہ ہے کہ نذر غالب یہ ہے کہ وہ آنے والی رات تک زندہ رہے گا (کیونکہ اس کی موت کے آثار ظاہر نہیں)۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اتنے اجر و ثواب کی امید رکھنا ہوں کہ وہ اسے گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اتنے اجر و ثواب کی امید رکھنا ہوں کہ وہ گزشتہ سارے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا (۱)۔ اسے مسلمان ابن حبان ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوقحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اسی بارے میں حضرت زید بن ارقم، سہیل بن سعد اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حدیث طبرانی نے روایت کی ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی ایسے دن نہیں جس میں عمل صالح کی وجہ سے ان ایام (یا محرم یا ذی الحجہ) کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو۔ صبح پر کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی (ان دنوں کے عمل کی نسبت) زیادہ پسند نہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں مگر جہاد کوئی آدمی اپنی جان و مال کے ساتھ ٹھکرے لٹکا کر پھر جان میں سے کسی شے کے ساتھ واپس نہ لو (یعنی جان و مال دونوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیئے تو ایسا جہاد (ان دنوں کے عمل صالح سے زیادہ پسندیدہ ہے) اسے اللہ اور اُنے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے (۲)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی ایسے دن نہیں جن میں عبادت کرنا ذوالحجہ کے دس دنوں میں عبادت کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے

نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو۔ جنگ ان میں سے ایک دن کا روزہ ایک سال (روزہ رکھنے کے) مساوی ہے اور ان کی ایک ایک رات لیانہ اللہ کے برابر ہے۔ اسے ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے (۱)۔ اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ شہر اللہ حرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے (۲)۔ اسے مسلم اور اصحاب سنن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں روایاتی نے مسند میں اور بطری نے جندب سے نقل کیا ہے۔

جس کسی نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی تو اس کے بارے میں حضرت امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ذکر کیا گیا ہے کہ اس آدمی کو اختیار ہے چاہے توجہ کے لئے سوار ہو کر جانے یا پیدل۔ یعنی اس پر پیدل حج کرنا واجب نہیں۔ علماء کے ایک اور گروہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ اس قول کا انحصار اس سائنہ نظر یہ پر ہے کہ جس نے طاعت و عبادت کی نذر مانی اور اس میں ایسی شرط لگائی جو طاعت میں تو اس پر اس شرط کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ قدوری اور دیگر اکثر متون میں (آپ رحمۃ اللہ علیہ) کا یہ موقف بیان کیا گیا ہے کہ وہ پیدل چل کر حج ادا کرے گا اور طواف زیارت کرنے تک کسی سواری پر سوار نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ مقام جہاں سے پیدل چلنے کا آغاز کرنا ہے اس کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ پیدل چلنے کا آغاز بیعت سے کرے گا کیونکہ حج کے احکام وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی پیدل چلے گا۔ کیونکہ عرفا اس کی نذر سے یہی مراد ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت اس کے خلاف ہو تو پھر نیت پر عمل لازم ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ جو کچھ قدوری میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس طرف اشارہ ہے کہ نذر کے سبب اس پر پیدل چلنا واجب ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہی موقف امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

یہاں قول کرنے والوں کی دلیل یہ ہے کہ ان کے نزدیک سوار ہو کر حج کرنا پیدل چل کر حج کرنے کی نسبت افضل ہے۔ اور یہ دلیل بالکل غلط ہے کیونکہ مندرجہ عبادت ہونا ضروری ہے اور پیدل چلنے میں ترک ادائی لازم آتا ہے۔ (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لئے استطاعت کو بنیادی شرط قرار دیا ہے اور استطاعت میں سواری بھی شامل ہے)۔

اور امام عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیدل چل کر حج کرنا افضل ہے بشرطیکہ چلنے کی قدرت اور طاقت ہو۔ لیکن آپ کے نزدیک وہ بھی جس کی نذر مانی تھی ہے وہ ایسے واجب کی جنس سے نہیں جو واجبات مقصودہ میں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب ہو۔ اور پیدل چلنا ایسے واجب کی جنس سے نہیں۔ (اس لئے پیدل چلنا ہی لازم اور ضروری نہیں ہوگا اس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان ان کے سہارے چل رہا تھا تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی۔ اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی تھی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے مستغنی ہے۔ اسے اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں کہ یہ اپنے آپ کو کمصیبت میں مبتلا کئے ہوئے ہے پھر آپ ﷺ نے اسے سوار ہونے کا حکم اور اشارہ فرمایا۔ متفق علیہ (۳)۔ اور مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے بوڑھے! سوار ہو جا کیونکہ اللہ

تعمالی تھ سے اور تیری نذر سے فتنی ہے (اسے اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں) (۱۱)

حضرت عقید بن عامر رحمہ اللہ کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں میری بہن نے بیت اللہ شریف تک پیدل چلنے کی نذر مانی پھر انہوں نے مجھے حضور نبی کریم ﷺ کی یادگاہ میں فتویٰ طلب کرنے کے لئے بھیجا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا چاہے تو پیدل چلے اور چاہے تو سوار ہو جائے۔ (شقی علیہ ۲)۔

دوسرا قول کرنے والوں کی حجت یہ ہے کہ پیدل چلنا عبادت مقصودہ ہے اور طواف زیارت میں پیدل چلنا واجب ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسا کہ ہم غریب ذکر کریں گے۔ لہذا نذر کے سبب بھی پیدل چلنا واجب ہوگا۔ ربانان کے استدلال کا جواب جو انہوں نے مذکور بالا احادیث سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اس بوڑھے کو سوار ہونے کا حکم تب ارشاد فرمایا جب اسے دیکھا کہ وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں صریح موجود ہے کہ آپ ﷺ نے اس بوڑھے کو دیکھا وہ اپنے بیٹوں کے درمیان ان کے سہارے سے چل رہا ہے۔ اسی طرح عقید بنی کہ قصہ میں بھی ہے جو کہ ایوانہ کی روایت میں مذکور ہے۔ کہ وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھیں۔ لہذا ان دونوں حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب پیدل چلنے کی قدرت اور طاقت نہ ہو تو پھر سوار ہونا جائز ہے۔ لیکن یہ احادیث پیدل چلنے کے واجب نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتیں۔ بلکہ نذر کے سبب سوار ہونے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔

مسئلہ: اگر پیدل چل کر حج کرنے کی نذر میں کوئی آدمی نذر کے سبب یا بغیر نذر کے سوار ہو تو بالاجماع اس پر یہ واجب نہیں کہ وہ دوبارہ پیدل چل کر حج کرے۔ حالانکہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر کردہ اصول پر قیاس کا مقتضی یہ ہے کہ سوار ہونے کے سبب نذر ماننے والا اپنی نذر سے بری الذمہ ہو۔ (بلکہ اس کا اعادہ اس پر لازم ہو) جیسا کہ اگر کسی نے لگا تار روزے رکھنے یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نذر مانی (پھر وہ ایسا نہ کرے تو نذر پوری نہیں ہوتی) لیکن مذکورہ مسئلہ میں ہم نے قیاس کو اس لئے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس میں سوار ہونے کی رخصت نص سے ثابت ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مذکورہ بالا احادیث سے تو رخصت صرف ان لوگوں کے لئے ثابت ہوتی ہے جو پیدل چلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اور جو پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے لئے یہ حکم نہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اگر چلنے کی طاقت رکھنے والا بغیر نذر کے سوار ہو تو وہ اپنی نذر سے بری الذمہ ہو؟

ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ سوال کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اکثر احکام شرعیہ عام ہوتے ہیں اور حج میں نخل غالب یہ ہے کہ عموماً پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ حج کے لئے زاد اور اور سواری پر قادر ہونا اس لئے ضروری ہے کہ آدمی احکام حج ادا کرنے پر قادر ہو جائے۔ یہ فقہ سہولت اور آسانی کے لئے نہیں۔ اور جس رخصت کے بارے میں ہم نے کہا ہے اس کی تائید حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب بھی ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اور شلہ کرنے سے منع فرمایا۔ اور مزید یہ فرمایا کہ یہ بھی شلہ کی ہی ایک صورت ہے کہ آدمی پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانے۔ اسے چاہے کہ وہ ایک جانور کی قربانی دے دے اور سواری پر سوار ہو جائے۔ اسے حاکم نے مستدرک میں بیان کیا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الیٰ السنۃ ہے (۳)۔

جواب کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر واجب عذر کے ساتھ یا بغیر عذر کے ترک ہو جائے تو وہ ہر صورت میں بصورت قضاء ادائیگی کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر اگر پیدل چلتا مستقل عبادت ہے تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ بعد میں سے بصورت قضاء ادا کیا جائے۔ اور اگر وہ عبادت کی جزئی شرط یا وصف ہے تو پھر چونکہ وہ مستقل عبادت نہیں اس لئے مثل معقول کے ساتھ اس کی قضا کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ مثل غیر معقول کے ساتھ اس کی قضا تصور ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ مجاہد ابو اہبات نماز کے لئے قضا ہے۔ لیکن انبیاء، حبش، جو مثل غیر معقول ہوں اس کا ادراک رائے اور قیاس سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کا قیمن شارع پر موقوف ہوتا ہے۔ پس اگر شارع کی جانب سے مثل غیر معقول ظاہر ہو جائے تو پھر انبیاء قضا ہادی مثل غیر معقول کے ساتھ کی جائے گی اور اس عبادت کو دوبارہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ بصورت دیگر اس عبادت کو دوبارہ ادا کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب روزوں میں تسلسل اور نماز میں قیام کے لئے کوئی مثل غیر معقول ظاہر نہ ہو تو ہم نے یہ حکم لگا دیا کہ روزہ کا بھی اعادہ کیا جائے اور نماز بھی دوبارہ پڑھی جائے۔ اور پیدل چلنے کی مثل غیر معقول ایک جانور کی قربانی کا ہمیں علم ہو گیا تو وہ حکم لگا دیا گیا کہ حج دوبارہ نہ کیا جائے بلکہ اس واجب کی قضا ایک جانور کی قربانی سے کی جائے۔ لہذا معذور اور غیر معذور کے مابین فرق صرف یہ ہے کہ بالعدہ چلنے کو ترک کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، جبکہ بغیر عذر کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ ایسی ہی ہے جیسے وقف مزدقہ کو بغیر عذر کے ترک کرنا جائز نہیں لیکن عذر کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن ہر دو صورت میں ایک جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ: جس کسی نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی، پھر اس نے عذر کے سبب یا بغیر عذر کے سوار ہو کر حج کیا تو اس پر ایک بد کی قربانی واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین نے کہا ہے کہ ایسے آدمی پر دم لازم ہے اور وہ کم سے کم ایک بکری کی قربانی ہے اور جب کسی نے اپنے قول اللہ علیٰ ان احج ماشیا سے قسم کا ارادہ کیا تو پھر اس پر کفارہ قسم بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس پر صرف قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ سوار ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہونے کی دلیل حضرت عقیب بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کی بہن نے بیت اللہ شریف تک پیدل چلنے کی نذر مانی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اسے سوار ہونے اور قربانی دینے کا حکم ارشاد فرمایا (تھلا)۔ اسے ادا داؤنے ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عقیب بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث صحیحین میں ہے اس میں انحصار ہے (کیونکہ اس میں قربانی کا ذکر نہیں) جبکہ ابو داؤد کی روایت میں قربانی کا ذکر ہے (اس لئے یہ حدیث مطلق قربانی کے واجب ہونے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اگرچہ وہ مطلق قربانی بکری ہی ہو۔ تو وہ بھی صحیح ہے)

ہم یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ صورت میں قربانی کو بد (اونٹ) لگائے اور بھیئیں وغیرہ کی قربانی کے ساتھ خاص کرنا حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد و ترمذی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عقیب بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی۔ اور وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو تیری بہن کے پیدل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، پس اسے چاہئے کہ وہ سوار ہو جائے اور ایک بد بطور قربانی دے۔

اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عقیب بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث اس طرح نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میری بہن نے

مجھ پر بیت اللہ شریف کی طرف جانا یا لنگھنا یا سفر کرنا لازم ہے تو اس پر کوئی شک و اجاب نہیں ہوگی۔ تو چھٹا اس کا وارود اعراف عام پر ہے۔ بعض الفاظ سے یہ عبادت لازم ہو جاتی ہے اور بعض سے نہیں۔ اور اگر اس نے اپنے قول علی المشی الی بیت اللہ سے مدینہ طیبہ کی مسجد، مسجد بیت المقدس یا کسی دوسری مسجد کی طرف چلنے کی نیت کی تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا کیونکہ بیت اللہ کا اطلاق مسجد پر کرنا صحیح ہے۔

مسئلہ: جس نے کسی طاعت و عبادت کی نذر مانی تو اس کے سبب اس پر وہ عبادت و طاعت بھی لازم ہوگی اور ساتھ ہی ان تمام شرائط کی پابندی بھی لازم ہوگی جن پر اس عبادت کی صحت موقوف ہے۔ مثلاً کسی نے یہ نذر مانی کہ وہ دو رکعت نماز بغیر وضو کے یا بغیر قرأت کے ادا کرے گا یا ایک رکعت یا تین رکعتیں نماز پڑھنے کی نذر مانی۔ تو اس پر دو رکعتیں وضو اور قرأت کے ساتھ پڑھنی لازم ہوگی اور تین رکعتوں کی نذر کی صورت میں چار رکعتیں پڑھنی لازم ہوگی۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نذر صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے بغیر وضو کے دو رکعت نماز پڑھنے کی نذر مانی (تو یہ نذر صحیح نہیں ہوگی) کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا طاعت و عبادت نہیں۔ ہاں اگر بغیر قرأت کے نماز پڑھنے کی نذر مانی تو یہ بھی طاعت ہوتی ہے مثلاً ای (یا ناخواندہ) آدمی کا نماز پڑھنا۔ علاوہ ازیں تمام صورتوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق ہے۔

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے تین رکعتیں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو اس پر دو رکعتیں نماز پڑھنا لازم ہوگی۔ علاوہ ازیں صورتوں میں اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا یا بغیر قرأت کے ایک رکعت نماز پڑھنا چاہے یہ مفرد ہو یا اس سے پہلے دو رکعتیں اور یوں یہ قربت اور عبادت ہی نہیں۔ لہذا ان کی نذر جائز نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی شک اپنے اوپر لازم کر لینے سے لازم ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں بھی لازم ہو جاتی ہیں جن کے بغیر اسکی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ: جس کسی نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی پھر اس نے نذر کے سبب یا بغیر نذر کے سوار ہو کر حج کیا اور بدھ کی قربانی دی تو پھر کیا اس پر کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مگر جب اس نے ہم کی نیت کی (تو پھر کفارہ قسم واجب ہوگا) اس مسئلہ میں ایسا ہی اختلاف ہے جیسا کہ اس مسئلہ کے نفوت ہونے کی صورت میں اختلاف اس سے نقل گزار چکا ہے

مسئلہ: جس کسی نے مطلق احکاف کے لئے کی نذر مانی تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر روزہ اور احکاف دونوں واجب ہوں گے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر روزہ لازم نہیں ہوگا۔ اس اختلاف کا دارودمداران کے اس اختلاف پر ہے کہ کیا روزہ احکاف کے لئے شرط ہے یا نہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ روزہ احکاف کے لئے شرط نہیں لہذا احکاف بغیر روزے کے اور رات کے وقت بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس کی کم سے کم مدت ایک ساعت ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ احکاف کے لئے شرط ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حسن نے یہی روایت کی ہے۔ فی الحقیقت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ

ادب احکاف کے صحیح ہونے کے لئے روزہ شرط ہے لیکن نقلی احکاف کے لئے نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ احکاف کے لئے اس کے ساتھ روزہ رکھنا شرط ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث طیبہ ہے جسے دارقطنی نے روایت کیا ہے چنانچہ یہ سید بن عبد العزیز سے، وہ سفیان بن حسین سے، وہ زہری سے اور وہ عروہ کے واسطے سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا احکاف نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ (۱)۔ (یعنی روزے کے بغیر احکاف صحیح نہیں ہوتا) دارقطنی نے کہا ہے کہ سید سفیان سے نقل کرنے میں منقوہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے سید متروک الحدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث محل نظر ہے۔ بخاری نے کہا ہے یہ کوئی شئی نہیں اور سفیان کے متعلق بخاری نے کہا ہے کہ وہ قوی نہیں۔ اور ابن حبان نے کہا ہے کہ سفیان زہری سے مطلوب حدیثیں نقل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زہبی نے اس کے بارے کہا ہے کہ وہ صدوق (بہت سچ بولے والا) اور مشہور راوی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سند میں زہری کے سوا کسی پر کوئی ترجیح نہیں۔ مسلم نے اس کی روایت نقل کی ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے الکمال میں ذکر کیا ہے کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے میں نے سفیان کے بارے میں ہشتم سے پانچا تو اس نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے۔ نتیجتاً مذکورہ حدیث سید اور سفیان کی وجہ سے صحیح نہیں کیونکہ یہ زہری کی روایات میں سے ہے اور سفیان زہری سے روایت کرنے میں ضعیف ہے۔ دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو ابو داؤد نے عبد الرحمن بن اخطی سے انہوں نے زہری سے اور انہوں نے عروہ کے واسطے سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ محکم کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے نماز جنازہ میں حاضر نہ ہو نہ عورت کو کس کرے اور نہ اس سے مباشرت کرے اور ایسی حاجات کے سوا جو اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں باہر نکلتے احکاف صحیح نہیں ہوتا مگر روزے کے ساتھ اور احکاف نہیں ہوتا مگر جامع مسجد میں (۲)۔

اگر یہ کہا جائے کہ ابو داؤد نے یہ کہا ہے کہ عبد الرحمن بن اخطی کے سوا کسی نے بھی اس حدیث کے لئے سنت کا لفظ استعمال نہیں کیا لہذا یہ حدیث موقوف ہے اور دارقطنی نے کہا ہے کہ عبد الرحمن ضعیف راوی ہے۔ مبریٰ طرف سے جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو مرفوع قرار دینا راوی کی جانب سے زیادتی ہے (اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے) اور عبد الرحمن ثقہ راوی ہے البتہ تقدیر فرقتہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد نے کہا ہے۔ ابن عیین نے اسے ثقہ کہا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صالح الحدیث ہے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی روایت نقل کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں یہ حدیث جہت جہت کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ یہ بالکل ظاہر اور واضح امر ہے کہ احکاف کے الفاظ "الْحُكُفَةُ غُلِي الْمَغْشِيْفُ اَنْ لَا يُغْفُوْدَ" کے تحت نہیں آسکتے کیونکہ یہ ترتیب کلام میں تبدیلی کا باعث ہے (اور یہاں کلام کے معنی فقہی کے خلاف ہے) اور اگر ہم جہت تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی احکاف میں روزے کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ اختلاف روزے کے شرط ہونے میں ہے اور یہ ایسا امر ہے جس کے لئے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ علامہ ابن جوزی نے یہ حدیث تحقیق میں دارقطنی کی سند سے نقل کی ہے کہ وہ زہری سے وہ سید بن المسیب سے اور وہ عروہ کے واسطے سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں احکاف فرمایا کرتے تھے

اور محکمہ کے لئے سنت ہے کہ وہ انسانی حاجت کے بغیر باہر نہ نکلے نماز چٹا زہ کے لئے نہ جائے مریض کی عیادت نہ کرے عورت کو مس نہ کرے اور نہ اس سے مباشرت کرے۔ اور احکاف میں ہوتا مگر جامع مسجد میں۔ اور آپ ﷺ احکاف کرنے والے کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ علامہ ذہن جوڑی نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن خثیم ہے۔ ابن ہدی نے اس کے بارے کہا ہے کہ اس کی روایات معتبر ہیں۔ اور دارقطنی نے کہا ہے کہا جاتا ہے کہ ان السنۃ للمعتکف کے الفاظ رسول اللہ ﷺ کا قول نہیں۔ بلکہ یہ جزئی کلام ہے۔ اور جس نے اسے حدیث میں داخل کیا ہے اسے وہم ہوا ہے۔

اسی باب میں دلیل کے طور پر وہ حدیث بھی ہے جسے ابو داؤد نے عبد الرحمن بن بدیل سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن دینار سے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں کعبہ معظمہ کے پاس ایک دن یارات احکاف کرنے کی نذر مانی تھی پھر انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے اس کے بارے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا احکاف بھی کرو اور روزہ بھی رکھو (۱)۔ اور انسانی کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے آپ کو احکاف کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دارقطنی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں ابن بدیل منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ نافع نے اس حدیث کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں روزے کا ذکر نہیں کیا۔ اور ان کی روایت اس ہے۔ دارقطنی نے کہا ہے کہ میں نے ابو بکر شیبہ پوری کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ عمرو بن دینار کے شاگردوں میں سے کسی شخص نے اسے ذکر نہیں کیا ہے۔ نہ ابن جریج نے ذکر کیا، ہے نہ ابن یسین نے اور نہ ہی حماد بن سلمہ وغیرہ نے۔ علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ابن بدیل شہر راوی ہے۔ ابن یسین نے کہا ہے صاحب فی الحدیث ہے۔ اور ابن جان نے بھی اس کا ذکر ثقات میں کیا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ ذہبی نے اس کی توثیق میں کچھ بھی نہیں کہا۔ بلکہ اس کے بارے یہ کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ پھر اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے روزے کا حکم ثابت بھی ہو جائے تب بھی ہم اسے اس پر محمول کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداء میں احکاف اور روزہ کے دونوں کی اکٹھی نذر مانی ہوئی اور سوال بھی دونوں کے بارے کیا ہوگا۔ پھر روایت بیان کرتے وقت راوی سے سوال کی روایت میں روزے کا ذکر نہ گیا۔ جیسا کہ جواب کی روایت میں اکثر صحیح دلائل سند روایت میں صوم کا لفظ رو گیا۔ (تو ایسا راوی کو مجبور اور قیاس کے سبب ہوا) اور وہ حدیث خود دارقطنی نے اپنی سند سے سعید بن بشیر سے روایت کی ہے کہ وہ مہد اللہ بن عمر سے وہ نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجت شرک میں احکاف کرنے اور روزہ رکھنے کی نذر مانی۔ پھر اسلام لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے استفسار کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ (۲) اگر یہ کہا جائے کہ دارقطنی نے ذکر کیا ہے کہ عبد الحق کا قول ہے اس حدیث کو روایت کرنے میں سعید بن بشیر منفرد ہے۔ علامہ ابن جوڑی نے ذکر کیا ہے کہ یحییٰ اور ابن نمیر نے اس کے بارے کہا ہے کوئی شئی نہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ حافظ نے کہا ہے یہ مختلف فیہ راوی ہے۔ علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ سعید بن بشیر قنادہ کے شاگرد ہیں اور انہیں شبہ نے نقد قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کی قوت حفظ میں کلام ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نقلیہ قدر یہ فرقے سے تھا۔

میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعید بن بشیر ابن بدیل سے زیادہ ضعیف نہیں تھا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا مشکک پر روزہ نہیں مگر جبکہ وہ اپنے آپ پر اسے لازم کر لے (۱)۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کوئی طعن نہیں کیا۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں احکاف کرنے کی نذر مانی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا پچھتاؤ پوری کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (۲)۔

وجہ استدلال یہ ہے (کہ اس حدیث میں صرف رات کے احکاف کا ذکر ہے) اور رات تو روزے کے لئے وقت ہی نہیں۔ اس کے معارضہ وہ حدیث ہے جو امام مسلم نے شعبہ بن عبد اللہ سے نقل کی ہے اس میں رات کی بجائے دن کا ذکر ہے۔ لہذا ابن حبان وغیرہ نے ان دونوں راویوں کے درمیان تحقیق اس طرح کی ہے کہ آپ نے دن اور رات کے احکاف کی نذر مانی تھی لہذا جنہوں نے لفظ یوم (دن) ذکر کیا ہے ان کی مراد مطلق وقت ہے۔ یعنی دن اور رات دونوں مراد ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے لفظ لیلۃ (رات) ذکر کیا ہے ان کی مراد بھی دن اور رات دونوں ہیں۔ میرے نزدیک جواب یہ ہے کہ جس روایت میں یوم کا لفظ مذکور ہے وہ شاذ ہے۔ یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے دن کے احکاف کی نذر مانی اور حضور نبی کریم ﷺ نے آپ کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا تو یہ اس پر دلیل ہے کہ روزہ احکاف کے لئے شرط نہیں۔

اس باب میں بطور حجت حضرت عبد اللہ بن ابی بنی اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! بیشک میں صحرا میں رہ رہا ہوں اور الحمد للہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آپ میرے لئے ایک رات کی تخصیص فرما دیجئے کہ میں اس رات اس مسجد میں فروکش ہو سکوں تو آپ ﷺ نے فرمایا بیٹھو اس کی رات میں رہا کرو۔ بعد ازاں ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تمہارے باپ پھر کیا طریقہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتے تھے اور پھر حج کی نماز تک کسی حاجت کے لئے مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب صبح کی نماز پڑھتے تو وہ مسجد کے دروازے پر اپنی سواری پاتے۔ اس پر بیٹھے اور صحرا کی طرف چلے جاتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ روایت رات کے وقت احکاف کرنے کے جواز میں سربل ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم ایک رات کے ٹھہرنے کو احکاف کا نام نہیں دے سکتے کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصطلاح کے عادت ہو جانے کے بعد ہمارے اختلاف اور جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں۔ (اور اگر احکاف کا نام نہ بھی دیا جائے تو اتنا تو ثابت شدہ امر ہے) کہ قربت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا طاعت و عبادت ہے اور (مستحب) طاعت بھی نذر کے سبب واجب ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: جس نے رمضان المبارک میں احکاف کرنے کی نذر مانی تو یہ نذر اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی اور رمضان المبارک کی شرط لغو نہیں ہوگی کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ رمضان المبارک میں کی جانے والی طاعت و عبادت کا ثواب دوسرے ایام میں کی جانے والی طاعت و عبادت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کسی نے رمضان المبارک میں کوئی عمل خیر بطور نفل

اور قربت ادا کیا تو وہ (اجزا درجہ کے لحاظ سے) اس آدمی کی طرح ہے جس نے رمضان المبارک کے علاوہ بقیہ دنوں میں کوئی فرض ادا کیا اور جس نے رمضان المبارک میں فرض ادا کیا (تو اس کا جزو ثواب) بقیہ دنوں میں ستر فرضوں کے برابر والے کی مثل ہے۔ اس نے شعب الایمان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے۔ (۱)

اور اگر کسی نے مطلق رمضان میں احکامات کرنے کی نذر مانی تو اسے اختیار ہے کہ جس رمضان میں چاہے احکامات کرے اور اگر کسی رمضان کو یمن کیا تو پھر اس میں احکامات کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح علامہ ابن ہمام نے کہا ہے۔ لیکن یہ حکم اس نظر سے موافق نہیں کہ ہر وہ شرط جسے طاعت کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہ ہو اس کی پابندی لازم نہیں اور ایک رمضان کو دوسرے رمضان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پس یہ کہنا زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے کہ اگر اس نے اول رمضان یمن کر لیا پھر اسے پایا تو اس پر اسی میں احکامات کر لینا لازم ہے کیونکہ طاعت و عبادت میں جلدی کرنا بھی طاعت و عبادت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یُسِرُّنَّحُونَ فِي الصَّلَاةِ وَهُمْ لَهَا لِيَقْنُونَ اور اگر کوئی دوسرا رمضان یمن کیا پھر اس نے پہلے آنے والے رمضان المبارک میں اسے ادا کیا تو نذر پوری ہو جائے گی بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ پہلے آنے والے رمضان میں اسے ادا کرے کیونکہ دوسرے رمضان تک اس کا زندہ رہنا یقینی اور امر غالب نہیں۔

مسئلہ: اگر کسی نے صغیر رمضان میں احکامات کے لئے نذر مانی اور روزے رکھے پھر احکامات نہ کیا تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ دوسرے ایام میں احکامات کی قضاء کرے اور ساتھ روزے بھی رکھے۔ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ وہ بالکل اس کی قضاء نہ کرے۔ یہی قول امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کیونکہ رمضان المبارک میں احکامات کرنا وغیر ایام میں احکامات کرنے کی نسبت افضل ہے لہذا دوسرے دنوں میں احکامات کرنے سے نذر ادا نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اگر کوئی کفر سے ہو کر نماز پڑھنے یا مسلسل روزے رکھنے کی نذر مانے پھر وہ پیچہ کر نماز پڑھے یا متفرق روزے رکھے تو اس کی نذر ادا نہیں ہوگی۔ اور جب قضاء معذور ہو تو نذر ساقط ہو جاتی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ اس پر رمضان المبارک میں احکامات کرنا لازم تھا۔ جب وہ وقت گزر گیا تو اس کے ذمہ مطلق احکامات باقی رہا کیونکہ اس کا تدارک ممکن ہے اور رمضان المبارک گزر جانے کے سبب وقت کی فضیلت ساقط ہو گئی کیونکہ اس کا تدارک ممکن نہیں۔ اور دوسرے رمضان تک زندہ رہنا غیر یقینی امر ہے بلکہ اس کا تو یمن بھی نہیں کیونکہ درمیان میں مدت طویل ہے۔ (لہذا اس احکامات کو دوسرے رمضان تک متوکل نہیں کیا جاسکتا) یہ مسئلہ اسی طرح ہے جیسے کسی کی نذر اپنے وقت سے یا رمضان المبارک کا روزہ فوت ہو گیا تو اس پر دوسرے وقت میں اصل نماز اور روزہ کی قضاء لازم ہے کیونکہ اس کا تدارک ممکن ہے اور وقت کی فضیلت اس سے ساقط ہو جائیگی کیونکہ اس کا تدارک ممکن نہیں۔ لیکن اگر کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نذر مانی پھر پیچہ کر نماز پڑھی تو اسے دوبارہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا جائیگا کیونکہ اس کا تدارک ممکن ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب ایک رمضان میں احکامات ادا نہ ہو سکا تو پھر چاہئے کہ اسے دوسرے رمضان میں اس کی قضاء کے واجب

ہونے کا حکم دیا جائے لیکن موت کا احتمال ہونے کے سبب یہ حکم نہیں دیا گیا بلکہ تم نے حکم دیا کہ رمضان المبارک کے بعض مقصود روزوں کے ساتھ اعتکاف کی قضاء واجب ہے۔ پھر جب ایسے آدمی نے رمضان المبارک کے بعد مقصود روزوں کے بعد مقصود روزوں کے ساتھ اعتکاف قضاء کر لی۔ بعد ازاں دوسرا رمضان اپنی زندگی میں پالیا تو چاہئے تھا کہ اس سے جو باوجود بارہ اعتکاف کرنے کا حکم دیا جاتا۔ جیسا کہ جس آدمی پر حج واجب ہو اور وہ خود کسی عذر کے سبب حج کرنے سے عاجز ہو تو وہ اپنی طرف کسی اور آدمی کو حج کرنے کے لئے بھیج دے۔ بعد ازاں وہ خود حج کرنے پر قادر ہو گیا تو اس کا دوسرے کو حج کرانا باطل ہو جاتا ہے اور اس پر بذات خود حج پر جانا لازم ہو جاتا ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتکاف کے لئے روزے کا شرط ہونا نفس سے ثابت ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ لہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز یا اعتکاف رمضان المبارک میں بالکل ادا ہی نہ ہو کیونکہ جب اعتکاف بذاتے واجب واجب ہے تو پھر ساتھ روزے بھی واجب ہو گئے کیونکہ یہ اس کے لئے شرط ہیں۔ اور نماز مانے ہوئے مقصود روزے رمضان المبارک میں ادا نہیں ہوتے۔ کیونکہ رمضان المبارک کے روزے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہیں (اور سارا وقت اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ مشغول ہے) لہذا چاہئے کہ اعتکاف بھی ادا ہونے۔ لیکن ہم نے وقت کی فضیلت کو پانے کے لئے رمضان المبارک میں بالخصوص اعتکاف جائز قرار دیا۔ پس جب رمضان المبارک کے گزر چکے کے سبب وقت کی فضیلت فوت ہو گئی تو حکم پھر اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا لہذا اعتکاف کے لئے بالخصوص روزے رکھنا واجب ہوں گے۔ پھر جب اس نے آئندہ سال دوسرے رمضان المبارک کو پالیا تو اس کے سبب بالقصد واجب کیا جائے والا اعتکاف اور روزے ساتھ نہیں ہوں گے تو چونکہ اس نے بالا اور روزے اپنے ذمے لازم رکھے تھے اس لئے وہ اس اعتکاف کو دوسرے رمضان میں بالکل ادا نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم۔

یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے نزدیک ایک رمضان کے اعتکاف کی قضاء دوسرے رمضان میں کرنا جائز نہیں لیکن اگر اس نے رمضان المبارک میں نہ روزے رکھے اور نہ ہی اعتکاف کیا تو پھر قضاء روزوں کے دوران اعتکاف کرنا جائز ہے۔ حالانکہ ہمارے ذکر کردہ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد وقت کی فضیلت فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ مقصود روزوں کے بغیر اعتکاف ادا نہ کرے۔ واللہ اعلم۔

ہم نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ذکر کیا ہے اس کا واروہ اس بات پر ہے کہ آپ کے نزدیک اعتکاف کے لئے روزہ رکھنا شرط ہے۔ لہذا جنہوں نے اعتکاف کے لئے روزے کو شرط قرار نہیں دیا ان کے نزدیک جائز ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد بغیر روزے کے اعتکاف کی قضاء کرے یا دوسرے رمضان میں اس کی قضاء کرے اگر اسے پالے یا قضاء اور کفارہ وغیرہ کے روزوں کے دوران اس کی قضاء کر لے۔ جب وہ رمضان المبارک کے بعد روزے کے ساتھ یا بغیر روزے کے اعتکاف کی قضاء کر لے گا تو پھر دوسرے رمضان کو پانے کی صورت میں اس پر اس کا اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اگر کسی کی وقتی نماز فوت ہو جائے حالانکہ اس کے پاس پانی موجود تھا پھر وقت کے بعد اس نے نہیم کے ساتھ اسے قضاء کیا بعد ازاں اس نے پانی پالیا یا پہلے بچھ دینا: پڑھ لی اور پھر کپڑا پالیا (تو اس پر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہوگا)

مسئلہ: جس نے حالت کفر میں طاعت کی نذر مانی پھر اسلام قبول کر لیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

اس پر نذر کو پورا کرنا واجب ہے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزر چکا ہے کہ آپ نے دور جاہلیت میں احکاف کرنے کی نذر مانی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس کے بارے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے نذر پوری کرو۔ جبکہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اس پر نذر کو پورا کرنا واجب نہیں کیونکہ کافر طاقت کے اہل نہیں اور انہیں نہ دینے کے سبب اس کی طاقت معصیت ہوتی ہے اور معصیت کی نذر کو پورا کرنا اس پر واجب نہیں۔ اور جب ہم نے ضروریات دین میں سے جان لیا کہ کافر عبادت کے اہل نہیں۔ تو پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اس معنی پر قبول کریں گے کہ نذر کو پورا کرنا اگر چنانچہ پر واجب نہیں تھا لیکن جب اسلام قبول کرنے کے بعد احکاف میں اس کی حریت وافر ہو گئی تو حضور نبی کریم ﷺ نے انہیں ابتداء (نیا) احکاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا یہ اس احکاف کی قضاء کا حکم نہیں تھا جو نذر کے سبب ان کے ذمہ واجب تھا۔

جس نے طاقت کی نذر مانی پھر مرتد ہو گیا (العیاذ باللہ عنہ) بعد ازاں پھر اسلام قبول کر لیا تو جو کچھ نذر کے سبب اس کے ذمہ واجب ہوا تھا اسے پورا کرنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر لازم نہیں کیونکہ قربت اور طاقت کی نذر بھی قربت اور طاقت ہی ہوتی ہے لہذا دیگر طاقتوں کی طرح یہ بھی مرتد ہونے کے سبب باطل ہو جائے گی۔ نتیجتاً اس پر حکم مرتب ہی نہیں ہوگا (لہذا نذر کے سبب واجب ہونے والی شئی کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا)

مسئلہ: جس کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی نذر مانی پھر کاروبار معاش میں مشغول ہونے کے سبب روزے نہ رکھ کر تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزے نہ رکھے اور بروزہ کے عوض نصف صاع کھلم (کسی فقیر محتاج) کو دے دے۔ یہ مسئلہ ایسی طرح فتاویٰ کبریٰ میں ہے اور علامہ ابن ہمام نے اسی طرح کہا ہے۔ آپ نے مزید کہا کہ اگر وہ اپنی تعلقہ کی سبب اتنا کھانا دینے پر قادر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور معافی مانگے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی نذر مانی وہ اگر چاہے تو روزہ رکھے اور اگر چاہے تو کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح فتاویٰ اچھے میں ہے۔ یہی اختلاف اس آدمی کے بارے ہے جس نے کوئی بھی ایسی نذر مانی جسے پورا کرنا اس کے لئے انتہائی مشکل ہو اور وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ جنہوں نے اس میں کفارہ جائز قرار دیا ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے کسی ایسی شئی کی نذر مانی جسے وہ پورا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا کفارہ جسم کا کفارہ وہی ہے (۱)۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

مسئلہ: جس کسی نے اس میں صیغہ کرنے کی نذر مانی تو اس کے بارے یہ اختلاف ہے کہ آیا اس پر قیام حج کرنے کے لئے لازم ہے اور ان کے بارے وصیت کرنی لازم ہوگی یا صرف اسے حج لازم ہوں گے جہاں تک اس کی زندگی نے وفا کی؟ تو خلاصہ میں ہے کہ اس پر قیام حج لازم ہوں گے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے دوسرا قول مروی ہے اور ایسی کو علامہ سرخسی نے بھی اختیار کیا ہے اور اگر اس نے ایک ہی سال میں وصیج کرنے کی نذر مانی تو اس کے بارے علامہ سرخسی نے کہا ہے کہ اس پر دس سال میں دس حج لازم ہوں گے۔ اور علامہ کی روایت میں ہے کہ اس پر ایک ہی سال میں دس حج لازم ہوں گے۔ پس اگر اس نے اپنی طرف سے اس افراد کو حج کرادیا تو کسی نذر پوری ہو جائے گی، اگر دس سال گزرے سے قبل وہ فوت ہو گیا۔ اور اگر وہ اتنے عرصہ زندہ رہا اور

جب بھی ہر سال حج کا وقت پائے گا تو اس پر بذات خود حج کرنا واجب ہوگا اور اس صورت میں اپنی طرف سے دوسروں کو حج کرانا باطل ہو جائیگا کیونکہ وہ بذات خود حج کرنے پر قادر ہے اس لئے اس کا دوسروں کو حج کرنا صحیح نہیں اور اگر اس نے ہر سال حج کرنے کی طاقت نہ رکھی تو پھر اس صورت میں کفارہ کے جائز ہونے میں سابقہ اختلاف ہی ہے۔

مسئلہ: جس نے یہ کہا میں حج کروں گا تو اتنا کہنے سے اس پر حج کرنا لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ وعدہ ہے نہ زمینیں۔ البتہ وعدہ کو کوفا کرنا امر مستحب ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے عفاء عطا فرمائی تو مجھ پر حج کرنا لازم ہے۔ تو اس پر فرض حج کے علاوہ حج نہ را زام ہو جائیگا۔ البتہ واجب اس نے حج کیا اور کوئی معین نیت نہ کی تو اس پر فرض حج کے علاوہ حج نہ را زام ہو جائے گا۔ البتہ واجب اس نے حج کیا اور کوئی معین نیت نہ کی تو وہ اسلام کی جانب سے عائد ہونے والا فریضہ حج ادا نہ گا۔ پھر جب دوسرے سال وہ حج ادا کرے گا اور اس نے اس سے کوئی خاص نیت نہ کی تو کہا گیا ہے کہ وہ نفل حج ہوگا کیونکہ نہ مانے ہوئے حج کیلئے نیت کے ساتھ تعیین ضروری ہے۔

مسئلہ: جس نے یہ کہا کہ مجھ پر حج لازم ہوگا اگر فلاں چاہے تو اگر اس فلاں نے چاہا تو پھر اس پر حج کرنا لازم ہوگا۔ اور اس فلاں کی مشیت فقط اس مجلس تک محدود نہیں ہوگی جس میں اسے اس کی خبر پہنچے۔ (بلکہ مجلس خبر کے بعد بھی وہ اپنی مشیت کا اظہار کر سکتا ہے) بخلاف طلاق کو کسی کی مشیت پر مطلق کرنے کے۔ (اس کے بارے میں مجلس میں خبر میں ہی مشیت کا اظہار ضروری ہوتا ہے) کیونکہ طلاق تنلیک کو قبول کرتی ہے اور تنلیک مجلس میں ہی جواب کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ حج کے مسئلہ میں یہ قطعی محض ایک شرط ہے۔ (اس لئے جواب مجلس کے ساتھ ہی مضمود نہیں)

مسئلہ: جس نے یہ نہ فرمائی کہ وہ اپنا تمام مال صدقہ کرے گا تو احتساباً اس پر وہ تمام مال صدقہ کرنا واجب ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ بندے کے اس عیاجب کو اللہ تعالیٰ کے ایجاب پر قیاس کیا جائیگا۔ البتہ اگر کہہ سب بندے کے واجب کردہ مال کو اس مال کی طرف پھیر دیا جائے گا جس میں شریعت نے صدقہ واجب کیا ہے کیونکہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے فاضل مال کو صدقہ کرنا مقصود ہے اور فاضل مال وہی ہوتا ہے جو مصائب زکوٰۃ ہے۔ بخلاف وصیت کے کہ وہ حالت استغناء میں واقع ہوتی ہے۔ (یعنی وصیت ایسی حالت میں کی جاتی ہے جب موسیٰ کو مال کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی اس لئے اس کا حکم بھی مذکورہ بالا حکم کے خلاف ہے) اور جس نے یہ نہ فرمائی کہ جو کچھ اس کی ملک میں ہے اسے صدقہ کرے گا تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے نزدیک اس پر تمام مال صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ ہر ایسے میں اسی طرح ہے۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں تمام مال صدقہ کرنا اس کے لئے واجب ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں اپنے ملک کو کہ مال کا تیسرا حصہ صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا کیونکہ حضرت ابوبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی میری تو یہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنا وہ گھر چھوڑ دوں جس میں مجھ سے گناہ صادر ہو اور اپنا کل مال صدقہ کر کے اس سے تلخ دہی اٹھیا دوں کہوں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری طرف سے مال کا تیسرا حصہ (صدقہ کرنا) کافی ہے۔ (1)۔ رواہ وزین۔

ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ نے اپنا تمام مال صدقہ کرنے کی نذر مانی تھی بلکہ آپ نے فقط صدقہ کا ارادہ کیا تھا۔ پس حضور نبی کریم ﷺ نے آپ کو ایک تہائی مال صدقہ کرنے کا اشارہ دیا تاکہ آپ کے ذمے جو (غریب) لوگوں کے حقوق ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی حدیث میں تہائی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اسے شیخین نے صحیحین میں نقل کیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کی باگھ میں عرض کی میری تو بھیس سے یہ ہے کہ میں اپنے مال سے علیحدہ ہو جاؤں اور سب مال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم ﷺ کی خدمت میں پیش کروں تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اپنا کچھ مال اپنے پاس روک لو، وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا تو میں نے عرض کی میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو خیر میں ہے (۱)۔

مسئلہ: اگر یہ کہا کہ امیر مال مساکین کے لئے صدقہ ہے تو اس میں وہ مال داخل نہیں ہوگا جو لوگوں کے پاس بطور قرض موجود ہے۔ مسئلہ: جس نے نذر مانی کر جو مال فی الحال میری ملکیت ہے اور مستقبل میں جس کا مالک بنوں گا وہ صدقہ صدقہ کروں گا تو وہ اتنا سامان اپنے پاس روک سکتا ہے جو اس کی اپنی ذات چوٹی اور دیگر ان افراد کے خرچہ کے لئے ضرورت ہو جن کا نقد اس کے ذمے واجب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزہ رکھنے کی نذر مانے تو اس پر رمضان المبارک کے روزوں کے بدلے نقد ہی دینا لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایمان رب کریم کے حق کے ساتھ مشغول ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کے علاوہ دیگر نذر مانے ہوئے ایام کے روزے کسی وجہ سے وہ نہ رکھ سکا تو ان روزوں کا کفارہ اس کے ذمے لازم ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے لئے بکری کاغنے یا اونٹ ذبح کرنا مجھ پر لازم ہے یا اس طرح کہا اگر میرا ربیع شفا یاب ہو اتوان میں سے کوئی جانور ذبح کرنا مجھ پر لازم ہے تو پہلی صورت میں بالفور نذر پوری کرنے کے لئے جانور کو ذبح کرنا لازم ہے اور دوسری صورت میں شرط پائے جانے پر حکم مطلق رہے گا (جب شرط پائی جائے گی تو جانور کو ذبح کرنا لازم ہوگا) دونوں صورتوں میں جہاں چاہے جانور ذبح کر کے گوشت فقراء میں تقسیم کر سکتا ہے۔

تو دارالامان ساتھ میں ہے کہ اگر اس نے کہا اللہ کیلئے مجھ پر ذبح کرنا ہے اور ساتھ صدقہ کے الفاظ نہ کہے تو اس پر کوئی بھی لازم نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ان الفاظ کے ذریعے اپنے ذمے ایسا مال لازم کیا ہے جس کی جہنم سے واجب موجود ہے۔ اس لئے ذبح کرنے سے مراد جانور ذبح کر کے گوشت فقراء میں تقسیم کرنا ہوگا۔ مگر جب اس نے صرف ذبح کا ارادہ کیا (تو پھر گوشت کی تقسیم لازم نہیں ہوگی اور اس کا کم کو نہ پر محمول نہیں کیا جائیگا)

اور اگر یہ کہا کہ اللہ کے لئے مجھ پر ہر حدی لازم ہے تو اس پر ایسے جانور کو ذبح کرنا واجب ہے جس کی قربانی جائز ہوتی ہے مثلاً بھیڑ بکری اونٹ اور گائے۔ مگر جب اس نے اونٹ یا گائے کی نیت کی تو پھر اس پر وہی لازم ہوگا جس کی نیت کی۔ اور ساتھ ہی حرم پاک میں اسے ذبح کرنا لازم ہوگا۔ لہذا اگر قربانی کے ایام ہوں تو پھر سنت یہ ہے کہ مٹھی میں ذبح کرے ورنہ نہ مکہ مکرمہ میں ذبح کرے اور حرم پاک کی حدود میں جہاں چاہے اس کے لئے ذبح کرنا جائز ہے۔

اور اگر کہا مجھ پر جزور (اونٹ) کی حدی لازم ہے تو پھر حرم پاک کی حدود میں اونٹ کی قربانی لازم ہوگی۔ اور اگر کہا مجھ پر جزور

لازم ہے اور ساتھ ہی کا لفظ ذکر نہ کیا تو پھر حرم پاک سے باہر بھی ذبح کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر بد نہ کا لفظ ذکر کیا اور ساتھ ہی کا لفظ ذکر نہ کیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم پاک میں اسے ذبح کرنا لازم ہے کیونکہ بد نہ کا لفظ حدی کے معنی میں مشہور عام ہے اور حدی کے لئے حرم پاک کی حدود متعین ہیں لہذا بد نہ کو بھی حرم پاک میں ذبح کرنا لازم ہوگا۔

مگر امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لفظ بد نہ کہنے سے اسے حرم پاک میں ذبح کرنا لازم نہیں آتا۔ ہاں اگر اس نے بد نہ میں شعار اللہ کہا تو پھر حرم پاک میں اس کو ذبح کرنا لازم ہوگا۔

جب اس نے حدی کا جانور حرم پاک میں ذبح کیا تو اسے چاہئے کہ وہ اس کا گوشت حرم پاک کے مساکین میں صدقہ کرے اور اگر اس نے بیرونی مساکین پر بھی وہ گوشت صدقہ کیا تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔

اگر کسی نے حدی کی نذر مانی تو کیا حدی کی قیمت وہاں کے مساکین میں صدقہ کرنا جائز ہے؟ تو اس کے بارے ابو یوسف کی روایت ہے کہ حدی کی قیمت تقسیم کرنا جائز ہے جیسا کہ جانوروں کی زکوٰۃ قیمت کی صورت میں دینا جائز ہے اسی طرح حدی کی تذکرہ قیمت کی صورت میں پورا کرنا بھی جائز ہے۔

اور ابو حنفیہ کی روایت میں ہے کہ قیمت تقسیم کرنا جائز نہیں کیونکہ لفظ حدی میں ذبح کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس صورت میں طاعت و قربت ذبح سے ہی متعلق ہے۔ جبکہ صرف لفظ شاة میں یہ معنی موجود نہیں۔ پھر اس نذری کی صورت میں قیمت تقسیم کرنا ذبح کے تابع آتی ہے۔ بخلاف زکوٰۃ کے کیونکہ اس میں قربت اور طاعت کا تعلق صدقہ کرنے سے ہے چاہے اصل جانور صدقہ کر دیا جائے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے (اس میں ذبح کا مفہوم نہیں)

مسئلہ: جس نے بکری کی نذر مانی اور پھر اس کی جلد اونٹ ذبح کر دیا تو یہ اقدام احسن اور بہتر ہے کیونکہ اس میں بکری کی جلد اونٹ ذبح کیا گیا ہے جو کہ اصل منذور جانور ہے اعلیٰ بھی ہے اور ذبح کا مکمل بھی پایا گیا ہے اس لئے اس سے نذر ادا ہو جائے گی۔ اس لئے اسے بدلہ یا تعینہ قرار نہیں دیا جائیگا۔

اور اگر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر دو بکریوں کی قربانی لازم ہے پھر اس نے ایک بکری ذبح کی جو کہ قیمت کے اعتبار سے چار بکریوں کے مساوی ہو تو اس سے نذر پوری نہیں ہوگی اور وہ فقط ایک بکری ہی منظور ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر یہ بکری قربان کرنا لازم ہے تو اس پر اسی بکری کی قربانی لازم ہوگی اور اگر وہ چوری ہوگی یا فوت ہوگی تو پھر کوئی اور بکری اس کے ذمے لازم نہیں ہوگی۔

اسی طرح اگر کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ درانم صدقہ کرنا مجھ پر لازم ہے پھر صدقہ کرنے سے قبل وہ ضائع ہو گئے تو ان کے سوا کوئی شئی بھی اس کے ذمے لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ ضائع نہ ہوئے پھر ان کے بدلے انہی کی مثل اور درانم صدقہ کر دینے تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کسی نے چند وہاں صدقہ کرنے کی نذر مانی پھر ان کی قیمت صدقہ کر دی تو یہ جائز ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کے لئے کپڑا قربان کرنا مجھ پر لازم ہے پھر اس نے وہ کپڑا کعبہ معظمہ کے دربانوں کو دے دیا تو اگر وہ دربان فقراء ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے (نذر ادا ہو جائے گی) اور اگر وہ فقراء نہیں تو پھر نذر ادا نہیں ہوگی اور اگر اس نے کپڑے سے کعبہ معظمہ کا غلاف بنادیا تو اس سے نذر ادا نہیں ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی نے کہا میں یہ بکری بیت اللہ شریف یا مکہ مکرمہ یا کعبہ معظمہ کی طرف ذبح کے لئے بھیجاؤں گا تو اس پر نذر کو پورا کرنا واجب ہے اور اگر اس نے مذکورہ الفاظ کے بجائے حرم شریف یا مسجد حرام کے الفاظ کہئے تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک ہر دو صورت میں نذر ثابت ہو جاتی ہے اور اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اگر صرفاً وغیرہ کے الفاظ کہئے تو بالاقاق یہ نذر ثابت نہیں ہوگی۔

اگر یہ کہا جائے کہ جب صرف لفظ حدی ذکر کیا جائے تو پھر نذر ثابت ہو جاتی ہے اور حرم پاک میں جانور کو ذبح کرنا لازم ہوتا ہے تو اگر لفظ حدی کے ساتھ حرم یا صفائے الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے تو اس سے وجوب ثابت ہونے کے بعد ثابت نہیں ہوگا (یعنی چاہئے کہ اس صورت میں جانور کو وہاں ذبح کرنا ہر چہ اولیٰ لازم ہو) تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مطلق لفظ حدی ذکر کیا جائے تو وہاں بیت یا مکہ مکرمہ کے الفاظ و مقدر تصور کئے جاتے ہیں۔ اس لئے یہ نذر واجب ہوتی ہے (اور اسے پورا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے) لیکن جب حدی کے ساتھ مسجد یا حرم وغیرہ کے الفاظ بیان کر دیئے جائیں تو پھر ان الفاظ کو مفسر ماننا معتذر ہوتا ہے اس لئے یہ نذر واجب نہیں ہوتی۔ (لہذا اس کے مطابق عمل کرنا لازم نہیں ہوتا)

مسئلہ: اگر کسی نے کہا میں اپنے اس کپڑے سے بیت اللہ شریف کا تلف بناؤں گا یا میں یہ کپڑا عظیم کعبہ میں اٹاؤں گا تو اتنا نذر اس کے ذمے لازم ہو جائے گی کیونکہ عرفان الفاظ سے حد یہی مراد لیا جاتا ہے۔

مسئلہ: جس نے کہا اگر میں نے یہ بکری خریدی (اور ساتھ ہی بیکری ملو کہ بکری کی طرف اشارہ کیا) تو مجھ پر لازم ہے میں اسے کعبہ معظمہ تک قربانی کے لئے بھیجوں گا۔ اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نذر کو پورا کرنا اس کے ذمے لازم نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک تعلق بالشرط حکم کے انعقاد کے مانع ہے، سبب کے مانع نہیں۔ چونکہ انعقاد سبب کے وقت بکری اس کی اپنی ملکیت ہی نہیں (بلکہ بیکری ملکیت ہے) اس لئے نذر واقع ہو جائے گی کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا آدمی جس چیز کا مالک نہ ہو اس کی نذر (صحیح نہیں)۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نذر لازم ہو جانے کی کیونکہ آپ کے نزدیک تعلق انعقاد سبب کے مانع ہے اور وجود شرط (شرط خرید) کے بعد سبب معتقد ہو جاتا ہے لہذا نذر واجب نہیں ہوگی (بلکہ وجود شرط کے بعد اسے پورا کرنا لازم ہوگا)

مسئلہ: جس نے یہ نذر مانی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے آپ کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے غلام کو ذبح کرنا لازم ہے تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استسنا اس پر بکری ذبح کرنا لازم ہے اور اگر اس نے اولاد کو ذبح کرنے کی نذر مانی تو پھر بے اثر رہتی ہے اور جی کے بدلے ایک بکری کو ذبح کرنا لازم ہوگا۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ہے کہ صرف بیٹے کے عوض بکری ذبح کرنی لازم ہوگی، غلام اور اپنی ذات کے بدلے ذبح لازم نہیں۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے بدلے کسی اس پر چھو لازم نہیں ہوگا اور جس قیاس سے کیونکہ اس کی یہ نذر بے اثر بالعمیۃ ہے۔ وجہ اتھمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے سینڈھے کی قربانی واجب قرار دی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ذبح کو اپنے اوپر واجب کیا تھا۔ جب کہا اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو قتل کرنا شرعاً ممنوع ہے کیونکہ یہ معصیت ہے اور اس نے نذر کے سبب اپنے اوپر قربانی کو لازم کر لیا تو پھر مجازاً جان کا بدل قربان کرنا اتنے ذمے لازم ہوگا (اور وہ بکری ہے) اسی طرح

محدث بن مختار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو قربان کرنے کی نذر مانی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے جہنم سے نجات دلا فرمائی، پھر اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا سرورق سے پوچھو۔ چنانچہ اس نے آپ سے جا کر سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: آپ کو ذبح نہ کرنا کیونکہ اگر تو مومن ہے تو پھر ایک مومن کو قتل کرنے والا ہو جائے گا اور اگر تو کافر ہے تو پھر جلد ہی دوزخ میں پھنکے جانے کا۔ لہذا ایک مینڈھا خرید لے اور اسے مساکین کے لئے ذبح کر دو۔ حضرت اعلیٰ علیہ السلام تھم سے بہتر تھے، ان کے بدلے مینڈھا ہی قربان کیا گیا تھا۔ پھر اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے سے گاہ کیا تو آپ نے بھی فرمایا میں بھی تجھے یہی فتویٰ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رواہ ابن زین۔

مسئلہ: جس نے یہ نذر مانی کہ جو کچھ مجھے حیرت مال سے حاصل ہوگا مجھ پر اسے صدقہ کرنا لازم ہے تو جو منافع بھی اسے اس مال سے حاصل ہوگا اسے صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ مگر وہ کھانا جو کھانے کے لئے اس نے اسے پیش کیا اسے صدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی نے اس طرح نذر مانی کہ اگر میں اس طرح کروں تو جو میں کھاؤں اسے صدقہ کرنا مجھ پر لازم ہے۔ تو شرط پائے جانے کی صورت میں ہر بقعہ کے بدلے ایک درہم صدقہ کرنا اس پر لازم ہے کیونکہ لقمہ کھانا ہے۔ اور اگر یہ نذر مانی جب بھی میں جینا تو اس کے بدلے صدقہ لازم ہے تو پھر ہر سانس کے بدلے ایک درہم لازم ہوگا۔ نہ کہ ہر گھونٹ کے بدلے۔ (یعنی پینے کے دوران جب بھی وہ سانس نکالنے کے لئے رکے گا تو اس پر ایک درہم صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا، ہر گھونٹ کے بدلے درہم لازم نہیں ہوگا)

مسئلہ: جس کسی نے یہ کہا کہ جس دن زید آجیگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کے لئے مجھ پر روزہ رکھنا لازم ہوگا اور اس نے اس قول سے قسم کا ارادہ کیا۔ پھر رمضان المبارک کے کسی دن وہ آگیا تو حالف پر قسم کا کفارہ ہوگا اور روزے کی قضاء نہیں ہوگی کیونکہ شرط (یعنی شکی نیت سے روزہ رکھنا) کا وجود ہی نہیں پایا گیا۔ اور اگر روزے کی نیت سے پہلے زید آگیا اور اس نے اسی روزے سے شکر کی نیت کر لی اور رمضان کی نیت نہ کی تو وہ اس نیت کے سبب اپنی قسم سے بری ہو جائے گا رمضان کا روزہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس پر قضاء بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے اپنے اس قول سے قسم کا ارادہ نہ کیا تو اس پر کوئی شکی نیت بھی لازم نہیں ہوگی کیونکہ رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ حق کے ساتھ مشغول ہے لہذا اس پر نہ روزہ کا روزہ واجب ہی نہیں ہوگا۔ (گویا یہ نذر ہی صحیح نہیں)

مسئلہ: جب مریض نے ایک مہینہ روزے رکھنے کی نذر مانی اور پھر صحت یاب ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس پر کوئی شکی لازم نہیں ہوگی۔

مسئلہ: جس کسی نے کسی مہینے یا سال کے معین دن کا روزہ رکھنے کی نذر مانی تو جب سال یا مہینے کا وہ مہینہ دن آئے گا تو اس کا روزہ اس پر لازم ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی نے سو سواریاں بھراتا کے دن روزہ رکھنے کی نذر مانی تو اس پر ان ایام میں ایک بار روزہ رکھ لینا کافی ہوگا اور اگر اس کی نیت ہر جمرات یا غیر روزہ رکھنے کی ہو (تو پھر قسم اس کی نیت کے مطابق ہی ہوگا)

مسئلہ: نذر کے الفاظ بغیر ارادے کے جب زبان پر جاری ہو جائیں تو انہی نذر کو بھی پورا کرنا مسئلہ ذمہ لازم ہوگا کیونکہ یہ اثناء ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہیں جنہیں بالارادہ تنجیدگی سے کیا جائے تب بھی ادا ہو جاتی ہیں اور مزاحا کیا جائے تب بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔

مسئلہ: جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر اس سال کے روزے لازم ہیں تو اس کے بارے بعض نے کہا ہے کہ گذر کے وقت سے لے کر بارہ ماہ تک اس پر روزے رکھنا لازم ہیں۔ قنادی کا نسیطان اور عاصمہ میں ہے کہ سال کی ابتدا و آخرت سے ہوتی ہے اور اس کی ابتداء و الخیر پر ہوتی ہے تو جب اس نے گذر کے الفاظ ادا کرتے وقت موجودہ سال کی طرف اشارہ کیا تو اس پر سال کے بقیمہ میںوں کے ذوالحجہ کے آخر تک روزے رکھنے لازم ہوں گے اور سال کا جو وقت پہلے گزر چکا ہے اس کے بدلے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی نے گذر مانے کے مجھ پر نوشتہ دن کا روزہ رکھنا لازم ہے۔ تو اس کی یہ رائے جو مٹی ہے اور اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس نے یہ گذر مانی کہ مجھ پر اس مہینے کے روزے لازم ہیں تو اسی ماہ کے باقی روزے اس کے لئے لازم ہوں گے۔ مسئلہ: جس نے یہ کہا مجھ پر اللہ تعالیٰ کے لئے آج کا یا آج کل کا روزہ لازم ہے تو اس پر صرف آج کا روزہ لازم ہوگا اور گذر شدہ کل کی قضا لازم نہیں ہوگی۔

مسئلہ: جس نے سال بھر روزے رکھنے کی گذر مانی تو اس پر واجب ہے کہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے جن میں روزے رکھنا ممنوع ہیں۔ اسی طرح عورت ایام حیض میں روزے نہیں رکھتی اور پھر انکی قضاء کرے گی۔ امام زفر فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد اور عورت دونوں پر دونوں صورتوں میں قضاء لازم نہیں اور اگر ان دنوں میں روزہ رکھا تو روزے دار گنہگار ہوگا لیکن اس سے قضا ساقط ہو جائے گی۔ مسئلہ: جس عورت نے یہ گذر مانی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر ایام حیض کے روزے رکھنا لازم ہیں تو اس کی گذر صحیح نہیں ہوگی اور اس پر قضا واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس نے روزے کی نسبت ایسے وقت کی طرف کی ہے جو روزے کی مصلحت نہیں رکھتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے مجھ پر رات کو روزہ رکھنا لازم ہے (تو چونکہ رات روزے کا وقت نہیں اس لئے نہ صحیح نہیں ہوگی)

سید علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر عجلہ اور قتادہ نے کہا ہے کہ بیت اللہ کو شقیق اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر جاہل اور ظالم تکبر ان کی دست درازی اور تجرب کاری سے آزاد کر رکھا ہے اور بھی کسی بھی جاہل کا اس پر قبضہ نہیں ہوگا (1)۔ ترمذی نے حضرت ابن زبیر سے ایک حدیث نقل کی ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کا نام شقیق اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ کوئی جاہل تکبر ان اس پر غالب نہیں آسکتا (2)۔ لیکن اس کی تردید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب معظّم کو چھوٹی پنڈلیوں والا وحشی تاجہ کرے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (3)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا گویا کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ کھلی رافوں والا وحشی کعبہ معظّم کا ایک ایک پتھر اکیر رہا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے (4)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل حبشہ کو چھوڑے رکھو جب تک وہ تمہیں چھوڑے نہیں کیونکہ کعبہ معظّم کا خزانہ چھوٹی پنڈلیوں والا وحشی کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا (5)۔ اسے ابوداؤد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

مذکورہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مستحکم میں کعبہ معظّم پر جاہل مسلط ہو جائیں گے۔ لہذا یہ احادیث عقیدے کے مذکورہ بالا بیان

1۔ تیسرے بغوی، جلد 4، صفحہ 114 (الطہر) 2۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 146 (فاروقی)

3۔ صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 216 (بزارت تعلیم) 4۔ ایضاً صفحہ 217 5۔ سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 236 (دارت تعلیم)

کیے تھے مکنی کے متافی ہیں۔

بعض نے مکنی کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غرق ہونے سے محفوظ رکھا کیونکہ طوفان نوح کے ایام میں مکہ معظمہ کو اچھڑا اٹھا گیا تھا (۱)۔

ابن زید اور حسن نے کہا ہے کہ بیت اللہ کا نام مکنی اس کے بہت قدیمی اور پرانا ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہی وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لئے بنا گیا۔ رب کریم فرماتے ہیں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ۔ کہا جاتا ہے دینار عسق (پانچ نار) بعض نے کہا ہے کہ یہاں مکنی یعنی کریم ہے۔ (معروضہ اور اعلیٰ) گھوڑے کو کھد ہونے کی وجہ سے عتق انجیل کہا جاتا ہے جب غلام متافی کی ذلت سے نکل کر آزادی کی عزت میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے عتق الرقیق۔

میرے نزدیک پسندیدہ قول حضرت سفیان بن عیینہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مکہ معظمہ کسی انسان کی ملکیت نہیں اس لئے اس کا نام مکنی رکھا گیا ہے۔ صرف مکہ معظمہ کا ہی کوئی مالک نہیں بلکہ اس کے گرد و بار سے حرم شریف کا کوئی آدمی مالک نہیں چاہے وہ مسافر ہو یا شہر کا رہنے والا۔ سَوَاءٌ اَتَعْلَفُ قَبِيضًا اَوْ اَبْكَاو۔ جانا چاہئے کہ بیت اللہ شریف کا طواف نماز کی طرح عبادت مقصودہ مقول ہے۔ طواف کی مختلف قسمیں ہیں۔ (۱) طواف فرض، یہ طواف حج اور عمرہ کا رکرن ہے۔ (۲) طواف واجب: اس سے مراد طواف قدم اور طواف دواع ہے۔ ان کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ (۳) ان کے علاوہ بقیہ تمام طواف نفل ہیں اور ایسے طواف کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے نبی عبد مناف تم میں سے جس کو لوگوں کے امور میں سے کسی کا ولی بنایا جائے تو ان زیارت کی کسی ساعت میں بھی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے کسی کو بھی ضرر کے (۱)۔ اسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اصحاب سنن ابن خزیمہ ابن حبان دارقطنی اور حاکم نے ابوالزہیر سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو عبد اللہ بن بابہ کے واسطے سے حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور دارقطنی نے اسے دوسری دو سندوں سے تابع بن جابر بن ابیہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے لیکن یہ روایت معلول ہے۔ اور قطنی نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ انعم میں تاریخ اصحابان میں اور خطیب نے انھیں میں عامر بن عبیدہ عن ابی الزہیر علی بن عبد اللہ بن عباس عن ابیہ سے نقل کیا ہے۔ اور یہ روایت بھی معلول ہے۔ ابن عدی نے اسے سعید بن راشد سے اور انہوں نے عطاء کے واسطے سے حضرت ابوالزہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔

مسئلہ: نقلی طواف نذر کے سبب واجب ہو جاتا ہے جیسا کہ نماز۔ اس آیت میں بالا جماع طواف سے مراد حج کے دوران طواف زیارت کرتا ہے اور یہ طواف بالا جماع حج کے ارکان میں سے ایک رکرن ہے۔ طواف زیارت کے علاوہ کوئی طواف بھی رکرن نہیں۔

مسئلہ: طواف قدم امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ یہی موقف شوافع میں سے ابو ثور نے بھی اختیار کیا ہے۔ اس کے ترک کرنے سے ایک جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے البتہ اس کے ترک کرنے سے بالا جماع حج فوت نہیں ہوتا۔

حضرت عروہ بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حج ادا فرمایا اور اس کے بارے میں ابوہریرہ

حضرت مائتہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے یہ اطلاع دی کہ حضور نبی کریم ﷺ نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ پھر اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، آپ نے بھی سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کیا پھر کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ پھر حضرت عمر اور بعد ازاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (۱)۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حج اور عمرہ پر تیار ہوئے تو آپ نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر سب سے پہلے طواف کیا۔ آپس پہلے تین چکر دوڑ کر لگے اور آخری چار چکر پر سکون چال کر کھڑا ہو گئے۔ بعد ازاں دو رکعت نماز ادا کی اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ متفق علیہ (۲)۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حج مفرد ادا کیا اور سعی و نعل نعل غفرۃ (پھر کوئی عمرہ نہیں کیا گیا) کے الفاظ ہیں۔ آپ نے مذکورہ دونوں حدیثوں سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ طواف قدم واجب ہے کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے طواف قدم ادا کیا۔ اور یہی صحیح ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مناسک حج مجھ سے سیکھو۔ لہذا طواف قدم واجب ہوا کیونکہ بالابتعا طواف قدم کے بعد صفا اور مروہ کے مابین سعی جائز ہے۔ اور بالابتعا صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب ہے اور بالابتعا سعی کے جائز ہونے کے لئے اس سے پہلے طواف کا ہونا شرط ہے۔ اور واجب نعل سے تابع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے پاسیوں کے لئے طواف زیارت کے بعد ہی صفا اور مروہ کے مابین سعی جائز ہے کیونکہ ان پر طواف قدم نہیں ہے اور طواف کے بعد بطواف سعی جائز نہیں۔

اور اگر آپ یہ کہیں کہ کسی احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حج قرآن کیا تھا کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حج اور عمرہ کا تلبیہ کہتے خود سنا ہے۔ آپ ﷺ فرما رہے تھے فلیکن غفرۃ و خجنا۔ متفق علیہ (۳)۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کئے تھے (۴)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عمرہ سے حج جمع کیا تھا اور اسے ساتھ قربانی کے ساتھ چھوڑا۔ انے جن کی قربانی کی تھی۔ متفق علیہ (۵)۔ اس جیسی احادیث کی بناء پر حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بن حنبل نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حج جمع کیا تھا۔

ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جمع سے مراد حج قرآن ہے۔ کیونکہ عمرہ سے حج تکبیر کرنے کا لغوی معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں ایک ہی سال میں حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کرنا، چاہے تو دونوں ایک ہی احرام کے ساتھ ادا کئے جائیں یا دو مختلف احراموں کے ساتھ۔ (یعنی دونوں کے لئے علیحدہ علیحدہ احرام باندھا جائے) ارشاد باری تعالیٰ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ الْعَنُوبِ ثُمَّ عَلَّمَهُمْ قَوْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَىٰ لَهُمُ الْحَقَّ وَلَوْ كُنَّا إِلَّا لَفِئَتٍ مِّنَ الْبَاطِلِ۔ (سورہ ابراہیم: ۵)۔ اور حج جمع کی حج قرآن کے مقابلہ میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ فقہاء کی جدید اصطلاح ہے اور جو دو حدیثیں ہم نے ذکر کی ہیں وہ اور ان کے علاوہ دیگر احادیث صریحہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حج اور عمرہ دونوں کے لئے اکٹھا احرام باندھا

1- صحیح بخاری جلد 1، صفحہ 219 (وزارت تعلیم)

2- ایضاً صفحہ 218

3- صحیح مسلم جلد 8، صفحہ 176 (الحمید)

5- مشکوٰۃ المصابیح جلد 2، صفحہ 79 (المنکر)

4- ایضاً صفحہ 168

تھا۔

پھر لوگوں کا اس بارے اختلاف ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کیا آپ ﷺ نے ایک طواف کیا یا دو طواف؟ یعنی ایک طواف قدم اور دوسرا طواف عمرہ۔ تو اس بارے مجبور کا موقف یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے صرف ایک ہی طواف ادا فرمایا۔ جبکہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ آپ ﷺ نے دو طواف کئے۔ مجبور نے مسیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے طواف کیا، صاف عمرہ کے مابین سعی فرمائی اور پھر طواف کے لئے کعبہ معظمہ کے قریب تک نہ گئے یہاں تک کہ عرفہ (عرفات) سے واپس تشریف لے آئے (۱۱)۔

اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال حج کا ارادہ فرمایا جس سال حجاج حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھائی گئے ہوئے تھے۔ تو آپ سے یہ عرض کی گئی کہ لوگ باہم جنگ و جدال اور جھگڑے فساد میں مبتلا ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ آپ کا راستہ روک لیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لَقَدْ كَانَ كَلْعَمٌ فِي رَسُولِي اللَّهِ كَلْعَمٌ كَلْعَمٌ (اگر ایسی صورت حال پیش آئی) تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا۔ بیشک میں نہیں اس پر گواہ بنا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کرایا ہے۔ پھر آپ چل پڑے یہاں تک کہ جب مقام براء کے باہر پہنچے تو فرمایا حج اور عمرہ کی ایک ہی حالت ہوتی ہے میں نہیں اس پر گواہ بنا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ کے ساتھ حج بھی واجب کرایا اور آپ نے مقام قدیدہ سے ایک قربا کی کا جانور خرید کر وہ بھی ساتھ کر لیا (۱۲)۔ اور مکہ مکرمہ میں یوم نحر کے سے قبل نہ آپ نے قربانی کی احرام کے سبب ممنوع ہونے والے امور میں سے کسی کا ارتکاب نہیں کیا نہ رکعتیں کرائی اور نہ ہی بال ترشوائے۔ یہاں تک کہ جب یوم نحر آیا تو آپ نے اپنی قربانی کو ذبح کیا اور سر کا حلق کروایا۔ اور یہ خیال فرمایا کہ آپ کا حج اور عمرہ دونوں پہلے ہی طواف کے ساتھ ادا ہو چکے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ متفق علیہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ راوی نے دوسری حدیث میں کہا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کیا تو اس کے لئے ایک ہی طواف کافی ہے۔ (۱۳) اور احرام نہ کھولے یہاں تک کہ (دونوں ادا کرنے کے بعد) دونوں کی جانب سے لے کر احرام کھولے۔

مسلم کی روایت میں ہے کہ جب آپ بیت اللہ شریف پہنچے تو طواف کے سات چکر لگائے اور صفا اور مروہ کے درمیان سات بار سعی کی اور اس سے زائد چھتہ نہ کیا اور یہ خیال کیا کہ یہی کافی ہے۔

اختلاف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اہرام خاصا اور پھر دونوں کے لئے دو طواف کئے اور صفا و مروہ کے مابین دو مرتبہ سعی کی۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسی ہی کرتے دیکھا ہے (۱۴)۔ دوقطبی اور نسائی نے اسے کئی طریق سے روایت کیا ہے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ سے ان کی اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تہرج اور عمرہ دونوں کے لئے اکٹھا احرام باندھو تو دونوں کے لئے علیحدہ علیحدہ دو طواف کرو اور دونوں کے لئے صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی دو بار کرو۔

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حج قرآن کرنے والا کعبہ معظمہ کا طواف دو بار کرے اور صفا و مردہ کے جائزین بھی دو بار کرے (۱)۔

حافظ نے کہا ہے کہ جو اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع نقل کئے گئے ہیں ان کی اصنافِ شریف ہیں لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر افراد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اقوال موقوفہ نقل کئے ہیں ان میں مجموعی طور پر کوئی ضعف نہیں وہ قابل قبول ہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اگر ثابت بھی ہے تو بھی یہ اس پر اہانت نہیں کرتی کہ حضور نبی کریم ﷺ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے منیٰ کی طرف جانے سے قبل دو طواف کئے، ایک طواف عمرہ کے لئے اور ایک طواف قدوم۔ بلکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اپنے عمرہ کے لئے طواف اور سعی منیٰ کی طرف جانے سے پہلے ادا کئے اور پھر یومِ نحر کو حج کے لئے طواف اور سعی ادا کی۔ یعنی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے دو بار طواف فرمایا اور دو مرتبہ ہی سعی کی۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے (۲)۔

کسی بھی صحیح یا ضعیف حدیث میں آپ ﷺ کے بارے میں مروی نہیں کہ آپ ﷺ نے عمرہ کے طواف کے بعد طواف قدوم فرمایا ہو۔ مگر سند ابی حنیفہ بن نعیم بن معبد سے یہ مروی ہے کہ میں تجزیہ سے حج قرآن ادا کرنے کے لئے آیا۔ اس دوران مسلمان بن ربیعہ اور ابن بن مسوحان کے پاس سے ہیرا کر رہا (اس وقت میں حج اور عمرہ دونوں کے لئے اکھاہتیبہ کر رہا تھا) چنانچہ انہوں نے مجھ سے یہ الفاظ سنے لیبیک وبحبہ و عمرہ۔ تو ان میں سے ایک نے کہا یہ تو اذیت سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ دوسرے نے کہا یہ تو فلاں فلاں شئی سے بھی بڑھ کر گمراہ ہے۔ میں چلا گیا یہاں تک کہ میں نے تمام احکام ادا کر دیئے۔ بعد ازاں میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ راوی آگے بیان کرتے کرتے یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ دریافت کیا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ تو میں نے یہ عرض کی میں چلا گیا اور میں نے اپنے عمرہ کے لئے طواف کیا اور پھر سعی کی۔ پھر میں واپس لوٹا اور پھر اپنے حج کے لئے اسی طرح کیا (یعنی طواف اور سعی ادا کی) پھر میں احرام کی حالت میں ہی باقی رہا اور وہی کچھ کرتا رہا جو دوسرے حاجی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے اپنا آخری رکن تک ادا کر دیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے اپنے نبی کریم ﷺ کی سنت کی ہدایت کو پایا۔ مسند امام ابی حنیفہ کی روایات سے منع کرنے والے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کی ایسے افراد اور اذواقہ موجود ہیں جن کے اموال معروف نہیں اس لئے مسند کی احادیث صحیح بخاری کی اس حدیث کے معارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ طواف کئے کے لئے کعبہ معظمہ کے قریب تک نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ عرفات سے واپس لوٹ کر آئے (۳)۔ واللہ اعلم۔

جب یہ امر ثابت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے حج قرآن ادا فرمایا اور اس وقت عمرہ کے طواف کے سوا طواف قدوم نہیں کیا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ طواف قدوم حج کے ادا کا ان میں سے ایک رکن نہیں اور نہ ہی یہ مستقل طور پر واجب ہے بلکہ یہ سنت ہے اور تحیہ ال مسجد کی دو رکعتوں کی طرح ہے۔ یہ کسی واجب اور دوسری سنت کے ضمن میں ادا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی مسجد

میں داخل ہو اور آتے ہی وہ فرض یا سنت مؤکدہ ادا کرے تو تحیۃ البسجد کی طرف سے وہی کافی ہو جاتی ہے پس حضور نبی کریم ﷺ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے اور عمرہ کے لئے طواف فرمایا تو یہی طواف قدیم کی جانب سے بھی کافی ہو گیا۔

مسئلہ: بالا جماع طواف صدر (دوای) بھی حج کا رکن نہیں۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ پس جس نے طواف دوای کیا اور پھر اسے مکہ مکرمہ میں کچھ وقت کے لئے نکال دیا اور پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ سے نکلنے کا ارادہ بنایا تو اس پر طواف دوای کا اعادہ واجب نہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی مکہ مکرمہ سے باہر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو آخر میں اس پر طواف دوای کرنا واجب ہے۔ مگر وہ مذکورہ صورت میں آپ کے نزدیک اس آدمی پر طواف دوای کا اعادہ واجب ہے۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف دوای سنت ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے۔ اور جنس اور احصار کے عذر کے سبب بالا جماع یہ طواف ساقط ہو جاتا ہے۔

ہماری بکسل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ لوگ (حج سے فراغت پانے کے بعد) ہر طرف سے واپس لوٹ آیا کرتے تھے تو حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی وہاں سے کا سفر اختیار نہ کرے یہاں تک کہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف سے ہو جائے۔ (یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کر کے وہاں سے رخصت ہو) اے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۱)۔ اور دور قطار نے اسی طرح بیان کیا ہے کہ لوگ مٹی سے تھاپے راستوں پر واپس لوٹ آیا کرتے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ ان کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف سے ہونی چاہئے اور آپ ﷺ نے حاضرہ عورتوں کو رخصت دی۔

اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی (مکہ مکرمہ) وہاں سے نہ لوئے یہاں تک کہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف سے ہو جائے۔ اور متفق علیہ روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو سب سے آخر میں بیت اللہ شریف سے ملاقات کا حکم ارشاد فرمایا مگر جنس والی عورتوں کے لئے اس میں تخفیف فرمائی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو بیت اللہ شریف کا حج کرے اسے چاہئے کہ وہ تمام امور سے فارغ ہوئے کے بعد آخر میں بیت اللہ شریف کا طواف کرے مگر جنس والی عورتوں کو رسول اللہ ﷺ نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اسے تہذیبی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے (۲)۔

حضرت عبداللہ بن ابی بنی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے جو اس بیت کا حج کرے یا عمرہ۔ تو اسے چاہئے کہ وہ آخر میں بھی بیت اللہ شریف سے ملاقات کرے (یعنی آخر میں اس کا طواف کرے) اسے تہذیبی نے روایت کیا ہے (۳) اور اسی حدیث سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ طواف دوای حج کے واجبات میں سے ہے کیونکہ حضور نبی کریم کے الفاظ میں حج البیت او اعمرہ اس کے واجبات حج ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ مذکورہ استدلال پر تو پھر اسے واجبات عمرہ میں سے بھی ہونا چاہئے مگر کسی نے بھی ایسا قول نہیں کیا۔ امام احمد رحمۃ

اللہ علیہ کے نزدیک حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد لَا يَنْفِرُ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ (بحرُ عہدہ بالسیب عام ہے) (جس سے ثابت ہوتا ہے کہ طواف مصدر مطلقاً واجب ہے) اور امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول پر مطلق کو مقید پر محمول کرنا لازماً نہیں آتا کیونکہ تصحید سب پر داخل ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے ہر آزاد اور غلام کی طرف سے ادا کرو۔ اور دوسرا ارشاد گرامی ہے ہر مسلمان آزاد اور غلام کی طرف سے ادا کرو۔ (ان دونوں حدیثوں میں سے پہلی میں من المسلمین کے الفاظ مذکور نہیں، جبکہ دوسری میں مذکور ہیں تو ان میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، یعنی پہلی حدیث میں بھی مسلمان آزاد اور غلام ہر دووں کے) مگر طواف صدر کی حدیث میں ایسا نہیں کیا گیا اس میں قید سب پر داخل ہے۔ لہذا مذکورہ مت مطاعنا لکھنا طواف کا سبب ہے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی مکہ مکرمہ سے لکھنا طواف کا سبب ہے ان دونوں میں کوئی تعارض اور منافات موجود نہیں۔ واللہ اعلم۔

فصل: بیت اللہ شریف کے طواف کے لئے کچھ شرائط کچھ ارکان کچھ واجبات و منہن اور کچھ آداب ہیں۔

طواف کی شرائط: طواف کے لئے نیت کا ہونا شرط ہے کیونکہ نصوص اور اہتمام سے یہ ثابت ہے کہ ہر عبادت مقصودہ کے لئے نیت شرط ہے لیکن طواف زیارت کے لئے مطلق طواف کی نیت کرنا کافی ہے، اس میں فرض کی نیت کا تین کرنا شرط نہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ طواف عرفی کی طرح طواف زیارت بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اوروقوف عرف کے لئے تو نیت شرط نہیں بلکہ جس نے نیت کی حالت میں یا عشی کی حالت میں وقوف عرفہ کر لیا یا عرفات کی پہاڑی پر وقوف کیا اور وقوف کرنے والا یہ نہ جانتا ہو کہ یہ عرفات کی پہاڑی ہے تب بھی وقوف عرفہ (جو کہ اہم ترین رکن ہے) ادا ہو جاتا ہے۔

حضرت عروہ بن مسرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں بنی طے کے پہاڑ سے آیا ہوں، میں نے اپنی سواری اور اپنے آپ کو بھی سخت تھکا دیا ہے۔ قسم بخدا! میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا مگر میں نے اس پر وقوف کیا ہے کیا میری جانب سے حج ادا ہو جائے گا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اس مقام معین میں ہمارے ساتھ صبح کی نماز کو پڑھ لیا اور اس سے قبل دن یا رات کو عرفات میں حاضر ہوا تو اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس کے مناسک حج ادا ہو گئے۔ (رواہ ابوداؤد و ترمذیہ۔ تو پھر طواف اور وقوف کے درمیان وجہ فرق کیا ہے؟)

پھر اگر (طواف زیارت کے لئے) نیت شرط ہے تو پھر تمہارے اس قول کا سبب کیا ہے کہ مطلق طواف کی نیت ہی کافی ہوگی تعین فرض کی نیت شرط نہیں۔ حالانکہ ہر اس فرض عبادت کے لئے تعین نیت شرط ہے۔ جس کے لئے وقت ظرف ہے نہ کہ معیاد۔ جیسا کہ نماز (وقت کے ظرف ہونے سے مراد یہ ہے کہ فرض ادا ہو جانے کے بعد بھی وقت باقی رہتا ہے اور معیار سے مراد یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کے بعد وقت باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال روزہ ہے)

ہم کہتے ہیں کہ اس مقام کی تحقیق یہ ہے کہ جب احرام باندھتے وقت حج کی نیت کی جاتی ہے تو اس کے ضمن میں تمام مناسک حج کی نیت بھی ہو جاتی ہے پھر جب تک کوئی دوسری نیت مناسک کی نیت کے خلاف نہ ہو تو ہر رکن کی ادائیگی کے وقت سابقہ نیت کا ہی استہرا کر لیا جائے گا اور نیت کی تجدید شرط نہیں ہوگی جیسا کہ نماز کے افعال میں ہوتا ہے۔ مگر مناسک میں سے جو مستقل عبادت ہیں مثلاً طواف اور طواف کی دو رکعتیں۔ ان میں شروع ہوتے وقت مطلق نیت کی تجدید شرط ہے کیونکہ نماز اور طواف میں سے ہر ایک کی دو

چہاں میں ایک جہت سے یہ مستقل عبادت ہیں اور ایک جہت سے عبادت کا جزء ہیں۔ لہذا اس حیثیت سے کہ یہ مستقل عبادت ہیں ان کے اجزاء میں سے پہلے جز، کے ساتھ نیت کا ملنا شرط ہے اور اس حیثیت سے کہ یہ عبادت کا جزء ہیں ان کے لئے وہ باقی نیت ہی کافی ہے جو احرام کے ساتھ مختص ہے۔ لہذا ہم نے ان دونوں حیثیتوں پر عمل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چونکہ طواف عبادت ہے اس لئے اس میں شروع ہونے وقت مطلق نیت کا ہونا ضروری ہے اور چونکہ یہ عبادت کا جزء ہے اس لئے اس میں نیت کی تعیین شرط نہیں۔ اور وہ مناسک جو مستقل عبادت نہیں بلکہ وہ حج کا جزء ہیں مثلاً وقف عرفہ اور صلا اور مردہ کے مائین سنی کرنا وغیرہ تو ان کے لئے ہم نے کہا ہے کہ انہیں شروع کرتے وقت نیت کرنا شرط نہیں بلکہ وہی سابقہ نیت کافی ہے جو احرام کے ساتھ مختص ہے۔

مسئلہ: جس کسی نے دوسرے کو اٹھا کر طواف کیا، اس میں اٹرا اٹھانے والا حرم نہ ہو اور جس کو اٹھایا ہے وہ حرم ہو اور اٹھانے والے نے محمول (جس کو اٹھایا گیا) کے طواف کی نیت کی اور محمول نے بھی اپنے طواف کی نیت کی تو بالا ہمارے یہ نیت صحیح ہے اور طواف درست ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت اس کے برعکس ہو، یعنی اٹھانے والا حرم ہو اور محمول نہ ہو اور اٹھانے والے نے اپنے طواف کی نیت کی تو یہ طواف بالاجماع درست ہے۔

اور اگر دونوں حرم ہوں اور اٹھانے والے نے صرف محمول کے طواف کی نیت کی تو اس کا طواف درست ہوگا اور اگر اس نے اپنے طواف کی نیت کی تو صرف اس کا اپنا طواف صحیح ہوگا اور اگر اس نے دونوں کے طواف کی نیت کی تو شامی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اٹھانے والے کا طواف درست ہوگا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اٹرا اٹھانے والے نے اپنے لئے طواف کی نیت کی یا دونوں کے طواف کی نیت کی اور اس کے ساتھ محمول نے بھی اپنے طواف کی نیت کی تو دونوں جانب سے نیت پائے جانے کے سبب دونوں کا طواف ادا ہو جائے گا کیونکہ ان دونوں کی نیتوں کے درمیان کوئی منافات اور تعارض موجود نہیں۔

مسئلہ: طواف کی شرائط میں سے حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا بھی ہے۔ اسی طرح بدن کپڑے اور جلد کا احداث سے پاک ہونا ضروری ہے اور جمہور کے نزدیک ستر خورۃ (شرم گاہ کو ڈھانپنا) بھی طواف کی شرائط میں سے ہے جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پہلے ذکر ہو چکی ہے۔

آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے مکہ مکرمہ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے وضو فرمایا پھر طواف کیا (1) اور اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا اخذوا عقیقۃ منہا بیکمکم۔ (مناسک حج مجھ سے یکسو) صحیحین میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں حاضر ہوئے کی حالت میں مکہ مکرمہ آئی۔ تو آپ ﷺ مجھے ارشاد فرمایا تم دینے ہی افعال کر دیجیسے حالتی کرتے ہیں مگر پاک ہونے تک بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو (2)۔ مسلم کی روایت میں ہے (کہ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو) یہاں تک کہ تم غسل نہ کرو۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ سے واپسی کی رات صفیہ حاضر ہو گئیں تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا یوم نحر کو انہوں نے طواف (زیارت) کر لیا تھا؟ تو عرض کی گئی جی ہاں! تو آپ ﷺ نے فرمایا پھر واپس چلو۔ متفق علیہ (3)۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جبہ اوداع سے قبل جس حج میں رسول اللہ ﷺ نے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا اسی حج کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے دن بھیجے لوگوں کے پاس یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص بدلتہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے (۱)۔ (اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سحرورۃ لازمی اور ضروری ہے)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمائی ہے ﴿لَا تُحِلُّ لَكَ آلَاؤُهُمْ﴾ (۲)۔ (میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے پاک کر دو) چونکہ اللہ تعالیٰ عبادۃ الصلٰۃ سے صراحتہ مکان کو پاک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو اس سے دلائل بدلتہ اور کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تمام قسم کے حدیثوں سے پاک ہونے کا حکم بھی بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ اخبارات (نجاتوں) کا حکم احداث کی نسبت شرعاً اخف ہے کیونکہ ضرورت کے وقت نجاست کے ہوتے ہوئے نماز جائز ہوتی ہے لیکن کسی بھی صورت میں حدیث کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوتی۔ (توجہ نجاتوں سے پاکیزگی کا حکم صراحتہ موجود ہے تو احداث سے پاکیزگی کا حکم بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگا)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرمایا ﴿يُحِلُّ لَكَ آلَاؤُهُمْ﴾ (۳)۔ (اے محمد! ان کے آلؤہ سے تم کو حلال کر دیتا ہے)۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا طواف نماز کی طرح ہی ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کے دوران بولنے کی اجازت دی ہے پس جو بھی اس دوران گفتگو کرے اسے چاہئے کہ وہ اچھی گفتگو کرے (۲)۔ اسے حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اور صحیح قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں طبرانی اور بیہقی نے بھی نقل کیا ہے اور ابو نعیم نے حلیہ میں صرف مرفوع روایت نقل کی ہے۔

ترمذی حاکم دارقطنی ابن خزیمہ ابن حبان اور بیہقی نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا نماز ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کے دوران کلام کو مباح قرار دیا ہے (۳)۔ ابن سکین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجاتوں سے طہارت حاصل کرنا سنت ہے اور سحرورۃ اور احداث سے طہارت حاصل کرنا واجب ہے۔ اسے ترک کرنے والا گنہگار ہوگا اور اگر اس نے فرض طواف جہنمی حالت میں یا بھیجے بدلتہ کیا تو اس پر بدلتہ قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر فرض طواف بے مضیٰ حالت میں کیا یا اس کے علاوہ کوئی عمل جنابت کی حالت میں یا بھیجے بدلتہ کیا تو اس پر طلاق (جائزہ قربانی) واجب ہوگا۔ اور اگر فرض طواف کے علاوہ کوئی طواف بغیر وضو کے کیا تو اس پر کسی مسکین کو نصف صاع گندم صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ ان چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کے نزدیک طواف کے لئے شرط نہیں۔ کیونکہ کتاب اللہ سے مطلق طواف ثابت ہے اور کتاب اللہ پر زیادتی کرنا آپ کے نزدیک اس کے حکم کو منسوخ کرنا ہے اور اخباراً حادثہ سے کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں۔ لہذا آپ نے احادیث پر عمل کرتے ہوئے مذکورہ تمام چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، انہیں شرط نہیں کیا تاکہ کتاب اللہ کا نسخ لازم نہ آئے۔

مسئلہ: طواف زیارت کی شرائط میں سے وقت بھی ہے کہ یہ وقت سے پہلے او انہیں کیا جا سکا اور وقت گزر جانے کے بعد بالاجماع اس کی قصاص کی جائیگی۔ پس اگر کسی نے اپنی کوتاہی اور مستی کے سبب طواف کو وقت سے مؤخر کر دیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر ایک جائزہ قربانی واجب ہوگی۔ مگر جہود کا موقف اس کے خلاف ہے اور اگر کسی نے عذر مثلاً احصار اور حیض وغیرہ کے

اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب ہے۔ اور اسے ترک کرنے کے سبب ایک جانور کی قربانی لازم ہوگی کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ نے اس پر موانعت اختیار فرمائی ہے اور یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ مناسک حج چھ سے نیکو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرط اس لئے نہیں لکھا کہ کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے۔

مسئلہ: بالا جماع یہ مسئلہ بھی ہے کہ طواف کے لئے مسجد کے اندر سے ہونا شرط ہے نہ کہ مسجد کے اندر گرو۔ خیر مستفیض منواتر اسی طرح منقول ہے۔ اگر کسی نے مسجد کے اندر گرو سے طواف کیا تو اسے طواف بیت اللہ نہیں کہا جائیگا بلکہ طواف مسجد کہا جائے گا۔ اس لئے والہ عرف کا تقاضا بھی ہے کہ طواف فقط مسجد کے اندر سے ہو۔

فصل: طواف کا رکن طواف کے سات چکر ہیں اور اگر کہا جائے کہ امر بخبر ارکا تقاضا نہیں کرتا (لہذا ایک چکر ہی کافی ہے) تو ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح امر بخبر ارکا تقاضا نہیں کرتا اسی طرح امر بخبر ارکی نفی بھی نہیں کرتا۔ اور ہمارے پاس اخبار مشہورہ مستفیض سے یہ منقول ہے کہ طواف کے چکروں کی تعداد مازکی رکعتوں کی تعداد کی طرح ہے۔

مسئلہ: جس نے طواف کے چار چکر لگائے اور تین چھوڑ دیئے تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ طواف جائز ہے اور طواف زیارت کی صورت میں اس پر جانور کی قربانی واجب ہے اور دوسرے طوافوں کی صورت میں صدقہ لازم ہے کیونکہ کفر کے لئے کل کا حکم ہوتا ہے اور کسی دم اور صدقہ کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے۔

لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر ائمہ کے نزدیک سات سے کم چکروں والا طواف جائز نہیں ہوتا جیسا کہ اکثر ظہری کی ایک رکعت چھوڑ دی جانے تو نماز ادا نہیں ہوتی کیونکہ طواف میں چکروں کی تعداد ماز میں رکعتوں کی تعداد کی مثل ہے۔

مسئلہ: بطیم بیت اللہ شریف کا ہی حصہ ہے اس لئے اس کے باہر سے طواف کرنا واجب ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی کیا یہ دیوار بیت اللہ شریف میں سے ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! پھر میں نے عرض کی لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے اسے بیت اللہ شریف میں داخل نہیں کیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری قوم کے پاس اخراجات کم ہو گئے تھے۔ میں نے عرض کی بیت اللہ شریف کا دروازہ کتبائے دیوں رکھا کیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری قوم نے کیا کیا کئے چاہیں اندر داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں داخل ہونے سے روک دیں۔ اگر تمہاری قوم کا عہد جاہلیت قریب ہی نہ ہوتا اور مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ان کے دل انکار کر دیں گے تو میں ان دیواروں کو بیت اللہ شریف میں داخل کر دیتا اور دروازے کو زمین کے ساتھ متصل لگا دیتا۔ (متفق علیہ (۱))۔

ترمذی اور نسائی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت نقل کی ہے آپ نے فرمایا میں نے کعبہ معظمہ میں نماز پڑھنا پسند کیا تو رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حجر (حطیم) میں داخل کر دیا اور فرمایا اس میں نماز پڑھ لو کیونکہ یہ بیت اللہ شریف کا ہی حصہ ہے۔ (الحمد علیہ (۲))۔ ابوداؤد نے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ محققین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حطیم کا بعض حصہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے اور وہ چھ گز سے کچھ زائد ہے کیونکہ مسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا عہد شرک ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں کعبہ معظمہ کو گرو دیتا اور اسے زمین سے ملا دیتا۔ پھر اسے از سر نو تعمیر کر کے اس کے دو دروازے رکھتا ایک مشرق کی جانب اور ایک مغرب کی جانب اور حجر (حطیم) میں سے چھ گز

نکھڑا بھی اس میں شامل کر دیتا (۱)۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ کعبہ معظمہ کا جو حصہ انہوں نے (تقریباً سے باہر) چھوڑا میرا خیال ہے کہ وہ تقریباً سات گز ہے۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے جریر بن حازم سے نقل کیا ہے کہ یزید بن رومان کا بیان ہے کہ میں اس وقت حاضر تھا جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ معظمہ کو لگایا اور پھر تعمیر کرایا اور عظیم کو اس میں داخل کیا۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً کعبہ معظمہ کی بنیاد کے پتھر اونٹ کی گویاں کی مثل دیکھے۔ جس انہوں نے اس چٹکی طرف اشارہ بھی کیا (۲)۔ جریر کا بیان ہے کہ میں نے عظیم کی اس جگہ کا اندازہ لگا یا وہ تقریباً چھ گز کا ٹکڑا تھا۔

مجاہد کی روایت ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم کی جانب سے چھ گز زمین کا کعبہ معظمہ میں مزید اضافی کیا تھا اور ایک روایت میں چھ گز اور ایک باشت کا ذکر ہے۔

مسئلہ: جس نے عظیم کے اندر سے طواف کیا امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ طواف ادا ہو جائے گا اور اس پر ایک جانور کی قربانی لازم ہوگی کیونکہ عظیم کا کعبہ معظمہ کا حصہ نہ تھا نہ حدیث آحاد سے ثابت ہے اور انبیاء آحاد سے کتاب اللہ پر زیادتی ہرگز نہیں۔

چسپور کا نظریہ ہے کہ طواف ادا نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک کتاب اللہ پر جو خبر و مراد سے زیادتی کا جائز ہے۔

میں کہتا ہوں: (کہ عظیم کے باہر طواف کرنے کو از مقرر ادا رہتا) کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت حقیق کے طواف کا حکم اور شافریا ہے اور البیت الحقیق پر الف لام عہدی ہے۔ اور البیت سے مراد وہ لہجہ معظمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جیسا کہ سیاق آیت اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ قول باری تعالیٰ ہے ﴿وَإِذْ بَنَیْنَا آلَ إِبْرٰہِیْمَ مَسْکَنًا الْبَیْتِ﴾ اور قبیل ثقیف سے یہ ثابت ہو گیا کہ عظیم بیت اللہ شریف کا حصہ ہے تو جس نے عظیم کے اندر سے طواف کیا تو وہ اس کے ادا ہونے میں ٹک میں مبتلا ہو گیا حالانکہ اس پر بیت اللہ شریف کا طواف باشریف فرض تھا۔ لہذا ٹک کے سبب وہ اپنی ذمہ داری سے مہر برائیں ہو سکے گا۔ یا پھر اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ کعبہ معظمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ اپنی مقدار کے اعتبار سے مکمل ہے اور حدیث طیبہ نے اس اجمال کی تفسیر اور وضاحت کر دی ہے۔

مسئلہ: عذر کے سبب طواف زیارت سوار ہو کر کرنا یا لا جماع جائز ہے اور اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیدل چل کر طواف کرنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ لہذا جس کسی نے بغیر عذر کے سوار ہو کر طواف کیا جب تک وہ کہہ کر مہم میں ہے اس پر دوبارہ طواف کرنا واجب ہے اور اگر اس نے طواف کا عذر نہ کیا تو اس پر ایک جانور کی قربانی واجب ہوگی۔

مجاہد نے کہا ہے کہ طواف میں پیدل چلنا سنت ہے، واجب نہیں۔ کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب بھی آپ ﷺ رکن کے پاس آئے تو اس شی سے اشارہ کرتے جو آپ ﷺ کے دست مبارک میں تھی اور اللہ اکبر کہتے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (۳)۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے (اونٹ پر سوار ہو کر) بیت اللہ شریف اور صفا مروہ کے چہرے لگایا تو لوگ آپ ﷺ کو دیکھ لیں آپ ان میں نمایاں ہو جائیں اور وہ آپ سے سوالات کریں۔ اسے مسموع روایت کیا ہے (۴)۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث مروی ہے کہ چارہ الوداع کے موقع پر حضور نبی کریم ﷺ نے

اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کعبہ معظمہ کے گرد طواف کیا اور (ہر چکر میں) استلام رکن کیا کیونکہ آپ ﷺ یہاں پناہ کرتے تھے کہ لوگ رکن سے اصرار میں بریں (۱)۔

احناف کا موقف یہ ہے کہ اس موقع پر آپ ﷺ کا سوار ہونا بیماری کے باعث تھا کیونکہ ابو داؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ بیماری کا اظہار فرما رہے تھے لہذا آپ ﷺ نے اپنی سواری پر حق طواف کیا۔ جب بھی آپ ﷺ رکن کے پاس آتے تو اپنے عصا مبارک کے ساتھ رکن کو کس کر لیجے۔ جس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قطعاً احتمال کافی نہیں ہو تا اور وہ حدیث جو ابو داؤد نے روایت کی ہے وہ ضعیف ہے کیونکہ وہ حدیث یزید بن ابی زبادی کی روایت میں سے ہے اور وہ قوی اور مضبوط راوی نہیں ہے اس کی روایت کردہ حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ ﷺ اس حج کے موقع پر بیمار تھے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر حضور نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ میں آتے وقت کوئی تکلیف ہوتی تو بائین وہ تکلیف طواف قدم میں بھی پیدل چلنے کے مانع ہوتی۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے آپ ﷺ کی صحیح حدیث مروی ہے کہ آپ ﷺ نے طواف قدم فرمایا اس کے تین چکروں میں آپ ﷺ نے رمل کیا اور چار چکر پیدل چل کر مکمل کئے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی صحیح حدیث مروی ہے کہ آپ ﷺ نے صفا و مرہ کے مابین سعی فرمائی اور سعی کی تیزی کی وجہ سے آپ کی ازاد مبارک ٹھوکر ہی تھی۔ (یعنی اڑ رہی تھی)

مذکورہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے طواف زیارت اس لئے سوار ہو کر کیا تا کہ ایک قوس کا جواز ظاہر ہو جائے اور دوسروں کو مناسک حج کی تعلیم دی جاسکے۔ (اس سواری کا سبب آپ کی بیماری نہیں تھی) راہ طواف ناظر کا مسئلہ تو جمہور کے نزدیک بلا کر اہمیت سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے لیکن امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق یہ مکروہ ہے۔ جمہور کی دلیل بخاری شریف کی وہ روایت ہے جو سورۃ فتح میں ہم نے ذکر کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا اور طواف قدم کیا تو آپ ﷺ نے وہ طواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا۔

مسئلہ طواف کو گناہ اور تسلسل کے ساتھ کرنا اجماع شریف میں بلکہ اس میں تسلسل برقرار رکھنا سنت ہے۔ سعید بن منصور نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ نماز کے لئے اقامت ہو گئی تو انہوں نے طواف کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ چل کر باجماعت نماز ادا کی۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر پہلے طواف کو جاری رکھتے ہوئے باقی طواف کو مکمل کیا۔ اسی طرح عبدالرزاق نے عبدالرحمن بن ابی بکر سے بھی نقل کیا ہے۔

سعید بن منصور نے حضرت جلاء سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ایسے آدمی کے بارے میں کہہ رہے تھے جو اپنے طواف کا کچھ حصہ ادا کر چکا ہو پھر کوئی جنازہ حاضر ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ طواف چھوڑ کر نماز جنازہ ادا کرے اور پھر واپس لوٹ کر باقی طواف مکمل کرے۔

نافعی نے کہا ہے کہ طواف کے دوران طویل قیام کرنا بدعت ہے۔ اور حسن نے کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کے طواف کے دوران نماز گھڑی ہو گئی اور اس نے طواف چھوڑ کر نماز پڑھ لی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس پر تو مکمل طواف کرے۔

فرض طواف کو منقطع کرنا مکروہ ہے اگرچہ فرض نماز گھڑی بھی ہو جائے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ انہوں نے طواف صدر کیا اور اس وقت حضور نبی کریم ﷺ کی نماز پڑھ رہے تھے۔

مسئلہ: - نفلی طواف منقطع کرنا جائز ہے اگر فرض نماز گھڑی ہو جائے یا نماز جنازہ وغیرہ فوت ہو جائے کا اندیشہ ہو مگر نفلی عبادت کے لئے طواف کو منقطع کرنا صحیح نہیں۔ ورنہ نماز کے لئے اسے منقطع کرنا اولیٰ ہے جیسا کہ ام عبد الرحمن بن ابی بکر کا اثر ذکر کر چکے ہیں۔

مسئلہ: - امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک طواف کے سات پتھروں کے بعد درگت نماز پڑھنا واجب ہے۔ امام مالک سے بھی اسی طرح مروی ہے اور امام شافعی کا ایک قول بھی اسی طرح ہے۔ ان کو چھوڑنے کے سبب ایک جانور کی قربانی لازم آئی ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ اور اس کے تمام تعلقات تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت میں وَالْحُجَّةُ وَالْعُمْرَةُ فَخُورًا مِّنْهُنَّ مَنُفَعٌ كَيْ تَقْبَلُوا مِنْ رَبِّكُمْ میں ذکر کر رہے ہیں۔ فضل زہد طواف کے آداب یہ ہیں کہ جب آدمی کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑے تو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے کلمات کہے اور دعا مانگے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جب معقلہ کو کیسے ہی جو دعا مانگی جائے وہ مستجاب اور مقبول ہوتی ہے۔ پھر خبر اسود کے قریب ہو اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے اور اگر کسی کو اذیت پہنچائے بغیر ممکن ہو تو اسے دونوں ہاتھوں سے بوس دے۔

امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ حجرا سو کو کس کرتے اور بوسہ دیتے تھے (۱)۔ امام شافعی نے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ طویل وقت تک اپنے ہونٹ مبارک حجرا سو پر دیکھتے رہتے۔ اور ان میں سے حجرا سو کو بوسہ دیتے تھے اور اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ طویل وقت تک اپنے ہونٹ مبارک اس پر دیکھتے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے حجرا سو کو بوسہ یا اور اس پر بیکدہ (۱) کیا۔

اور اگر خود حجرا سو تک پہنچنا ممکن نہ ہو کسی شے سے اسے مس کرتے اور اس شے کو ہی چوم لے جیسا کہ یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے اونٹ پر طواف کیا اور اپنے عصا مبارک کے ساتھ رکھیں کو کس کرتے تھے۔ اور اگر اس سے بھی عاجز ہو (یعنی کسی شے کے ساتھ بھی حجرا سو کو چھونا ممکن نہ ہو) تو صرف اس کی طرف منہ کر کے تھوڑا سارے (اور فقط اشارے سے ہی) اسلام کر لے (حضرت سعید بن المسیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ آپ ایک طاقتور آدمی ہے۔ حجرا سو کے پاس مزاحمت نہ کرنا کہ کسی کو زہر اور اضعاف کو اذیت پہنچائے اگر جگہ خالی پاؤ تو اسلام کر لینا ورنہ یہ اس کی طرف متوجہ ہو کر تنگی و تلیل لکھ دیتا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے (۲)۔

مسئلہ: - جب آدمی طواف کے دوران رکن یمانی کے پاس پہنچے تو اس کا اسلام کرے۔ یہ جہود کا موقف ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ رکن یمانی کا اسلام مستحب ہے سخت نہیں۔

صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دونوں (۳) حجرا سو اور رکن یمانی کا اسلام کرتے دیکھا ہے۔

۱- صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۴۴۲ (المکر) ۲- مسند احمد، جلد ۲، صفحہ ۳۵۱ (سار) ۳- صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۴۴۲ (المکر)

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے حجرا سو کو بوسہ یا اور اس پر بیکدہ یا اور چمکھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

دار اطمینان سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ ﷺ رکن یمانی کو بوسہ دیتے تھے اور اس پر اپنے رخسار مبارک رکھتے تھے (۱)۔
ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رکن یمانی پر سرفراش مقرر ہیں جو کوئی ہاں یا دعا مانگتا ہے ”اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا اِنِّہِا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَبْلَا عَذَابِ النَّارِ“ تو وہ سرفراش اس کی دعا پڑاؤ میں کہتے ہیں (۲)۔

مسئلہ۔ طواف قدم میں پہلے تین پکڑوں میں دل کرنا چاہئے۔ (دل سے مراد خوب کندھے بلا کر سینہ تا ناکر کندھے سے تیزی سے چلنا چاہئے) اور ساتھ ہی چادر سے اضطباع کرنا چاہئے۔ (اضطباع سے مراد یہ ہے کہ وہی اپنے احرام کی چادر انہیں کندھے کی بغل کے نیچے سے گزرا کر چادری دونوں طرفیں یا نہیں کندھے پر ڈال دے تاکہ دایاں کندھا نکلتا ہو جائے) طواف کو حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ختم کرنا سنت ہے۔ صحیح حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے تین پکڑوں میں حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک دل کیا اور پھر چار پکڑیں چل کر کھل کے۔ اور جب بھی آپ ﷺ نے طواف ختم کیا۔ اسی طرح یہ بھی آپ ﷺ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ وہی طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نفل ادا کرے اور ان میں سورۃ قل یا ایہا الکفرون اور سورۃ اخلاص تلاوت کرے۔ پھر حجر اسود کی طرف لوٹ جائے، اسلام حجر کرے اور تکبیر چلے کہے۔

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بہت اللہ شریف کے درمیان رکھا اور دو رکعت نماز ادا کی اور ان دونوں رکعتوں میں قل یا ایہا الکفرون اور قل هو اللہ احد تلاوت کیں اور پھر لوٹ کر حجر اسود کی طرف تشریف لے گئے اور اس کا بوسہ لیا (۳)۔

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ حَیْرٌ کَرِہٌ عِنْدَ رَبِّہٖ ۖ وَاُجِّلَتْ لَکُمُ الْاَنْعَامُ
اِلَّا مَا یَمِیْلُ عَلَیْکُمْ فَاَجْتَنِبُوا الَّذِیْنَ جَسَ مِنْ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ ۝۱
حُقِّقَ اللّٰہُ غَیْرَ مُسْرِکَیْنِ ۖ یٰہُ ۚ وَ مَنْ یُشْرِکْ بِاللّٰہِ فَمَکَانُہَا حَزٌّ مِنَ السَّاءِ
فَتَحْطِطُہُ الطَّیْبُ اَوْ یَتَّخِذُہُ الْاِیْمُ فِی مَکَانٍ سَجِیْقٍ ۝۲

”ان احکام کو یاد رکھو۔ اور جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہے اس کے لئے اس کے رب کے ہاں۔ اور حلال کئے گئے تمہارے لئے جانور بچوان کے جن کی حرمت پر مہی کی قسم یہ پس پر بیڑ کر دیتوں کی نجاست سے تھ اور بچہ جھوٹی بات سے بھٹ کر مائل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے ساتھ تھ اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ گمراہ ہو آسمان سے پس اچک لیا ہوا ہے کسی پر نہ اسے پا چھٹک دیا ہوا ہے ہوائے کے کسی دور چلے۔“

لے ذلک مبتدا محذوف کی خبر ہے یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے یا یہ فعل محذوف کا فاعل ہے یا فعل محذوف کے سبب منصوب ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ الامر ذلک (کلمہ یہ ہے) ذلک ثابت واجب الاتصال (یہ ثابت ہے اس کی خبری واجب ہے) جب ذلک (یہ واجب ہے) عرفت ذلک (تو نے اسے پہچان لیا) احفظ ذلک (تو اسے یاد کر لے) ذلک کا اشارہ ناقص
1۔ سنن الدارقطنی، جلد 2 صفحہ 290 (الحاکم) 2۔ سنن ابن ماجہ، جلد 3 صفحہ 444 (المکر) 3۔ صحیح مسلم، جلد 1 صفحہ 412 (ذات تعلیم)

بیان کئے گئے احکام کی طرف ہے ذک اور اس جیسے الفاظ و کلاموں کے مابین فاصلے کے لئے ذکر کئے جاتے ہیں۔

حرم اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور وہ امور ہیں جنہیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ ان گناہوں اور نافرمانیوں کے قریب جانا بھی ان پر شان گزرتا ہے۔ کیونکہ بندہ مومن اپنے سے صادر ہونے والے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے گویا اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے جس کے گرنے کا خوف اسے ہمہ وقت لاحق رہتا ہے۔ اور منافق اپنے سے صادر ہونے والے گناہ کو ایسے خیال کرتا ہے گویا وہ ناک پر بیٹھنے والی کبھی ہے کہ جو کبھی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اڑ جائے گی۔ حدیث طیبہ میں ایسی ہی تشبیہ مذکور ہے۔

لیٹے نہ کہا ہے کہ حرم اللہ سے مراد وہ حدود اور پابندیاں ہیں جنہیں توڑنا قطعاً حلال نہیں، یعنی ان سے مراد امر و نہی ہیں۔ نہ جانے کہ کہا کہ حرم سے مراد وہ شئی ہے جسے کمال اکل طریقے سے صحیح اور کرنا واجب ہو اور اس میں کسی طرح کی تغریظ اور مخالفت حرام ہو۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ حرم اللہ سے مراد ماسک حج ہیں۔

ابن زید نے کہا ہے کہ یہاں حرمت سے مراد جلد حرام (حرمت والا شہر یعنی مکہ مکرمہ) بیت حرام (حرمت والا گھر یعنی کعبہ معظمہ) اور شہر حرام (حرمت والے مہینے جن میں لڑائی اور شکار حرام ہے) ہے (۱)۔

سچ تمہارے لئے جانور حلال کئے گئے ہیں بجز ان کے جن کی حرمت آیت حُرِّمَتْ غَايِبُكُمْ اَلْمَيْمٰتِۃُ وَالدَّوْحٰۃُ میں بیان کی گئی ہے۔ تو پھر تم ان میں سے کچھ ہر سائبہ، حیلہ اور حامی وغیرہ کو کیوں حرام قرار دیتے ہو۔ (اللہ تعالیٰ نے تو ان کی حرمت بیان نہیں کی) ترکیب کام میں یہ جملہ مقررہ ہے۔

جہ رجم سے مراد بتی ہی ہیں۔ اور بتوں کو رجم (نہاست) اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ بتوں اور بتوں کی تعظیم ان سے ایسے ہی نفرت کرتی ہیں جیسے کوئی آدمی بتوں اور غلطوں سے نفرت کرتا ہے۔ لہذا اس میں بتوں کی تعظیم سے روکنے اور ان کی عبادت سے نفرت دلانے میں صدمہ درجہ بالا کا ملکہار ہے۔ بعض نے رجم کا معنی رجز کیا ہے اور اس کا معنی عذاب ہے تو چونکہ رجم (بت) عذاب دالانے کا سبب ہیں اس لئے رجم کوئی عذاب کہہ دیا۔

یہ قول الزور سے مراد جھوٹ ہے۔ یہ زور بمعنی انحراف سے مشتق ہے۔ جیسا کہ لفظ اکثاف سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی پھیر دینا، موڑ دینا۔ اور جھوٹ بھی حقیقی واقعہ سے منحرف اور پھرا ہوا ہوتا ہے تو گویا وہ آسمان کی بلندی سے پستی کی فضا گہرائیوں میں گر پڑا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایسی ذلت میں ڈال دیا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلت ہی نہیں۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی مثل ممکن شئی کی عبادت شروع کر دی بلکہ اپنے سے گھٹیا پھر اور اس جیسی دیگر چیزوں کی (پوجا کرنے لگا)

فصل حفظہ کو تابع نے باب تفصیل سے خامہ کو ملحوظ اور طاکو مشدود مبالغہ کے لئے پڑھا ہے۔ اور بتوں کے خامہ کو ساکن اور طاکو مخفف باب مجرور سے پڑھا ہے۔ اور الطیر استعارہ بالکنا یہ ہے اور یہاں طیر سے مراد تباہ و برباد کرنے والی خواہشات ہیں جو کہ انسان کی نیکیوں اور اطمینان قلب کو یقین لیتی ہیں۔ اور اس کے انکار و نظریات کو پریشان کر دیتی ہیں۔ اگرچہ بھی الطیر کی مثل استعارہ بالکنا یہ ہے اور اس سے مراد شیطان ہے کیونکہ شیطان ہی انسان کو ذلت اور گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔

لے ہی مکان صحیف سے مراد وہ جگہ ہے جو حق سے بہت دور ہو۔ یعنی جس نے شرک کیا اس نے نفس یا شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ آیت طیبہ میں لفظ (موضع الخلو) کے لئے منع الخلق کے لئے نہیں۔ (یعنی یہ تو ممکن ہے کہ گرنے والے کو پرندے بھی اچک لیں اور ہوا بھی اڑا لے جائے لیکن یہ ممکن نہیں کہ ان دو میں سے کچھ بھی نہ ہو)۔

علامہ رضائی نے کہا کہ لفظ (موضع الخلو) اور تقسیم کے لئے ہے کیونکہ شرکین میں سے بعض وہ ہیں جن کی شرک سے خلاصی اور نجات بالکل نہیں ہوتی۔ گویا انہیں پرندوں نے ایک لیا اور ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہا اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کی شرک سے خلاصی اور نجات تو ہے کہ سبب ممکن ہوتی ہے (۱) تو یہ اس آدمی کی طرح ہیں جسے ہوائے بہت دور مقام میں اٹھا کر پھینک دیا ہو تو اس کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ پھر وہاں سے اپنے ٹھکانے کی جانب لوٹ آئے۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ تشبیہات مرنہ میں سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو وہ اس آدمی کی طرح ہے جو آسمان سے گرا پڑا ہو۔ کیونکہ وہ کسی جیل اور تدبیر سے اپنے نفس کا مالک نہیں ہو سکتا اور وہ باطلین ہلاک ہو جاتا ہے چاہے اس کی ہلاکت راستے میں ہی پرندوں کے ایک لینے کے سبب ہو یا پھر کسی دور مقام میں گر جانے کے سبب۔

حسن نے کہا ہے کہ کفار کے اعمال کو اس حال کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ ان میں کسی شے پر قادر نہیں ہوں گے (۲) (یعنی جس طرح آسمان سے گرنے والے کی برتدہ ہیرا ناکام ہوتی ہے اسی طرح کفار کے اعمال بھی باطل ہوں گے اور قطعاً کوئی شئی ان کے لئے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کا بعض حصہ ہم نے سورۃ اعراف کی آیت (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) اور اہل بیت (علیہم السلام) کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے کافر بندے کی موت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ اس کی روح کو لے کر بلند یوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں پس وہ اس کے لئے آسمان کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ ﷺ نے (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْإِنسَانَ خَلْقًا كَرِيمًا) فرمائی (پھر ارشاد فرمایا) کہ اللہ تعالیٰ رحمہم دیتا ہے کہ اس کی کتاب سب سے نیچے والی زمین میں موجود جن میں کھدو۔ پس اس وقت اس کی روح پھینک دی جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے (وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ مِثْرَ الْخَرِّ الَّذِي هُوَ مَذْجُوعٌ فِي الْخَرِّ) فرمائی۔

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَايِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ۝ لَكُمْ فِيْهَا مَسَافِرُ اٰلٍ
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحْمِلُهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

”حقیقت یہ ہے اور جو ادب و احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانوں کا۔ تو یہ (احترام) اسوجہ سے ہے کہ لوگوں میں تقویٰ ہے۔ تمہارے لئے موبیشیوں میں طرح طرح کے فائدے ہیں ایک معین مدت تک سہ ہجران کے ذبح کرنے کا مقام ہے۔ بیت متیق کے قریب ہے۔“

لے ذلک کی تفسیر حسب سابق کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا شعائر اللہ سے مراد اوست اور قربانی کے دیگر جانور ہیں۔

شعائر کی اصل میں اشعار سے ماخوذ ہے اور اشعار سے مراد انہیں ایسی نشانی لگا دیتا ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اور ان کی تقسیم کرنے سے مراد انہیں خوب موٹا تازہ کرنا ہے (۱)۔

صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے سوا نٹ قربانی دیئے۔

ابو داؤد نے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بختی اوغلی کی قربانی دی۔ آپ سے تین سو دیناروں کے عوض اسے خریدنے کی کوشش کی گئی تھی (۲)۔

یعنی ان کی تقسیم کرنا ایسے لوگوں کے افعال میں سے ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے کیونکہ من تقویٰ القلوب اصل میں من افعال ذوی تقویٰ القلوب ہے۔ اس سے مضافات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور قلوب کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ دل ہی تقویٰ اور بخور کی مشابہ اور مقام ہوتا ہے۔ اور دل ہی ان دو کا حکم دینے والے ہوتے ہیں۔

سے تمہارے لئے ان شعائر یعنی اونٹوں اور قربانی کے جانوروں میں طرح طرح کے منافع ہیں۔ یعنی تمہارے لئے جانور ہے کہ قرآن جانوروں سے منافع حاصل کرنا مشائخ انہیں کوئی ضرر پہنچانے بغیر ان پر سوار ہونا ان پر بوجھ لادنا اور ان کا دودھ چٹنا وغیرہ۔ انہیں ذبح کرتے وقت ان سے یہ منافع حاصل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح عطاء بن رباح نے کہا ہے (۳)۔ اور امام ہاک امام شافعی امام احمد اور اسحاق نے بھی یہی کہا ہے۔ کہ قربانی کے جانور پر سوار ہونا اس پر بوجھ لادنا اور اس کا دودھ چٹنا اسے کوئی ضرر پہنچانے بغیر جائز ہے۔ اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو قربانی کے لئے اونٹ ہانک کر اسے ہونے دیکھا تو فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی یہ تو قربانی کے لئے ہے آپ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کی یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس پر سوار ہو جائیسی ہلاکت ہو آپ ﷺ نے یہ کلمہ دوسری یا تیسری بار فرمایا۔ متفق علیہ (۴)۔ بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو اونٹ ہانک کر لاتے دیکھا تو اسے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ کسی ایسے راستے پر نہیں چل سکتا جو محمد ﷺ کے راستے کی نسبت زیادہ سیدھا اور بدایت بخش ہو۔ (یعنی قربانی کے جانور پر سوار ہونا آپ ﷺ کی سنت کے مطابق ہے تو اور راستہ اختیار نہ کرو) رواہ البخاری (۵) امام ابو حنیفہ نے کہا ہے ضرورت کے بغیر قربانی کے جانور پر سوار ہونا ان پر بوجھ لادنا اور ان کا دودھ چٹنا جائز نہیں کیونکہ جب آدمی جانور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دیتا ہے تو اس کی کوئی بخشہ ذاتی منفعت کے لئے استعمال نہیں کرنی چاہئے۔ یہ معنی تو مطلقاً قربانی کے جانور کو استعمال کرنے کے ممنوع ہونے کا تقاضا کرتا ہے چاہے اس کا استعمال ضرورت کے تحت ہو یا بغیر ضرورت کے ہو۔ اور قول باری تعالیٰ ومن معظم شعائرو اللہ فانہما من تقویٰ القلوب بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کے جانور پر سوار ہونا اور اس پر بوجھ لادنا اس کی تقسیم اور اسے موٹا تازہ کرنے کے معنائی ہے۔ لیکن چونکہ احادیث طیبہ سے ان پر سوار ہونے کا جواز ثابت ہے لہذا ہم نے بھی ضرورت کے تحت سوار ہونا جائز قرار دیا۔ اور مذکورہ بالا احادیث کو ایسی حالت پر محمول کیا تاکہ سنت پر ترک عمل لازم نہ آئے۔ اور اس میں حاجت اور ضرورت کی شرط لگانے پر جو حدیث دلالت کرتی ہے وہ امام بخاری نے دو مسندوں سے عید القبول کے واسطے سے حضرت

1- تیسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 1116 (المقر)
2- سنن ابی داؤد، جلد 1، صفحہ 244 (ذرات تعلیم)
3- تیسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 1116 (المقر)

4- صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 229 (ذرات تعلیم)
5- شرح معانی الآثار، جلد 1، صفحہ 382 (ذرات تعلیم)

اُنس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو اونٹ یا تک کر لاتے دیکھا۔ اور وہ آدمی تھکا ہوا تھا تو آپ ﷺ نے اسے فرمایا اس پر سوار ہو جا (1) اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا اس پر سوار ہو جا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا اگر چہ یہ قربانی کا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب کوئی آدمی قربانی کا اونٹ یا تک کر لاتا اور خود تھک جاتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کرتے تھے اس پر سوار ہو جا تم ایسے راستہ پر چلے دے جن میں جو محمد ﷺ کے راستے کی نسبت زیادہ سیدھا اور ہدایت بخش ہے۔ مسلم نے حضرت ابو ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے قربانی کے اونٹ پر سوار ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تو اس پر سوار ہونے کا عائد ہوتا ہے تو معروف طریقہ کے مطابق اس پر سوار ہو جا یہاں تک کہ کوئی اور سوار ہی پا لے (2)۔ ہمارے نزدیک آیت طہ میں منافع سے مراد مجبوری اور حاجت کے وقت اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ مجاہد قتادہ اور ضحاک سے قول باری تعالیٰ لکم فیہا منافع الی اجل مسمیٰ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان جانوروں سے منافع حاصل کرنا جائز ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں قربانی کے لئے نازد کر دو اور ان میں مبین کرو لیکن انہیں قربانی کے لئے مبین اور نازد کر دیا جائے تو پھر ان سے منافع کا حصول جائز نہیں (3)۔

محله سے مراد جانوروں کو ذبح کرنے کی جگہ ہے (یعنی یہ طرف مکان ہے) بعض نے کہا ہے کہ اس سے فرد ذبح کرنے کا وقت ہے (یعنی ظرف زمان ہے) ترکیب کلام میں محله منافع پر معطوف ہے۔ اور حرف عطف ترافی پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد ترافی فی الوقت ہو کیونکہ نفع اٹھانے کا وقت ذبح کے وقت سے پہلے ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد ترافی ربی ہو کیونکہ منافع سے مراد دنیوی منافع ہیں اور انہیں ذبح کو اب کے لئے کیا جاتا ہے اور یہ منافع اخروی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لئے ان میں دنیوی منافع بھی ہیں پھر تمہارے لئے انہیں وقت مقررہ پر ذبح کرنا ہے۔ اور اس کے منافع (ثواب) جنہیں آخرت میں حاصل ہوئے۔

۱۔ الی البیت العتیق ترکیب کلام محله سے حال ہے۔ اور وہ حرف عطف کے واسطے سے طرف مشتق کا فاعل ہے، یعنی عبارت اس طرح ہے لکم محله کا تائید الی البیت العتیق اور یہ ترکیب بھی جائز ہے کہ محله مبتدا ہو اور اس کی خبر محذوف ہو اور الی البیت العتیق ظرف اس سے حال ہو اور یہ صبریہ نویداً لائقاً کے طریقہ پر ہے۔ لہذا تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔ محله طہ کا تائید منہا الی البیت العتیق اور یہ بھی جائز ہے کہ محله مبتدا ہو اور ظرف اس کی خبر ہو اور پھر جملہ سابقہ متصل پر معطوف ہو۔

البیت العتیق سے مراد محل حرم پاک ہے کیونکہ وہ تمام کا تمام بیت کے حکم میں ہے۔ اور اسے عتیق اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس پر کسی کی بھی ملکیت نہیں (لہذا کوئی بھی اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا جو تکہ ہے ہر ایک کی ملکیت سے آزاد ہے اس لئے اس کا نام عتیق ہے) اور یہ حرم البیت ہے۔ عرف عرب میں یہ کہا جاتا ہے بلغت البلد یہ جب بولا جاتا ہے جب کوئی شہر کی تمام خواص داخل ہو جائے۔ اس میں تقدیر ہوگا کہ اس طرح ہونا بھی جائز ہے۔ ثُمَّ محله الخرم من أقصى أطرافہ الی البیت العتیق کہ جانوروں کی قربانیاں گاہ حرم پاک کے کناروں سے لے کر بیت عتیق تک ہے۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ حرم پاک میں جہاں کوئی جا ہے اس کے

جی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کا ذکر کریں ان سے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے جنس عطا فرمائے ہیں۔ یعنی کسی اور کا نام نہ لگے۔ لیکن بلکہ اپنی قربانیاں خالص اللہ کی رضا کے لئے کریں۔ تو گویا یہ اس امر پر تنبیہ ہے کہ قربانیاں کرنے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر لازم اور شرط ہے۔ جانوروں کو نہیندہ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ وہ کلام نہیں کر سکتے۔ آیت میں بھی یہ کو انعام کی قید سے متقیہ کیا گیا ہے کیونکہ کچھ چوپائے ایسے بھی ہیں جو انعام نہیں ملتا گھوڑے، بچہ اور گدے وغیرہ۔ ان میں سے کسی کو بھی قربانی کے طور پر ذبح کرنا جائز نہیں۔ بلکہ بالاجماع قربانی کے لئے جانوروں کا انعام اور پالنا ہو تا ضروری ہے۔

ترکیب کلام میں یہ جملہ مترسہ ہے اور اس میں امت محمدیہ علیہ صلوٰۃ والسلام کو امہ سابقہ کا ذکر کرنے کی قربانی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جس طرح اپنے جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ وحدہ الاثر ایک کا ہی نام لویونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ جملہ اس امر کی علت بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کے لئے عبادت گاہ بنادی ہے تاکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کریں کیونکہ تمام کام مبدوء و ایک ہے اگرچہ امتیں مختلف اور متعدد ہیں۔ پس اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، یعنی قربانی اور ذکر خالص اسی کے لئے کرو کسی اور کو اس کا شریک مت بناؤ۔

یٰۤاَیُّهَا الْمُسْلِمُونَ اذبحوا ذبائحکم فی النّاس والذبح پر ہے اگر یہ خطاب ہمارے نبی کریم ﷺ کو ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کا عطف و اذا ہونا پر ہے۔ یعنی ہماری جانب سے جگہ مقرر کئے جانے کا وقت یاد کیجئے اور تواضع و انکساری کرنے والوں کو مزہ نہ دنا دیجئے۔ الغنیمت سے مراد ہے حقیر شی (۱) یعنی وہ آدمی جو خشوع و خضوع کرے اور اپنے آپ کو حقیر شمار کرے۔ جب کوئی آدمی انتہائی خشوع اور تواضع اختیار کرے تو کہا جاتا ہے احببت فلان۔ قاصدوں میں اسی طرح مذکور ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس اور قتادہ رضی اللہ عنہم نے غنیمتین کا معنی متواضعین (تواضع کرنے والے) کیا ہے۔ اور اغنمش نے کہا ہے اس کا معنی ہے خشوع کرنے والے۔ بعض نے کہا کہ احببت کا معنی ہے زمین کا ہموار حصہ۔ اسی معنی کی بناء پر مجاہد نے کہا ہے کہ غنیمتین سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد میں اطمینان پانے والے لوگ ہیں۔ اور غنشی نے کہا ہے کہ اس سے مراد غنیمتین ہیں کیونکہ اطمینان و اطماس ہی ہوتا ہے۔ یعنی نے کہا ہے اس سے مراد نرم دل لوگ ہیں۔ عمرو بن اوس نے کہا ہے کہ غنیمتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی پر ظلم نہیں کرتے اور جب ان پر ظلم کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے (۲)۔ وہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جب اس کے جلال کی شعاعیں ان کے دلوں پر پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے انوار ان پر جلوہ فگن ہوتے ہیں تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ان مصائب و آلام پر ہجر کرنے والے لوگ ہیں جو انہیں پیچھے ہیں۔ اور وہ نمازوں کو ان کے اوقات میں صحیح ادا کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں ہم نے انہیں عطا فرمائی ہیں ان سے وہ غریب کرتے ہیں۔ ترکیب کلام میں یہ عطف لام موصول کے صلہ پر ہے۔ یعنی یٰۤاَیُّهَا الْمُسْلِمُونَ اذبحوا ذبائحکم فی النّاس والذبح پر ہے۔

وَالْمَنْدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَافِرٌ ۚ فَادْكُرُوا اللَّهَ حِينَ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ صَوَابٌ
فَلَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِدَ وَالْمَعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ الشُّقُوعُ مِنْكُمْ
كَذَلِكَ يَسْخَرُ هَآؤُلَاءِ لِيُشْكِرَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَيُبَيِّنَ الْاِحْسَانِيْنَ ﴿٢﴾

”اور قربانی کے قرب جانوروں کو نہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تمہارے لئے ان میں بھلائی ہے پس اللہ تعالیٰ کا نام ان پر ہے اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہو اور تین پر کھڑے ہوں سو پس جب وہ گر پڑیں کسی پیلو پر تو خود بھی کھاؤ اس سے نیز کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو اور بیک مانگنے والے کو جس اسی طرح ہم نے فرما کر ابرو دار بنادیا جانوروں کو تمہارے لئے تاکہ تم (اس احسان کا) شکر یہ ادا کرو گے نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور دان کے خون الیت پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقویٰ تمہاری طرف سے ہیں اس نے فرما کر ابرو دار بنادیا ہے انہیں تمہارے لئے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس (نعت) پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ اور (اے حبیب!) خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو“

۱۔ بدن بدلتی مرغ ہے پیسے خشب خشب کی جمع ہے۔ جڑی نے نہایا میں کہا ہے کہ بدن کا اطلاق اونٹ اور گائے وغیرہ پر ہوتا ہے۔ ان کے عظیم احسبہ اور موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے انہیں بدن کہا جاتا ہے (۱) کاموس میں ہے کہ بدن سے مراد اونٹ اور گائے وغیرہ ہے (۲) امام ابو حنیفہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔

علاوہ اور سدنی نے کہا ہے کہ اونٹ اور گائے بیل وغیرہ کو بدن کہا جاتا ہے، بھیڑ بکریوں کو بدن نہیں کہا جاتا (۳) امام شافعی نے کہا ہے کہ بدن کا لفظ اونٹ کے لئے خاص ہے۔ علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ اونٹ کو عظیم احسبہ ہونے کی وجہ سے بدن کہا جاتا ہے اور یہ بدن بدلتی (وہ عظیم احسبہ ہو گیا) سے ماخوذ ہے (۴)۔

علامہ بغوی نے کہا ہے کہ بدن کو عظیم احسبہ اور موٹا تازہ ہونے کی وجہ سے بدن کہا جاتا ہے لہذا اس سے مراد بڑے جسم والے قرب ہے اور موٹے اونٹ ہیں۔ جب آدمی کا جسم ضخیم ہو جائے تو کہا جاتا ہے بدن المرجل بدنا و بدانة اور جب آدمی عمر رسیدہ ہو جائے اور اس کا دم ڈھیل پڑ جائے تو پھر بدن بدلتی کہا جاتا ہے (۵)۔

جنہوں نے کہا ہے کہ بدن کا لفظ اونٹ کے لئے خاص ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات سات افراد کی جانب سے ایک گائے اور ایک بدن (اونٹ) قربانی کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے (۶)۔

ہم کہتے ہیں کہ مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس طرح حدیث نقل کی ہے کہ ہم مکہ مکرمہ میں آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا جس کے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں وہ اپنا حرام نکول دے اور ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ ہم اونٹ اور گائے میں باہم شریک ہو جائیں۔ ہم سم سے ہر سات افراد ایک بدن میں شریک ہوئے۔ (تو اس حدیث میں بدن کا اطلاق گائے اور اونٹ پھر دونوں پر ہوا

2۔ القاموس المحیط، جلد 2، صفحہ 1550 (نثر، العربی)

4۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شہاب، جلد 5176 (الحدیب)

6۔ جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 110 (قاری)

1۔ التہذیب، جلد 1، صفحہ 108 (بیروت)

3۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 118 (القمر)

5۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 118 (القمر)

ہے) ترکیب کلام میں اہل ان کا لفظ اس فعل مضمر کا مفعول اول ہے جس کی تفسیر جعلیہا لکم بیان کر رہا ہے۔ اور یہ مفعول ثانی ہے۔ اے شعائر اللہ سے مرا اللہ کے دین کی وہ علامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شروع قرار دیا ہے۔ ترکیب کلام میں مفعول اول سے حال ہے۔ بعض نے شعائر کی وجہ تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لفظ اشعار سے بنایا گیا ہے اور اس کا معنی ہے نشان لگانا۔ تو چونکہ اونٹ کی کوبان پر لوہے سے نشان لگادیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا جانور ہے اس لئے اے شعائر کہتے ہیں (چونکہ شعائر اللہ میں قربانوں کے لئے دینی اور دنیوی دونوں طرح کے منافع ہیں۔ پس تم ان پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑ کر رہو۔

حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوف روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر قربانی کے لئے بدنہ (اونٹ) ہو تو اسے کھڑا کر کے یہ کہنا چاہئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم منك ولك غیر، بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس کا خورک دینا چاہئے (نحر سے مراد بطنی کے تیرے زور سے نیزہ مار کر اسے ذبح کر دینا ہے)

ابو داؤد ابن ماجہ اور حاکم نے مستدرک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (قربانی کرتے وقت) یہ پڑھا کرتے تھے اِنِّیْ وَجِہِیْ لِلذَّیْ فِطْرِ السُّمُوْبِ وَالْاَرْضِ عَلٰی مِلَّةِ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرَکِیْنَ اِنِّیْ صَلاَیْیَ وَنَسْکِیْ وَمَخِیْاَیْ وَفَمَآ تَنٰی لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذَلِکَ اُہْرِثُ وَاَنَا مِنَ النَّفْسِ الْیٰسِیْرِ اللّٰہُمَّ مِنْکَ وَلَکَ (1) بِسْمِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ

اسے صواف بمعنی مصفوف ہے۔ صاحب کاموس نے کہا ہے کہ یہ فواصل کے وزن پر بمعنی مفائل ہے (2)۔ اس کا معنی ہے تین ناگوں پر کھڑا ہونا، یعنی ایسا اونٹ جس کی دو ٹانگیں اور دایاں ہاتھ زمین پر لگا ہوا اور اس کا پایاں ہاتھ بندھا ہوا ہو تو اسے صواف کہا جاتا ہے۔ اور اسے اسی حالت میں نحر کر دیا جاتا ہے۔

امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزر رہے تھے، اسے دیکھا کہ وہ اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا ہے۔ تو آپ نے اسے فرمایا اسے کھڑا کر کے باندھ لو پھر محمد ﷺ کی سنت ہے (3)۔

عبد بن حمید اور ابن ابی الدنیا نے الاضاق میں ابن منذر ابن ابی حاتم حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں ابو یوسف بیان سے یہ نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قول باری تعالیٰ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تو اونٹ کو نحر کرنے کا ارادہ کرے تو اسے تین ناگوں پر کھڑا کر کے باندھ لے پھر یہ کہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منك ولك (4) اسے حاکم نے صحیح قرار دیا۔ امام بخاری نے معلق روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صواف کا معنی قیام کیا ہے (5) سفیان بن عیینہ نے اپنی تفسیر میں عبد اللہ بن یزید سے اسی طرح نقل کیا ہے اور عبد بن منصور نے بھی اسے بیان کیا ہے۔ سجاد نے کہا ہے کہ صواف سے مراد یہ ہے کہ جب کسی اونٹ کی پائیں ٹانگ باندھ دی جائے اور وہ تین پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود نے اس کی قرأت صوافن کی ہے اور اس سے مراد یہاں اونٹ ہے جس کا ایک ہاتھ باندھ دیا جائے اور نحر کرنے کے لئے اسے تین پاؤں پر کھڑا کیا جائے۔

2- القاموس المحیط جلد 2 صفحہ 1103 (تراث العربی)

4- الدر المنثور جلد 4 صفحہ 661 (المعجم)

1- سنن ابن ماجہ جلد 3 صفحہ 530 (المطبع)

3- صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 231 (دار التعلیم)

5- صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 231 (دار التعلیم)

ابی حسن اور جامہ نے اسے باء کے ساتھ صوائی پڑھا ہے، اس کا معنی ہے خالص اللہ کی رضا کے لئے۔

یہ پھر جب وہ کسی پیلو کے بل زمین پر گر پڑیں یعنی سر جائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ۔ فکلوا منہا میں امر اباحت کے لئے ہے اور یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ترکیب کلام میں فاذا وجبت جملہ شرطیہ فاذا کروا پر معطوف ہے، یعنی ترتیب مہارت اس طرح ہے۔ فاذا کثروا اسم اللہ علیہا فکلوا منہا اذا وجبت جنبونہا (یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو اور ان سے کھاؤ جب وہ پیلوں کے بل گر پڑیں) اور کھاؤ و قناعت کرنے والے فقیر کو اور بھیک مانگنے والے کو سکرمہ ابریمہ اور قناتہ نے کہا ہے کہ قائل سے مراد (ایسا فقیر) ہے جو اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہو نہ تکلف پاکدامن بننا ہو جو اسے دے دیا جائے اسی پر قناعت کرتا ہو اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرتا ہو۔ اور معتر سے مراد بھیک مانگنے اور سوال کرنے والا فقیر ہے۔ عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ قائل وہ ہے جو کسی سے تعرض نہ کرے اور نہ ہی کسی سے سوال کرے اور معتر وہ ہے جو اپنا آپ دکھاتا ہے تعرض بھی کرتا ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔

مذکورہ دونوں صورتوں کے مطابق قائل قناعت سے مشتق ہے جب کوئی دینے گئے حصے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے قناعت (یعنی اس نے قناعت اختیار کی یعنی مزید کا مطالبہ یا سوال نہیں کیا)۔ سعید بن جبیر حسن اور بکری نے کہا ہے کہ قائل وہ ہے جو سوال کرتا ہے اور معتر وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش تو کرتا ہے لیکن سوال نہیں کرتا۔ لہذا اس صورت میں قائل قناعت سے قناعت عموماً سے مشتق ہوگا اور اس کا معنی ہوتا ہے سوال کرتا۔ حسن نے المعتر کی بجائے المعتر کی قرأت کی ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ مثلاً کیا جاتا ہے۔ عروہ اعرہ عروہ اور اعتراہ جب کوئی واضح طور پر کچھ طلب کرنے کے لئے آئے، چاہے تو وہ سوال کرنے یا فقط تعرض ہی اس کا مقصد ہے۔

ابن زید نے کہا ہے کہ قائل مسکین کو کہتے ہیں اور معتر وہ فقیر ہے جو مسکین نہ ہو اور اس کے پاس ذبح کئے لئے جانور بھی نہ ہو اور وہ لوگوں کے پاس آتا ہے تاکہ قربانیوں کا گوشت حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کرے (۱)۔

یہ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تہمتا رہے لئے فرما دیا اور بنا دیا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے تمہیں یہ قدرت دی کہ تم ان دونوں کو کھرا کرے بغیر کہہ سکتے ہو اسی طرح ہم نے ان کے عظیم السبب اور طاقتور ہونے کے باوجود انہیں تمہارا مطیع و فرمانبردار بنا دیا ہے۔ اور تم انہیں تین پاؤں پر کھڑا کر لیتے ہو اور پھر ان کے سینے میں نیزہ گھونپ دیتے ہو۔ تاکہ جو افعال تم ہم نے تم پر فرمائے پورے قریب اور اخلاص کے ساتھ تم ان کے شکر گزار رہو۔

یعنی ابن ابی حاتم ابن جریر اور ابن منذر نے ابن جریر سے یہ نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قربانی کے اونٹوں کا گوشت اور خون کو کعبہ معظمہ میں چھڑک دیتے اور پھینک دیتے تھے۔ تو حضور نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام نے کہا کہ اس طرح خون کھینچنا اور گوشت نکھینچنا ہمارا رواجِ الٰہی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لکن ینال اللہ الا یہ (۲)۔

ابن منذر اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ مشرکین جب جانور ذبح کرتے تھے تو وہ ان کا خون لے کر کعبہ معظمہ کے بالکل قریب آ جاتے اور کعبہ معظمہ کی طرف وہ خون پھڑک دیتے۔ پس مسلمانوں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تو

تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ **يَا بَنِي آدَمَ لَا يَلْبَسُوا اللّٰهَ لَعُوْهُمُ وَلَا دَعَاؤَهَا (1)** مقامات نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے گوشت اور خون کو اپنی جانب نہیں اٹھا تا (2) بلکہ تمہاری جانب سے وہ اعمال صالحہ جو تقویٰ اور اخلاص پر مجرب ہوتے ہیں وہ اللہ کی جانب بلند ہوتے ہیں۔ تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ یعقوب نے بن نفال قرأت کی ہے، جبکہ ہاقیوں نے بن یسار پڑھا ہے۔

یہ کذا الک سحر ہوا لکم نعمت کی یاد دہانی کے لئے دوبارہ ذکر فرمایا اور لشکر واللہ کے ارشاد سے اس کی علت بیان فرمائی، یعنی تاکہ تم اس کی اس عظمت و رفعت کو پہچان لو کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے جس پر کوئی غیر قادر نہیں۔ اور اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریا کی میں واحد جان لو۔ کیونکہ دین کی علامات مناسک و حج جانوروں کو شعیب و غراب خیر داکر کرنے کے طریقے اور ان کے قرب قرب خداوندی کے حصول کی کیفیت پر اسی نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ علیٰ ما ہدکم میں ما مصدر ہے یا ما مصدر اولہ ہے اور علی شکر کے متعلق ہے کیونکہ وہ شکر کے معنی کو تضمن ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ لشکر واللہ سے مراد احرام کھنٹے اور جانوروں کو ذبح کرتے وقت تکبیر کہنا ہے۔

وبشر المحسنین کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا محسنین (احسان کرنے والے) سے مراد موحدین (توحید کا اقرار کرنے والے) ہیں (3) ترکیب کلام میں اس کا عطف بشارت المحسنین پر ہے۔

إِنَّ اللّٰهَ يُدْفِعُ عَنِ الْإِيْمَانِ آمَنُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝ اُذِنَ
لِلَّذِيْنَ يُقْسِمُوْنَ بِآكٰثِمِهِمْ ظُلْمُوْا ۝ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝ اَلَّذِيْنَ
اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا سَرِيْنًا اللّٰهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ لَبَغْيٰتٍ لَّهُمْ دَمَتْ صَوَابِعُ وَبِهِنَّ وَصَلَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكَرُ فِيْهَا
اِسْمُ اللّٰهِ لِيَذِرَ ۝ وَلَكِنَّ صَرَآءَ اللّٰهِ مِنْ بِيْعْرَآءَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَكَفُوْرٌ عَزِيْزٌ ۝

”یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کی (کفار کے کفر و فریب سے) بیشک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکہ باز احسان فراموش کو۔ اذن دے دیا گیا ہے (جہاد کا) ان (مظلوموں) کو جن سے جنگ کی جاتی ہے۔ اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ (مظلوم) جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے تا جن سے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ جہاد نہ کرتا لوگوں کا انہیں ایک دوسرے سے ٹکراتو (طاقتور کی غارتگری سے) منہم جو ناخوش خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے (دین) کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا (اور) سب پر غالب ہے۔“

۱۔ ابن کثیر اور ابو جعفر نے یہ دفع کی قرأت فیض کی ہے۔ اور اس کا مقولہ صدف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مشرکین کے کفر و

فریب کو دور کر دے گا اور انہیں مومنین (پر زبانی کرنے) سے روک دے گا۔ باقیوں نے باب مفاعلہ سے اسے بدلے پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی ایسی حفاظت فرمائے گا کہ انہیں (کفار پر) غالب کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوک باز احسان فراموش کو دوست نہیں رکھتا۔ کل خون کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی امتوں میں خیانت کا ارتکاب کرنے والا اور کھوکھرا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنے والا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی اور اس کے ساتھ اور دوس کو شریک ٹھہرایا اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔

زجاج نے کہا ہے جو کوئی اپنے ذبیحہ کے سبب بتوں کا قرب خیال کرے اور ذبح کرتے وقت ان پر غیر اللہ کا نام لے دے وہ حواری کفور ہے (۱)۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ (ان اللہ لا حول الا یہ) کو فتح کی علت بیان کرنے کے کل میں ہے۔

۱۔ امام احمد ترمذی صدی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ کو نہ مکہ سے نکال دیا گیا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے نبی کو شہر سے نکال دیا ہے، انہیں ضرور ہلاک کیا جائے گا (۲)۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے روح ذیل آیت کریمہ نازل فرمائی (یعنی اذن للذین یقتلون الا یہ) اسے حاکم نے صحیح کہا ہے۔ نافع عاصم اور ابویعمرو نے اذن صیغہ مجہول کی صورت میں قرأت کی ہے۔ اور باقیوں نے اذن صیغہ معروف کی صورت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت اور رخصت عطا فرمائی۔

نافع ابن عامر اور حفص نے یقتلون میں تاہ کو مفتوح پڑھا ہے (یعنی ان کی قرأت میں صیغہ مجہول ہے) یعنی ان مومنین کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جن میں مشرکین قتال کرتے تھے۔ اور باقیوں نے صیغہ معروف کی صورت میں تاہ کو مسور پڑھا ہے۔ یعنی ان مومنین کو جہاد کرنے اور کفار سے جنگ لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔

علامہ ابوی نے ذکر کیا ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو اذیت پہنچاتا تھے اور وہ مار دکھا کر اور زخمی ہو کر آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوتے تھے اور آپ ﷺ کی بارگاہ میں اپنے حالات کے بارے میں شکایت عرض کرتے تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ انہیں فرماتے مہر کرو کیونکہ ابھی تک مجھے قتال کا حکم نہیں دیا گیا (۳)۔ پھر مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔

عبدالرزاق بن عبد بن حمزہ ترمذی نسائی ابن ماجہ بزار ابن جریر ابن منذر ابی ابن حاتم ابن حبان حاکم ابن مردہ اور بیہقی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ سترے کچھ ذاکرات یا ت میں جنگ کرنے کے معنی کرنے کے بعد جہاد کی اجازت کے بارے یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اسے ترمذی نے حسن اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔

ابن ابی حاتم نے عمرہ بن زہیر سے اسے روایت کیا ہے اور عبدالرزاق اور ابن منذر نے زہری سے اسے نقل کیا ہے۔ علامہ ابوی نے ذکر کیا ہے کہ مجاہد نے کہا ہے یہ آیت ان مخصوص افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کرنے کے لئے نکلے تو کفار ان کا راستہ روکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار اور ہجرت سے روکنے والوں کے خلاف جنگ لڑنے کی اسی آیت میں اجازت عطا فرمائی (۴)۔

یعنی چونکہ کفار کی جانب سے ان پر بہت عظم و زیادتیاں کی گئیں اس لئے انہیں بھی کفار کے خلاف جنگ لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل حرب کی عورتوں کو قتل کرنا جائز نہیں، اس پر تمام کا اجماع ہے۔ مگر جبکہ وہ صاحب راے یا مالدار ہوں اور اپنی رائے یا مال سے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے میں کفار کی معاونت کر رہی ہوں (تو پھر انہیں بھی قتل کرنا جائز ہے) اسی طرح شیخ فانی (بیرقوت) کہہ رہے ہیں اور اپنا بیچ لوگوں کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ اس میں امام شافعی کا ایک قول اس حکم کے خلاف ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی بھی اپنی رائے اور تدبیر سے کفار کی مدد کر رہا ہو تو پھر بالاحتمال انہیں قتل کرنا جائز ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک مرد عورت کو بھی قتل کرنا جائز نہیں بلکہ اسے اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ مرد نہ جائے یا تو یہ نہ کر لے۔

امام مالک امام شافعی اور امام احمد سے کہا ہے کہ مرد ہونے کی صورت میں مرد اور عورت حکم میں برابر ہیں (یعنی دونوں واجب القتل ہیں) بہاری دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (۱)۔

حضرت ربیع بن ریح روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک فردہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ ﷺ نے لوگوں کو کشتی پر جمع ہوتے دیکھا۔ تو آپ ﷺ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ یہ لوگ کشتی پر جمع ہیں تو اس نے ان کو بتایا کہ یہ اجتماع ایک مقتولہ عورت پر ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ جنگ میں شریک تو نہ تھی، اس وقت ہر اول دینے کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایک آدمی کو ان کی طرف بھیجا کہ خالد کو جا کر کہہ دو کہ کسی عورت اور کسی مرد کو قتل نہ کیا جائے۔ (بعض نے مصیبت کا ترجمہ شیخ فانی اور بعض نے اس کا معنی غلام کیا ہے) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے (۲)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت پر رہتے ہوئے چلو۔ کسی شیخ فانی چھوٹے بچے اور کسی عورت کو قتل نہ کر دو (اللہ یث) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے (۳)۔

مذکورہ احادیث میں متعلق عورت کا ذکر ہے اور لفظ امرأہ مکرر لفظ کی تحت آنے کی وجہ سے عام ہے لہذا یہ لفظ کا کافرہ اور مردہ عورت دونوں کو شامل ہے۔ اور اسے قتل نہ کرنے کی علت اس کا جنگ میں شامل نہ ہونا ہے۔ حنفیہ نے کہا ہے کہ اعمال کی جزا و سزا میں اصل تو یہ ہے کہ وہ دارا خرت تک کے لئے معفو ہے۔ یہ دنیا تو دارا عمل اور آزارناش کا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا اکفر فی الدین (دین میں کوئی جبر نہیں) اور وہ تمام اعمال جن کی سزا دنیا میں شروع قرار دی گئی ہے وہ ایسے مصالح اور منافع کے لئے ہے جو اس دنیا میں ہمیں ہی حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قصاص شراب پینے، قذف لگانے، زنا کرنے اور چوری کرنے کے سبب حد و کاغذ دہیہ تو یہ تمام چیزیں ہماری جانوں، عزتوں، عقولوں، انساب اور مالوں کی حفاظت کے لئے نافذ کی گئی ہیں لیکن مردہ کو قتل کرنے کا حکم اس لئے ہے تاکہ اس کی جنگ کے شر سے محفوظ رہا جائے۔ یہ قتل اس کے کفر کی سزا نہیں کیونکہ اس کے کفر کی سزا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے ہمیں زیادہ اور شدید ہے۔ لہذا قتل کا حکم صرف انہی کے ساتھ مختص ہوگا جو جنگ کر سکتے ہیں اور وہ مرد ہیں۔ (اور

عورت چونکہ جنگ نہیں لڑتی اس لئے اس کے قتل کا حکم بھی نہیں ہوگا (اگر قتل اس کے کفر کی سزا ہوتی تو پھر رسول اللہ ﷺ اہل حرب کی عورتوں کو قتل کرنے سے منع نہ فرماتے۔ اور اگر یہ ان کے کفر کی سزا ہوتی تو پھر قتل کے سبب ان کا کفر سے پاک ہونا بھی لازم آتا ہے۔ جیسا کہ قصاص اور حد دوم میں ہے)۔ کہ ان کے سبب آدمی اپنے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے لیکن کافر کے لئے ایسا حکم نہیں لہذا معلوم ہوا کہ کافر کا قتل اس کے کفر کی سزا نہیں)۔

جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مرتدہ عورت کو قتل کرنا واجب ہے، انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کی عمومیت سے موقف اختیار کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جس کسی نے اپنے دین کو بدلا تو تم اسے قتل کر دو (۱)۔ اسے امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ اس بارے میں طبرانی نے معجم الکبیر میں بہترین تفسیر عن امیہ بن جندبہ کی سند سے اور امام مسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے احادیث نقل کی ہیں۔

حنبلہ نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ مذکورہ حدیث میں لفظ من عمومیت پر اہلالت کرتا ہے (لیکن عام مطلق نہیں بلکہ عام مخصوص (بعض ہے) لہذا وہ احادیث جن میں عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کے سبب ہم نے اس عام سے عورتوں کے حکم کی تخصیص کی ہے (کہ عورتیں اس عام حکم میں داخل نہیں) کیونکہ اگر اس عام کو اپنے عموم پر ہی باقی رکھا جائے (اور اس کی تخصیص نہ کی جائے تو پھر اسے بھی قتل کرنا لازم آئے گا) جس نے اپنے دین کو بدلتے ہوئے کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا یا یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا (حالانکہ اس طرح نہیں تو یہی اس کا قرینہ ہے کہ من بدل و دیہیم کے الفاظ اپنے عموم پر باقی نہیں۔ بلکہ دوسری احادیث ان کی تخصیص ہیں)

میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مذکورہ الفاظ کے بارے میں تو یہ جواب دیا جاسکتا ہے لیکن حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ مسلمانوں میں سے جو اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ اس حدیث کو حاکم نے صحیح کہا ہے۔ (حدیث کے ان الفاظ میں تو مذکورہ احتمال نہیں آسکتا) تو اس کے بارے حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ حدیث خلف بن عمر العدنی کی سند سے مروی ہے اور یہ راوی مختلف قید ہے۔

مرتدہ عورت کے قتل کے جواز کا قول کرنے والوں کی دوسری دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نبی اکرم ﷺ کو کہا جاتا تھا مرتدہ ہو گئی تو حضور نبی کریم ﷺ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے اگر وہ تو کہے (تو بہتر) ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اسے دارقطنی نے دو سندوں سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا پس اسے قتل کر دیا گیا (2)۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سندیں ضعیف ہیں۔ علامہ ابن ہمام نے کہا ہے کہ پہلی سند عمر بن رواحہ کی وجہ سے ضعیف ہے اور دوسری عبد اللہ بن اذنیہ کے سبب۔ علامہ ابن حبان نے کہا ہے کہ اس حدیث سے استدلال جائز نہیں۔

ایک اور حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مرتدہ واحد کے دن ایک عورت مرتدہ ہو گئی تو حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اس سے تو کہنے کو کہا جائے (اگر انکار کر دے) تو اسے قتل کر دیا جائے (3)۔ اس روایت کی سند میں

ہیں (۱)۔ نفعِ بیعت کی وجہ سے اس سے مراد مسلمانوں کے گروہے ہیں اور صلوات سے مراد یہودیوں کے عبادت خانے یعنی کلیسے ہیں۔ عبرانی زبان میں انہیں صلوات کہا جاتا ہے اور مسجد سے مراد حضور نبی کریم ﷺ کی امت کے مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا تو ہر نبی کے دور میں اس کی امت کی عبادت گاہیں گرا دی جاتیں پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں گرا دیئے جاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گروہے اور خانقاہیں گرا دی جاتیں اور حضور نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مساجد گرا دی جاتیں۔ ترکیب کلام میں کثیر اُخمدوف کی صفت ہے یعنی ذکر کثیرا۔ اور اُخمدیا کی حاضیر کا مربع یا تو مساجد ہیں یا پھر چاروں نوع کے عبادت خانے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اس میں جواب قسم محذوف ہے اور جملہ معترضہ وعدہ کو ذکر کرنے کے لئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کی قوت رکھتا ہے اور سب پر غالب ہے اور اس کے لئے کور و کسان میں نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ کی تاکید کے لئے ہے۔

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَنَّكَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَكَاْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ وَآمَرُوْا
بِالنَّعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْفَسٰدِ ۗ وَاللّٰهُ عَابِدُهُ الْاُمُوْسٰى ۝ وَاِنْ يُّكَيِّدْ بُوْكَ فَقَدْ
كَذَّبْتَ بِمَا يَكُ فِىْكُمْ قَوْمٌ نُّوْرٌ وَّاَعَادُوْا نُّوْرٌ ۚ وَ قَوْمٌ اٰبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمٌ لُّوْطٌ ۚ وَ
اَصْلٰبٌ مَّدْيٰنَ ۚ وَ كَثٰبٌ مُّؤْمِنٰى فَاَمَلَيْتَ لِلْكَافِرِيْنَ اَنْ اَحْذٰهُمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيْرٌ ۝ فَكَآيَرُنَّ مِنْ قَزِيْۢةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فِىْهَا حَاوِيَةٌ عَلٰى
عُرْوٰتِهَا وَيَدُوْا مُعْطَلُوْنَ وَ قَصَبٌ مِّمَّيْنِ ۝

”وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں تو دو صحیح اور کریمے میں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں (لوگوں کو) نیک کا اور دور رکھتے ہیں (انہیں) برائی سے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہمارے کاموں کا انجام لے اور اگر یہ کفار آپ کو بھٹاتے ہیں (تو کیا تعجب ہے) پس بھٹایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور ما و دعوٰی دے۔ اور قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے اور مدین کے رہنے والوں نے (اپنے اپنے نبیوں کو) حق اور بھلائے کے لئے مٹے بھی س تو (کچھ عرصہ) میں نے مہلت دی ان کفار کو (جب وہ باز نہ آئے) تو میں نے انہیں پکڑا۔ (خود ہی تازہ) کتنا خوفناک تھا میرا عذاب جس میں تیری ہمتیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ ذلالت کر ڈالا کیونکہ وہ ظالم تھیں تو اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چٹھوں پر بھ اور کئے تو میں جس میں جو بیکار ہو چکے ہیں اور کئے چو نے سے بنے ہوئے مشبوط ل ہیں (جو ویران پڑے ہیں)۔“

۱۔ چونکہ سابقہ آیت میں حفاظت اور مدد نصرت کا وعدہ بیان ہے اس لئے اس آیت میں ان بمحضی ادا ہے (یعنی یہ جملہ شرطیہ ہے) لیکن حقیقت یہ خبر ہے اور مسلمانوں کے لئے قوت و قدرت و طاقت کرنے کا وعدہ ہے۔

اس آیت میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا اور ان میں یہ اوصاف (یعنی نماز قائم کرنا نہ کرنا اور کراؤ نہ کرنا وغیرہ) ان کے آزمائش و امتحان میں جلتا ہونے سے قیل پائے جاتے تھے اور آیت خلفاء و راشدین کی مخالفت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کیونکہ ان کے علاوہ مہاجرین میں سے کسی کو اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ اور چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان

افراد میں سے نہیں تھے جنہیں گھروں سے نکال کر باہر کر دیا گیا تھا (اس لئے کہ یہ بشارت ان کو شامل نہیں) بعض نے کہا ہے کہ کرام موصول من، بنصرہ سے بدل ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور مدد فرمائے گا جن میں یہ صفات ہوں گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کی مدد فرمائی اور اپنا وعدہ پورا فرمایا حتیٰ کہ انکس سرور الہی عرب اور عجم کی قبضہ و کسریٰ کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ کئے گئے وعدہ کے مطابق انکار کی زمینوں پر گھروں اور مالوں کا وارث بنادیا۔ اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کیونکہ تمام امور کا مرجع و مرکز اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ ہی ہے۔ یہ جملہ سابقہ وعدہ کی تاکید کے لئے ہے۔

۱۔ وان یکذبوک شرط ہے، اس کی جزاء محذوف ہے۔ اور فقد کذبت جزاء محذوف کے لئے تعلیل ہے تقدیر عبارت یہ ہے فان کذبوک فلا نخزن لکم باعترضہ فقد کذبت اے محمد ﷺ! یہ انکار نہ کر آ کر آپ کو بھلا تے ہیں تو آپ قطعاً پریشان حال اور غمزدہ نہ ہوں کیونکہ یہ کوئی خیام نہیں بلکہ اس سے قبل بھی تو مومنوں کا مدد و مدد فیہ نے اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھلا یا ہے۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ محض یہ ہے جو حضور نبی کریم ﷺ کو اطمینان دلانے اور تمہیل دینے کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔

۲۔ وکذب موسیٰ میں اعداد کلام تبدیل کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سے قبل اقوام نے بھلائے کا ذکر کذب صید معروف سے کیا گیا ہے جبکہ یہاں صید مجہول ذکر کیا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں بھلا یا تھا بلکہ آپ کی تکذیب قطیوں نے کی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے معجزات اتنے عظیم اور متقن و حتم کے تھے کہ ان کے بولتے ہوئے آپ کی تکذیب کرنا انتہائی شیع اور قبیح فعل ہے۔

۳۔ پس میں نے ان کا فروں کو کچھ حصہ کے لئے مہلت دی اور ان کی سزا اور گرفت کو مؤخر کر دیا۔ جب وہ باز نہ آئے تو میں نے ان کے معاملات کے انجام میں انہیں پکڑ لیا۔ (اب خود ہی تاکا) میرا انکار نہ کرنا ان کے لئے کیسا ثابت ہوا کہ ان کی کثرت مشقت اور مصیبت میں تبدیل ہو گئی۔ حیات بلاکت میں بدل گئی اور آبادی پر بادی میں تبدیل ہو گئی۔ (تو یہ عذاب ان کے لئے کتنا خوفناک تھا)۔ استغناء ہوا اعتبار توبع کے لئے ہے یا عذاب کی ہولناکی اور وحشت کو بیان کرنے کے لئے یا پھر اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لئے کہ عذاب اپنے وقوع پر پہنچنے کی جگہ پر ہی اترے۔ ترکیب کلام میں فانیلیت کا عطف کذب پر ہے۔ اور لفظ تغیر میں پر مقام وصل میں درج نے یاد کے اثبات کے ساتھ (یعنی تغیری) پر حاسبے اور باتوں نے یاد کو حذف کر کے تغیر پر حاسبے۔

۴۔ ترکیب کلام میں لفظ کائنات کو متبدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یا پھر اس فعل محذوف کے سبب منصوب ہے جس کی تفسیر مابعد فعل اھلکھیا بیان کر رہا ہے۔ ابوہریرہ اور لشعرب نے اس فعل کو صید واحد نظام کی صورت میں اھلکھیا پر حاسبے اور باتوں کے صید جن متشکل کی صورت میں پر حاسبے، یعنی پہلے نون مفتوح ہے اور اس کے بعد الف براے تقسیم ہے معنی یہ ہے کہ تقبی ہستی ہیں جن کے رہنے والوں کو ہم نے تدا بکار ادا کیا۔ یعنی اھلکھیا اصل میں اھلکھا اھلھا ہے، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھ دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے (ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بغیر عمل کے رکھنا) تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بغیر عمل میں رکھنے والے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے اور بتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ پس ان بتوں کی دیواریں اچنی چھوٹی پر گھر پڑیں، یعنی ان کی نماز میں جاہر پر باد ہو گئیں کہ پہلے ان کی چھتیں گریں اور پھر ان پر دیواریں گریں۔ ترکیب کلام میں

علیٰ عروسیہا ظریف لغو خوابیہ کے متعلق ہے یا پھر خاویہ کا معنی خالی ہے۔ اس صورت میں علیٰ عروسیہا، کافہ کے متعلق ہے۔ یعنی وہ بستیوں یا بچی بچوں کے باقی رہنے اور ان کے سلامت رہنے کے باوجود خالی پڑی ہیں (ان میں کوئی رہنے والا نہیں ہے) اس معنی کے مطابق ترکیب کلام میں غرض مستقر یا تو حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے یا پھر ایک خبر کے بعد دوسری خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ بلاشبہ یہ کہ ان کی تہمتیں گر پڑی ہیں اور دیواریں ابھی تک باقی ہیں جو ان پھٹوں کے اوپر چھٹی ہوئی ہیں۔ یہ جملہ ترکیب کلام میں اھلکنا پر معطوف ہے۔ وہی طالبہ نہیں کیونکہ یہ تو حال ہے اور اہلک (تباہ و برباد کرنا) بستیوں کے مگر نے سے خالی نہیں ہوتا۔ اور رکابیں کو منصوب گمان کرنے کی صورت میں اس جملہ کا ترکیب میں کوئی گھل نہیں ہوگا۔

اور بستیوں میں کتنے کتنے تھیں تھے جواب پر بلا کر ہے، ہم نے ان کنوؤں والوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اب ان کنوؤں سے کوئی پانی نکالنے والا نہیں۔ ترکیب کلام میں ہر کا عطف قرینہ پر ہے، یعنی حکم من بنو معطلہ اور کتنے چوہے سے بنے ہوئے مضبوطی حاصل ہیں جن میں سکونت پذیر لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی لغوی بستیوں میں جن کی عمارتیں ان کی دیواریں کے بعد زمین بوس ہو گئیں اور ان کے مضبوطی و عالی شانہ محلات میں رہنے والوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔

قائدہ ضحاک اور تھقل نے کہا ہے کہ مشید کا معنی ہے انتہائی اونچے اور بلند۔ یہ خاویہ سے مراد ہے اس قول سے شاد بناہ اذا دفعہ لغوی ذب کوئی انتہائی بلندی اور انتہائی پرلے جانے کو وہ کہتے ہیں شاد بناہ۔ سعید بن جبیر عطاء اور عباد نے کہا ہے کہ مشید الشہید سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے چونا، یعنی ایسا محل جو چوہے سے تعمیر کیا گیا ہو۔ یعنی انتہائی مضبوط (۱)۔

ترکیب کلام میں جملہ کائنات میں قریہ، فکیف مکان نکحیو سے بدل ہے۔ اسی وجہ سے حرف عطف فا کا ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ لغوی نے کہا ہے کہ ہر معطلہ اور قصر معید یمن میں تھے۔ یہ محل پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور کنواں پہاڑ کے اُسن میں تھا۔ یہ دونوں ایسے لوگوں کی ملکیت میں تھے جو دیوبی بخش و مشرت میں گم اور ڈوبے ہوئے تھے پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لکھ کر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا اور کل دونوں کنواں دونوں ویران باقی رہ گئے۔

ابو ربیع نے ضحاک سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ کنواں حضرت موسیٰ کے ایک شہر میں تھا جسے حاصور کہا جاتا ہے۔ اور یہ شہر ان چار بڑا بڑا افراد پر مشتمل تھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور خدا اب الہی سے نجات پا گئے تھے۔ اور یہ قرام کے قرام حضرت صالح علیہ السلام کی سمیت میں حضرت موسیٰ آ گئے تھے۔ جب یہ اس شہر میں پہنچے تو حضرت صالح علیہ السلام کو پیغام آ گیا اور ان کا وصال ہو گیا پس اسی سبب سے اس کا نام حضرت موسیٰ پر گیا۔ کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام جو نبی اس شہر میں حاضر ہوئے انہیں موت نے آ لیا۔ پھر لوگوں نے اس کے ارد گرد ایک قصبہ تعمیر کر دی۔ اور اس کنوئیں کے اوپر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اور اپنے اوپر ایک آدمی کو بٹا امیر بنایا۔ وہ ایک طویل زمانہ تک وہاں رہے، ان کی نسلیں ترقی کرتی رہیں یہاں تک کہ ان کی تعداد بڑھ گئی۔ پھر ان کے (خالق) اخلاف نے بتوں کی پوجا پائی شروع کر دی اور کفر اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عذاب کے صفوان کو بھیج دیا۔ آپ ان میں سے دو اٹھ اٹھانے کا کام کرتے تھے (بیٹیاں انہوں نے آپ کی بات نہ مانی) اور سر پر آپ کو قتل کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قرام کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا کنواں ویران ہو گیا اور ان کے محل بکھڑا کی صورت اختیار کر گئے (۲)۔

أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ

بِهَاءٍ فَإِنَّهَا لَا تَعْنِي إِلَّا بَصَارًا وَلَكِنْ تَعْنِي الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ①

”کیا انہیں سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ (ان بخند رات کو کھیکر) ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جس سے وہ (حق کو) سمجھ سکتے اور کان ایسے ہو جاتے جن سے نصیحت سن سکتے، حقیقت تو یہ ہے کہ انھیں اندر نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندر سے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔“

[illegible]

فکھون میں یا تو کان میں ہے اس صورت میں لہجوں کے فاعل سے حال ہے یا پھر یہ تعبیر کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں لہجہ اس کی خبر ہے اور قلوب اس کا اسم مفعول ہے۔ یعقلون بھا، قلوب کی صفت ہے اور اس کا دخول مختلف ہے۔ معنی ہے بے گمان اس ایسے دل ہوتے ہیں جن کے سبب وہ ان امور کو سمجھ سکتے ہیں کہ انھوں نے ادراک اور ضروری ہے مثلاً تو حید باری تعالیٰ وغیرہ یعنی انھیں ایسی بصیرت اور استدلال مل جاتا جس سے ضروری امور کا ادراک آسانی کی طرح ہے۔

اور اذان کا عطف قلوب پر ہے۔ یہ استہتمام الکاری ہے اور انکار کا یہ وسیاحت کے بعد ان کے دلوں کے حائل ہونے اور ان کے کانوں کے حق کو سننے والا ہونے کی طرف راجع ہے۔ اور اس میں حق کو سمجھنے اور حق کو سننے پر اکتفا دلائی جارہی ہے (یعنی یہ وسیاحت کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا کہ انہیں ایسے دل نصیب ہوتے جن میں حق کو سمجھنے کی بصیرت ہوئی اور ایسے کان مل جاتے جو حق کی آواز سن سکتے)۔
۵۔ قاضی صاحب حنفیہ قصبہ ہے یا حنفیہ شہم ہے اور اس کی تفسیر مابعد آنے والا قول (الابصار کر رہا ہے اور اپنی حق میں قاضی حنفیہ ہے اور اس کا مربع مابعد آنے والا لفظ (الابصار ہے۔ جو کہ رقبۂ حنفیہ سے مستعد ہے یا پھر اس کا قاضی اسم ظاہر (الابصار ہے اور یہی حنفیہ کے قائم مقام ہے۔ اور اقرار ہر تعلق ہے، یعنی یہ میرے انجام میں دلوں کے حائل ہونے اور کانوں کے سامع ہونے کی علت بیان کر رہی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ان کی آنکھیں خود اندھی نہیں کہ وہ میرے ساتھ جادو برپا ہونے والی اور ٹکھڑات میں تبدیل ہونے والی امتوں کے آثار کا مشاہدہ نہ کر سکیں بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ آیات و علامات ظاہر ہونے اور آگے جا کر کا مشاہدہ کرنے کے باوجود میرے حاصل نہیں کرتے۔ پھر اس کا سبب یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہیں جو دیکھ نہیں سکتیں اور کان بہرے ہیں جو حق کی آواز نہیں سن سکتے (الابصار کر رہا ہے)۔ پھر اس جملہ کو ان کے ساتھ منکر کیا گیا ہے اور ساتھ حنفیہ قصبہ یا حنفیہ شہم ذکر کی گئی ہے جس کی تفسیر مابعد بیان کر رہا ہے تو گوگیا اس میں شی (ناہی ہے) کی نفی کر کے سننے والے کو انکار کرنے والے کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ پھر جرح استدراک لیکن ذکر فرمایا اور اس کے ذریعے ان سے مطاعف کی نفی کی تو دہر دیا اور ان کے ہارے تمام تر شہادت کا ازالہ کر دیا کہ اس بارے میں عطاء کی عقلیں جہان میں کہ وہ خود حید کی علامات دیکھتے تو میری حق حید کا اعتقاد نہیں رکھتے، حق کے دلائل سننے تو ہیں مگر ان میں غور و فکر نہیں کرتے تو اس کا سبب یہ

ہے کہ ان کے سینوں میں موجود دل اندھے ہیں۔ آیت طہید میں صمد و کا ذکر تاکید کے لئے ہے اور مجاز کے احتمال کی نفی کے لئے ہے۔ جیسا کہ اس قول باری تعالیٰ میں ہے۔ لَکُمُ نَظَرٌ یَّطُوفُ بِجَنَّتَیْنِ اَوْرَاسِ مِثْلِ اِسِّیْرِ جَبَلٍ کِی گئی ہے کہ حقیقی اندھا بن وہ نہیں جو معارف سے اور صرف آنکھ کے ساتھ شخص ہے۔ (یعنی قوت بصارت کا زائل ہو جانا) بلکہ۔ (حقیقی ناچوائی دلوں کا اندھا ہو جانا جو سینوں میں موجود ہے کہ انسان میں بصارت ہونے کے باوجود بصیرت باقی نہیں ہوتی)

فقہ نے کہا ہے کہ آنکھ کی بصارت ظاہر چیز تک پہنچانے والی اور اس سے متعین ہونے کا فائدہ دیتی ہے اور دل کی بصیرت حقیقی نفع دینے والی ہوتی ہے (۱) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا اندھا بن دل کا اندھا ہو جانا ہے (۲)۔ اسے تبتیلی نے دلائل میں ابن مساکر نے عقید بن عامر جعفی سے اور ابو النصر سجری نے الاہلہ میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام شافعی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت کیا ہے۔

آیت طہید میں دلوں کی ناچوائی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے مراد دلوں کے تمام آلات علم دشعور کا سلب ہو جانا ہے۔ گویا کہ اس طرح فرمایا کہ ان کے وہ دل جو سینوں میں ہیں ان کی آنکھیں اندھی ہیں اور ان کے کان بہرے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے فرمایا جب آیت کریمہ وَفَرَّغْنَا فِی الْخَلْقِ اَعْلٰی خَلْقًا فِی الْاَنْفِ نَازِل ہوئی تو حضرت ابن ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں دینا میں ناچنا ہوں کیا میں آخرت میں بھی ناچنا ہی ہوں گا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (۳)۔ میں کہتا ہوں کہ انہی ابی حاتم نے فقہ سے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا ہے۔ کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت عبد اللہ بن زائد یعنی ان کو تم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

وَيَسْجُدُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلَكِنْ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عُنَدَ رَبِّكَ
كَأَنَّكَ سَكَتٌ وَمَا تَعْدُونَ ۝ وَكَانَ مِنْ قُرْبَىٰ أَمْكَيْتَ لَهَا وَهِيَ كَالِهَاتٍ ثُمَّ
أَخَذْنَاهَا وَإِلَىٰ الْبَصِيرَةِ ۝

”یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب لے (یہ تسلیم رکھیں) اللہ تعالیٰ خلاف وری نہیں کرے گا اپنے وعدہ کی حق اور بیشک ایک دن تیرے رب کے ہاں ایک ہزار سال کی طرح ہوتا ہے جس حساب سے تم سختی کرتے ہو جسے اور سختی بستانا تمہیں جنہیں میں نے (کافی عرصہ) کو جیل دنی حالانکہ وہ ظالم تھیں پھر (بھی) وہ بد باند آئے تو میں نے انہیں پھانسیا اور میری طرف ہی (سب کو) لوٹا ہے۔“

یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے وہ عذاب جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے۔ یہ آیت اس پر دلیل ہے کہ ان (کفار) کے دل اندھے ہو چکے ہیں کیونکہ عذاب کے جلدی آنے کا مطالبہ ہی ان کے اندھے سین کی دلیل ہے۔ علامہ بغوی نے کہا ہے کہ یہ آیت نظر بن حادث کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ اس نے یہ دعوا بھی کیا تھا: إِنَّ كَلَانَ لَهَذَا الْخَلْقِ مَوْعِدُكُمْ فَأَمَطُوا عَلَيْهَا جَزَاءَ قُرْبَىٰ سَاءَ وَأَوَلَّيْنَا بِعَدَابِ الْاَلْبَصِيرَةِ (اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسان سے پتھروں کی بارش نازل فرمایا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے) (۴)

1 تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 123 (الفکر)

2 مزموع اطراف اللہ ج 5 صفحہ 286 (الفکر)

4 تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 123 (الفکر)

3 تفسیر بیضاوی ج 5 صفحہ 652 (احمدیہ)

۱۔ یہ تسلی رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا کیونکہ یہ متمتع ہے کہ جو خبر وہ سنت پھر اس کے خلاف واقع ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں جس عذاب کی وعید سنائی ہے وہ باتیں ان تک پہنچنے کا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی پہنچے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سمیور ہے (بہت زیادہ مہربان کرنے والا ہے) (وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ غزوہ بدر کے دن پر افرامایا۔

ترکیب کلام میں جملہ و جملہ ویحلف اللہ وعدہ یا حال ہے یا یہ جملہ مقرر شدہ۔ اسی طرح جملہ وہ ان یوما عند ربک حال ہے یا جملہ مقرر شدہ ہے۔ گویا کہ یہ کیا ہے لم تستعجلو نہ وهو لا یجوز وحوالہ (تم اس کے جلدی آنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو حالانکہ اس کا مل حال ہے اسی طرح (عذاب کی) وعید میں بھی اس کا خلاف ناممکن ہے۔ لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کی نفی نہیں ہوتی۔ کیونکہ قرآن وعدہ اس کے بعض اوقات ہمارے سے یہ ثابت ہے کہ وعید کی آیات صرف ان کے لئے مخصوص ہیں جو کسی طور پر مغفرت کے اہل نہیں ہوں گے (یعنی ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہی ہوا)

۲۔ تعدون کو اتنی کثیر ہمزہ اور اسکاٹی نے یعدون پر چاہا ہے کیونکہ یہاں آیت کے آغاز میں ویستعجلونک مذکور ہے اور باتوں نے تعدون کا تعلق ساتھ پر چاہا ہے یہ عام ہے کیونکہ یہ خطاب جلدی عذاب طلب کرنے والوں اور مومن تمام کو شامل ہے۔

حضرت مطاع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ مہلت دینے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن اور ہزار سال برابر ہیں۔ کیونکہ وہ جب چاہے انہیں پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تاہم اور مہلت کے سب کوئی چیز اس کے قبضہ اختیار سے باہر نہیں ہوگی۔ لہذا اس کی قدرت میں وہ عذاب جس کے جلدی آنے کا وہ مطالبہ کرے ہیں اس کا واقع ہونا اور اس کا مؤخر ہونا دونوں برابر ہیں۔ بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ عذاب جس کے جلدی آنے کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کا ایک دن اپنی تکلیف طوالت اور شدت میں ان ہزار سالوں کے برابر ہے جنہیں تم شمار کرتے ہو۔ تو وہ کیسے ایسے عذاب کے جلدی آنے کی خواہش کرتے ہیں یا یہ یقین ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غم و اندوہ کے دن طویل ہوتے ہیں اور خوشی و مسرت کے دن چھوٹے ہوتے ہیں (۱)۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہربانوں کی امتحان کا بیان ہے، یعنی بیچک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا لیکن اس نے عذاب کو اس دن تک مؤخر کر رکھا ہے جو ایک دن رب کریم کے نزدیک تھا۔ ہر ہزار سال کے برابر ہے۔ مجاہد اور دیگر نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایام آخرت میں سے ایک دن ہے۔ اور اس پر دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے فقراء ہمہا جرین کے گروہ جنہیں بشارت ہو کہ تم قیامت کے دن کا نور کے ساتھ جنت میں داخل ہو گے اور تمہارا داخلہ مالدار لوگوں کی نسبت نصف دن پہلے ہوگا۔ اور تمہارے رب کے نزدیک وہ ایک دن ہزار سال کے برابر ہے (۲)۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فقراء، اغنیاء کی نسبت پانچ سو سال اور نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے (۳)۔

۳۔ اور کتنی بستیائیں تھیں جنہیں میں نے کافی عرصہ دیکھ لیں۔ تو اس میں من قرینہ اصل میں من اہل قریۃ ہے (یعنی بستیوں والے)

اور یہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس باب میں اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ مضاف اور ادکام کو ملانا قیم میں اظہار مبالغہ کی بنا پر ہے۔ ترکیب کلام میں اس جملہ کا عطف حرف واؤ کے ساتھ ویسے منجھلونک اور نین یخلف پر کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ آیت بھی اسی استدلال کے نکل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی پر گز نہیں کرتا اور اس میں اس کا بیان ہے کہ جس عذاب سے وہ میری گئی وہ بدترین واقعہ ہو کر رہے گا۔ یہ مسئلہ عذاب کو مؤخر کرنے کا تو بہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مروت مبارکہ کے تین مطابق ہے کیونکہ کثیر لڑکی بستیوں میں جنہیں میں نے اسی طرح مہلت دی تھیں میں نے جنہیں مہلت دے رکھی ہے حالانکہ وہ تبارہی مثل ہی خاتم تھیں۔ ترکیب کلام میں وہی طالعہ قریبہ سے مال ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَاكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ قَالَتِ ابْنُ امْمُؤَا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَهْلِكَ مُفَعَّرٌ مِّنْهُ وَ يَرْزُقَ كَوْرِيْمٌ ﴿٥١﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾ أُولَٰئِكَ اصْطَبُوا الْبَعْجِيمَ ﴿٥٣﴾

”(اے حبیب!) آپ فرمائیے اے لوگو! میں تو تمہیں (عذاب الہی سے) کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے تو ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور باعزت روزی بھی ملے اور جو لوگ کوشش کرتے رہے ہماری آجیوں (کی تردید) میں اس خیال سے کہ وہ ہمیں ہر ادیں گے یہی لوگ دوزخی ہیں۔“

اے محمد ﷺ آپ کتنا کفر مارا، پیچھے میں تو تمہیں عذاب الہی سے کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میں عذاب لانے پر قادر نہیں بلکہ تمہیں واضح انداز میں عذاب کے خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ چونکہ آیت میں خطاب ان شرکیں کو ہے جو عذاب جلدی آنے کی تیار کھتے ہیں اور مومنین اور ان کے اہل و عیال کو ذکر فقط ان کے فیض و غضب میں اضافہ کرنے کے لئے ہے اس لئے صرف انہما کے ذکر پر اکتفا کر لیا (حالانکہ حضور کریم ﷺ نے یہ نئے کے ساتھ ساتھ بھیڑ بھی ہیں)

اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ انہما (دوران) ابشار (خوش کرنا) پر مقدم ہوتا ہے اور یہ دونوں فریقوں کو شامل ہے، جبکہ ابشار صرف اطاعت شعاردن اور فرماہر وادوں کے ساتھ شخص ہے اسلئے یہاں صرف انداز پر اکتفا کیا گیا۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری مثال اور اس (دین) مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس دہی کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اسے قوم! میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک لشکر لکھ دیا ہے (جو تم پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے) لہذا میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرا رہا ہوں، ہم جلدی محفوظ مقام پر چلے جاؤ، یہاں سے محفوظ ہو جاؤ، پس اس کی قوم نے ایک گروہ نے اس کی بات تسلیم کر لی اور وہ رات کے وقت ہی چل پڑے اور مہلت کے لمحات سے فائدہ اٹھ کر وہ کل گئے تو وہ محفوظ ہو گئے اور رات بجات پائے۔ اور ان میں سے ایک گروہ نے اس کی تکذیب کی اور انہوں نے اپنی سچائی علیک پر کی۔ تو صبح لشکر ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک اور تاجہ و بر باد کر دیا۔ پس یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری اطاعت کی اور میرے لائے ہوئے دین کی اتباع نہ کی وہ میری اختیار کی اور ان کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دوزخ میں تھے انہوں نے اس کی تکذیب کی (۱)۔

سہ سو دو لوگ جو میرے لائے ہوئے دین کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے اس طرح نیک کام کئے تھے میں نے انہیں حکم دیا تو

شہادین کو تصدی (یعنی یہ بت دینا) بلند پرواز ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے) تو جو بھی قریش نے یہ کلمات سنے تو وہ انتہائی سرور ہوئے اور رسول اللہ ﷺ تو قرأت کرتے رہے حتیٰ کہ مکمل سورت کی قرأت فرمادی اور سورت کے آخر میں خبر دے کر فرمایا اور مسلمانوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ سجدہ کیا۔ بلکہ وہاں کعبہ معظمہ میں جتنے مشرکین بھی تھے وہ بھی سجدہ سے میں گر گئے۔ ولید بن مغیرہ اور سعید بن حاص کے سوا کوئی مؤمن یا کافر ایسا باقی نہیں رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور ان دونوں نے ایک ایک مگر ٹھکریاں اٹھائیں اور اپنی پیشانی سے لٹکائیں کہ اتنا سجدہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں انتہائی یوڑھے تھے اور سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آج جب قریش کی مجلس بے خاست ہوئی تو انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ سے اپنے ہاتھوں کا ذکر کرنا تھا، اس پر انتہائی خوش اور سرور تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد (ﷺ) نے ہمارے معبودوں کا ذکر کیا، بہت اچھی طرح کیا ہے۔ اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ جان لیا ہے کہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ وہی برحق کو تخلیق کرتا ہے اور وہی رزق دیتا ہے لیکن ہمارے یہ معبود فقط اس کے پاس ہماری شفاعت و سفارش کریں گے۔ لہذا جب محمد (ﷺ) نے انہیں ان کا حصہ دے دیا ہے تو اب ہم بھی محمد (ﷺ) کے ساتھ ہیں۔

پھر جب شام ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی اے محمد (ﷺ) آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لوگوں پر وہ کلام تلاوت کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر نازل نہیں ہوا تھا تو یہ سن کر رسول اللہ ﷺ انتہائی غرور ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر وہ خوف محسوس کرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر درج ذیل آیت نازل فرمائی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ الْبَيْنَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱﴾

”اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ بڑھا تو

ڈال دینے شیطان نے اس کے بڑھنے میں (خلوک) جس میں مداخلت ہے اللہ تعالیٰ جو فعل اللہ اذی شیطان کرتا ہے پھر

پتہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔“

۱۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو تسلی عطا فرماتا ہے اور آپ ﷺ کے لئے انتہائی رحیم و کریم تھا۔ ان دنوں رسول اللہ ﷺ کے درحاض حبشہ میں تھے جب ان تک یہ خبر پہنچی تو قریش نے بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مل کر سجدہ کیا ہے اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ قریش اسلام لائے ہیں اور اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان صحابہ کرام میں سے اکثر اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ اہل مکہ ہمارے نزدیک بہت پرستیدہ اور اچھے لوگ ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے تو انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ اہل مکہ کے اسلام لانے کی جو خبر انہوں نے سنی تھی وہ نیکر غلط اور باطل تھی۔ نتیجتاً ان میں سے ہر کوئی کسی کی پناہ لیکر یا چھپ چھپا کر مکہ میں داخل ہوا (۱)۔

من وصول میں سن زائدہ تعلیم کے لئے ہے۔ علامہ یحوی نے ذکر کیا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام ظاہر ہوتے ہیں۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جس کی نبوت الہامی یا مسمیٰ ہوتی ہے (۲) (یعنی نبوت کے بارے یا قوتاً سے الہام کیا جاتا ہے یا پھر

عالم خواب میں اس کی اپنی موت کی اطلاع دی جاتی ہے، یعنی اس کے خواب روز روشن کی طرح مہماں اور بچے ہوتے ہیں (بعض نے کہا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت عطا فرما کر مسوخت فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور نبی اس کے مقابلے میں عام ہوتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جسے سابقہ شریعت کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ مسوخت فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مابین نبی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تھے۔ پس ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ انبیاء میں سے سب سے پہلا نبی کون ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ نبی تھے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں آپ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا تھا۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! رسول کہتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تین سو دس سے کچھ زیادہ کا تخمینہ (۱)۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ انبیاء علیہم السلام کی مجموعی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار۔ اور ان میں سے تین سو پندرہ کو کثیر تعداد میں رسول ہیں (۲)۔ اسے امام احمد اور ابن ابی ہریرہ نے اپنی سانیہ میں ذکر کیا اور انہوں نے اپنی تصانیف میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے اور حاکم نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اذا تعنی کا معنی ہے جب اس نے کسی شی کو پسند کیا اور اس کی خواہش کی اور اس نے دل ہی دل میں ایسی بات کی جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ترکیب کلام میں یہ سن و رسول ولا نبی سے حال ہونے کی بناء پر معنی مفرغ ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ لَّيْ خَالَ بَيْنَ الْأُخْرَوَالِ إِلَّا مَعْدُونًا لَهُ شَانِيَهُ إِنَّهُ إِذَا تَعْنَى۔

القى الشيطان کا معنی ہے شیطان نے اس میں دوسرا انداز کی شیطان نے دوسرا انداز کے لئے اس تک راستہ پایا اور اپنی جانب سے مراد نبی میں کچھ دلایا۔ منعموم یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں مگر جب بھی اس نے اپنی قوم کے ایمان لانے کی تمنا اور آرزو کی تو شیطان نے اس میں ایسی بات ڈال دی جو اس کی قوم کے لئے باعث رضا اور خوش ہو۔

علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ جب پیغمبر اپنی خواہشات کو دل میں حزمین اور راستہ کر لینے تو اس کی پسندیدہ خواہش میں شیطان ایسی بات ڈال دیتا ہے جو دنیا میں اس کے مشغول ہونے کا موجب ہوتی ہے (۳)۔

اسے پس اللہ تعالیٰ مداد ہے جو دل اندازی شیطان کرتا ہے۔ یعنی اس کے دوسرے کو باطل قرار دیتا ہے اور اپنے نبی کو اس کی طرف جھکنے اور مائل ہونے سے بچاتا ہے اور اے ڈال کر دیتا ہے اور اپنے نبی کی راجحائی ایسے طریقے کی جانب فرماتا ہے جو شیطان دوسرے کو مٹاتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ اپنی ان آیتوں کو چننے کر دیتا ہے جو امور آخرت میں مستغرق رہنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اکثر مفسرین نے الا اذا تعنی کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ جب اس نے کتاب اللہ کو پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں تشوہ ڈال دیئے۔ شاعر نے حضرت

ثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک شعر کہا ہے اور اس میں کئی کالفاظ قرآن کے معنی میں استعمال کیے۔

لَعَنَیْ کُتَابَ اللّٰهِ اَوَّلَ لَیْلَتِهِ وَ اٰخِرَهَا لَا فِیْ حَنَامٍ النِّفَادِی

آپ رضی اللہ عنہ نے ابتدا و احوال میں کتاب اللہ کی تلاوت فرمائی اور آخر احوال میں مقدر و موت سے ملاقات کی۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی طرف تلاوت میں غلطی کی نسبت کرنا کیسے جائز ہے؟ حالانکہ آپ ﷺ تو اصل دین میں غلطی کرنے سے معصوم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اَلَمْ یَاٰیْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ یَدِیْنِیْ وَ اَمِنْ حَنْفِیْہِ (کہ باطل یعنی شیطان آپ کی طرف نہیں آسکتا نہ سامنے اور نہ پیچھے سے) اور ایسی وجہ سے علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں جو واقعہ سورۃ النجم کی قرأت کے دوران شیطان کے کچھ اُلٹے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ محققین علماء کی نظر میں مردود ہے (2)۔ لیکن شیخ جلال الدین سیوطی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے برازا ابن مردہ سے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ واقعہ حضرت سعید بن جبیر کی واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ براز نے کہا ہے کہ یہ واقعہ صرف اسی استاد سے حصلاً مروی ہے اور اس کی سند کو متصل بنانے والا مفسر راوی امیر بن خالد ہے اور یہ واقعہ اور مشہور راوی ہے۔

ابن ابی حاتم ابن جریر اور ابن المنذر نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر سے اسے مرسل نقل کیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہ کر کرہ میں سورۃ النجم پڑھی، جب آپ ﷺ اس آیت پر پہنچے اَلَمْ یَاٰیْتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ یَدِیْنِیْ وَ اَمِنْ حَنْفِیْہِ شیطان نے آپ ﷺ کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیئے۔ تلک العواقِبُ العلیٰ ان شفاعتہن لیرفعہن تو یہ سن کر مشرکین نے کہا کہ آپ ﷺ نے آج سے قبل ہمارے معبودوں کا اتنا اچھا ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے مجددہ کیا تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ مجددہ کیا تو اس وقت آیت مبارک کومعا اوسلنا من قبلک لآ یبذل فی ربانی (3)۔ بحاس نے اس واقعہ کو متصل سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے مگر اس سند میں ایک راوی واقدی ہے (اور وہ غیر معتبر ہے) ابن مردہ یہ نے کبھی کی سند سے ابوصالح کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابن جریر نے غوثی کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

ابن اسحاق نے اسیرۃ النبی میں محمد بن کعب اور موسیٰ بن عقبہ سے اَلْمَغَارَی میں ابن شہاب سے ابن جریر سے محمد بن کعب اور محمد بن قیس سے اور ابن ابی حاتم نے سدی سے نقل کیا ہے تمام کار روایات کا مفہوم ایک ہے مگر تمام کی تمام روایات یا ضعیف ہیں یا مضعف ہیں۔ ہاں سب سے پہلی وہ روایت جو سعید بن جبیر کی سند سے برازا ابن مردہ سے اور طبرانی نے ذکر کی ہے وہ متصل اور قوی ہے۔

علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس روایت کی کثیر اسناد اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اس واقعہ کی اصل موجود ہے۔ جبکہ اس کے لئے صحیح مرسل اسناد بھی موجود ہیں اور ان کے رد و اقامت میں کئی شرائط کے مطابق ہیں۔ ابن اس سے ایک کو طبرانی نے اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے من طریق یونس بن یزید عن ابن شہاب الزہری حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام۔ اور دوسری کو یحییٰ آپ نے ہی مقیم بن سلیمان اور متا بن سلمہ کی سند سے داؤد بن ابی ہند عن ابی العالیہ سے روایت کیا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ علماء نے اس اشکال کا جواب مختلف انداز میں دیا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ الفاظ نہیں پڑھے اور نہ ہی صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے وہ الفاظ سنے۔ بلکہ شیطان نے آپ ﷺ کی قرأت کے دوران (آپ کی آواز بنا

1۔ تخریج بغوی جلد 4 صفحہ 126 (الطکر)

2۔ تخریج بیضاوی مع حاشیہ شہاب جلد 6 صفحہ 533 (العندیہ)

3۔ الدراکم جلد 4 صفحہ 661 (العندیہ)

کر (شرکین کے کانوں میں وہ الفاظ ڈال دیے)۔ اور مشرکین نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے وہ الفاظ پڑھے ہیں۔
 قتادہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ پر فتنہ کا غلبہ نہیں اسی دوران سبواورسیا کا شیطان کا القاب کرنے کے
 سبب وہ الفاظ آپ ﷺ کی زبان القدس سے نکل گئے لیکن پھر فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر متنبہ فرمادیا (۱)۔ کہا جاتا ہے کہ
 ایک شیطان تھا جسے ایشیا کہا جاتا تھا اس نے یہ عمل کیا تھا اور یہ بہت بڑی آزمائش اور فتنہ تھا اور اللہ تعالیٰ جیسے جانتا ہے اپنے بندوں کے
 امتحان لیتا رہتا ہے (۱)۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مذکورہ دونوں صورتوں میں یعنی جانتے ہوئے شیطان نے وہ الفاظ کہے اور لوگوں نے یہ گمان کیا
 کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اس طرح قرأت کی ہے یا آپ ﷺ پر فتنہ کا غلبہ ہوا اور اس دوران آپ ﷺ کی زبان سے وہ الفاظ
 سبواورسیا نکل گئے۔ یہ دو صورتیں ہیں قرآن کریم پر اعتماد اور وثوق کرو ہو جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں گے کہ فوراً بعد اللہ تعالیٰ
 نے اپنے ارشاد فیصلۃ اللہ علیہ فی الشیطان کے ساتھ اس اعتماد اور وثوق کی ضمانت فراہم کر دی ہے۔ کہ جو کچھ شیطان القا کرتا ہے
 رب کریم اسے مٹا دیتا ہے۔ زکریٰ کر دیتا ہے اور لوگوں پر اسے بالکل ظاہر کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا ہم بحکم اللہ ایضہ کہ اللہ تعالیٰ آیات
 منزلیہ کو ثابت اور مضبوط کر دیتا ہے اور شیطان کی جانب سے ان میں کسی بھی زیادتی سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔

پھر اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیت (فیصلۃ اللہ علیہ) بھی تو مذکورہ احتمال رکھتی ہے (یعنی اس میں بھی القا شیطان کا شبہ ہو سکتا ہے) تو
 اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جب اس آیت کو اس دلیل عقلی سے ملا دیا جائے جو یہ تقاضا کرتی ہے کہ رسولوں کی رسالت صحیح ہو وہ

انکارہ بظنی جلد 4 صفحہ 126 (الفکر)

(۱) حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الشفا میں ذکر کیا ہے صحیح روایت کرنے والے علماء میں سے کسی نے بھی اس روایت کو بیان نہیں کیا اور نہ کسی حدیث
 نے اسے متصل صحیح سند کہا تھا اسے روایت کیا ہے۔ مفسرین اور مومنین مؤلفین عیسیٰ بن ابی ہریرہ روایت نقل کرنے کے متعلق ہوتے ہیں اور وہ صحیح اور
 خلطہ واقعہ کہ انہوں میں نقل کر دیتے ہیں۔ قاضی بکر بن علان علیہ السلام نے جی کہا ہے کہ لوگ مستدرج اور خواہش نفس کے تابع مفسرین کے پیچھے گمراہ رہتے ہیں اور صحیح
 ان کی بیان کر دہ روایات سے چھڑ رہتے ہیں حالانکہ وہ روایات ضعیف ہوتی ہیں ان میں اضطراب پایا جاتا ہے ان کی اسانید میں اختلال پایا جاتا ہے اور ان
 کے الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلاً اسی واقعہ کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس وقت آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ آپ
 ﷺ نے وہ الفاظ اپنی قوم کی نفس میں کئے، جبکہ آپ ﷺ پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ نے دل میں یہ خیال پیدا ہوا
 آپ کی: ان سے وہ کلمات نکل گئے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ پر غیہ طاری ہوئی اور اس دوران آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے۔ اور بعض نے یہ کہا
 ہے کہ شیطان نے آپ ﷺ کی زبان سے یہ کلمات نکلا دیے پھر جب آپ ﷺ نے سچا خیال میں علیہ السلام کے سامنے یہ الفاظ پڑھے تو اس نے کہا
 میں تو اس طرح آپ کو یہ الفاظ سن رہا تھا۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے مشرکین کو یہ یاد دیا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے اس طرح قرأت کی
 ہے۔ جب حضور نبی کریم ﷺ کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا تم بھڑا اس طرح تو یہ سورت نازل میں ہوئی جس اسی طرح کی مختلف روایات
 ہیں اور میں مفسرین اور مکرر وہ ہیں۔ ان میں صرف روایت صرف اس ایک سند سے مروی ہے سعید بن ابی بشر عن سعید بن جبیر بن ابی جابر عن سعید بن جبیر وہابی
 اس روایت میں بھی شک ہے کہ یا حضور، نبی کریم ﷺ اس وقت تک کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ میری قوم کی مجلس میں ہوئی تھی (۱)

ابوہریرہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ سے اسکی متصل سند کے ساتھ مروی ہو جس کا ذکر جابر بن عبد اللہ بن سعید بن جبیر وہابی سند
 متصل ہے۔ اس میں بھی خالد بن ولید نے اس روایت کو سعید بن جبیر سے سہرا روایت کیا ہے۔ البتہ یہ موقف سے کبھی نے اسکا صلح کے واسطے سے حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ اور ابوہریرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سند کے علاوہ اس روایت کی کوئی ایسی سند مرفوعہ نہیں جو قابل ذکر ہو۔ اور اس میں
 شک واقع ہونے سے سبب ضعف پایا جاتا ہے اور بھی کی مرویات آئی ضعیف ہوئی ہیں کہ ان کی روایت جائزہ اور ان کا ذکر جائز ہے کیونکہ وہ کذاب
 راوی ہے۔ (ازموف قدس سرہ)۔

اصول دین میں خطا اور غلطی سے معصوم ہوں تو یہ یقین بدیہی کا فائدہ دیتی ہے کہ یہ آیت (فَيَسْخَمُ اللَّهُ قَوْلَهُ) اور دیگر وہ تمام آیات اور احکام شریعت جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم قرار دیا ہے وہ تمام خشوک و شبہات سے مبرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم قرار دیا ہے تاکہ اہل علم جان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہیں۔ اور وہ ان کے ساتھ ایمان لائیں اور ان کے سامنے جھک جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی اہل ایمان کی صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ أَصْحَابُ الْغُثَاثِ وَالْخَفَاثِ

اللہ تعالیٰ لوگوں کے احوال اور ان کی استعداد کو جانتا ہے اور وہ ہر ایک سے ایسا ہی سلوک کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، یعنی جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت کے تحت کرتا ہے لہذا کسی کے لئے بھی اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ جو کچھ نبی مکرم ﷺ کی جانب وحی فرمائی گئی اور جو شیطان نے قصد اور ارادہ کیا اللہ تعالیٰ ان تمام حالات سے خوب واقف اور آگاہ ہے والے اور چونکہ رب کریم حکیم ہے اس لئے وہ شیطان کی طرف سے القاء کئے گئے الفاظ کو ظاہر کے بغیر قطعاً نہیں چھوڑتا بلکہ اسے زائل کر دیتا ہے اور مائل کرتا ہے۔

لَيَجْعَلَنَّ لِلْبَاطِلِ الشَّيْطَانُ وَشَقَاقِيهِمْ مَرَضٌ وَالْقَالِسِيُّ وَقَوْلُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۖ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ أَعْيُنُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْإِسْمُ الْأَعْلَىٰ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ ۝

”یہ سب اس لئے تاکہ اللہ تعالیٰ بناوے جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان ایک آزمائش ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل بہت سخت ہیں اور جھگ عالم کو کج مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ نیز اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم بخشا گیا کہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ملے تاکہ ایمان لائیں اس کے ساتھ اور جھک جائیں اس (کی کجائی) کے آگے ان کے دل اور جھگ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو راہِ راست کی طرف ملے“

لہذا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایسا کرنے کی قدرت اس لئے دی تاکہ وہ اس کے وسوسہ کو ان لوگوں کے لئے آزمائش اور امتحان بناوے جن کے دلوں میں شک اور لجاجت ہے اور جن کے دل بہت سخت ہیں یعنی مشرکین۔ اور جھگ عالم فقیہ اور مشرکین جن کی مخالفت کرنے پر رسول اللہ ﷺ اور مومنین کی مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ میں اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر رکھا گیا ہے تاکہ مومنین و مشرکین کے ظلم و زیادتی کی وضاحت ہو جائے۔ علامہ ابنی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو قریش نے یہ کہا کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے مجھ (ﷺ) اس کے ذکر پر غامض ہیں لہذا اسے بدل ڈالو۔ اور وہ دوحرف جو شیطان نے آپ ﷺ کی قرأت میں ڈال دیے تھے وہ مشرک کے من پر تھے چنانچہ ان کے شر میں اضافہ ہو گیا اور مسلمانوں پر ان کی شدت اور سختی بڑھ گئی (۱)۔

لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ عِلْمًا عَاطِفًا لَيَجْعَلَنَّ لَهُمْ اور لام کا اعلیٰ فعل مقدر سے ہے۔ یعنی فَعَلْنَا نُمْكِنُ الشَّيْطَانُ عَلَى الْإِلْفَاءِ وَنَسَخَ مَا

[illegible]

اس کا ذکر قرآن کریم کے ساتھ ایمان لائیں اور یہ پختہ اعتقاد بنالیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یا سنی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ یوں مٹوا کر حقا سے یقین حاصل اس بات کی دلیل ہے کہ فقط علم کا ایمان نہیں بلکہ یہ تو امر بھی ہے جو کہ دستور کے مطابق اس کو علم کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور تاکہ ان کے دل اطاعت و انقیاد اور خشیت کے سبب جھک جائیں اور انہیں راضی و خشن اور اطمنان حاصل ہو جائے اور جب بھی اہل ایمان شہادت میں جہاد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہی انہیں راہ درست کی طرف ہدایت دے والا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد صحیح اعتقاد اور سیدھا راستہ ہے اور وہ اسلام ہے۔

[illegible]

اور ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے کفر کاسر کے بارے میں ہمیں تک تک کہہ آجائے ان پر قیامت اچانک آجائے ان پر عذاب مخصوص دن کا ہے۔ حکمرانی اس روز اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ وہی فیصلہ فرمائے گا لوگوں کے درمیان میں جس جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو وہ خوش (و احسان) کے انھوں میں (قیام پذیر) ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آفتوں کو بھٹھکا یا تو وہ بد نصیب ہیں جن کے لئے رسوا کن عذاب ہوگا۔ ۴۴

۱۔ حنیفہ کا مقصد یہ شک ہے جسے کہی اختیار ہے۔ سمر ادر اکرم کہیں ہے رسول کریم ہیں یا اہل ایمان ہیں یا پھر اس سے مراد دوسرے جو شیطان نے آپ کی قہرأت کے دوران ڈال دیا۔ معنی یہ ہے کہ کارنامہ ان چیزوں کے سبب ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے کہ آپ ﷺ کو کیا ہوا کہ آپ نے پہلے تو تلوں کا ذکر کیا اور بعد اچھے انداز سے گناہ گریا کیا۔ یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آجائے یا ان پر منجس دن کا عذاب آجائے۔ اہل سنت سے مراد اس وقت کا وقت ہے اور بغض سے مراد اچانک آجاتا۔

مکرمہ اور شحاک نے کہا ہے کہ عذاب یوم عقیم سے مراد اس دن کا عذاب ہے جس کی رات نہ ہو اور وہ قیامت کا دن ہے (2)۔

بعض نے یہ کہا ہے کہ الساعۃ سے مراد قیامت کا دن ہے اور یوم عظیم سے مراد بدر کا دن ہے کیونکہ اس دن کفار کو کوئی بھلائی اور نفع حاصل نہیں ہوا تھا۔ لغت میں عظیم کا معنی ہے رد کا صانع کیا ہوا۔ اور اسی سے ہے لفظ العظیم۔ یعنی اسی ہوا جس میں بادشاہ نہ ہو۔

یہ کہنا بھی جائز ہے کہ الساعۃ اور یوم عظیم دونوں سے مراد ایک ہی ہو، یعنی دونوں سے مراد یوم قیامت ہو۔ اور اس دن کی دہشت اور ہولناکی کے اظہار کے لئے دوسری جگہ اسم بھیر کی بجائے اسم ظاہر ذکر کیا گیا ہو۔

ع جس دن کفار کا شک و دور ہوگا اس دن بھیرائی کی ہی ہوگی وہی لوگوں کے درمیان ہذا کہ فیصلہ فرمانے کا۔ للہ طرف مشتبہ ہے۔ اور نہ خجکم بنینکم جملہ مستاتھ ہے یا حال ہونے کی بناء پر محل نصب میں ہے اور ہم ضمیر ایمان اور کفار تمام کو شامل ہے اور اس پر دلیل ما بعد آیت طیب ہے۔

عہ ان دنوں آجوں میں سے پہلی میں خبر (فی جنات النعیم) بغیر ف کے ذکر کی گئی ہے اور دوسری میں خبر (فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ فِيهَا) کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ یہ طرز کلام اس پر متنبہ کر رہا ہے کہ مومنین کو بطور ثواب و جزاء جنت کا عطا ہوا کھل اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عنایت ہے اور کفار کے لئے عذاب و عقاب کا سبب ان کے اعمال ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا لَٰهُمْ عَذَابٌ (ان کے لئے عذاب ہوگا) یہ نہیں فرمایا لَٰهُمْ عَذَابٌ (کہ وہ عذاب میں ہوں گے) (جہذا ائیں ایمان کے لئے فرمایا وہ نعمت و احسان کے بانوں میں قیام پذیر ہوں گے) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کسی کو اس کا ملل ہرگز نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے گا (۱)۔ اسے یسین نے یسین میں روایت کیا ہے۔

دونوں نے یسین میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا سیدہ جلتے ہو قربت اختیار کرتے جاؤ اور خوش رہو کیونکہ کسی کو اس کا ملل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ وہ مجھے مغفرت و رحمت سے ڈھانپ لے گا (۲)۔ اسی طرح کی حدیث مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید کی حدیث اور دیگرانی نے ابن ابی موسیٰ شریک بن طارق اسامہ بن شریک اور اسد بن کرزہ کی حدیث نقل کی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے اَوْ خَلِقُوا الْجِنَّةَ فَهِيَ تَلْذَمُهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَعْرَضٌ مُّكْنُونٌ۔ (تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے سبب جو تم کرتے تھے) اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ اعمال کے سبب ہوگا تو اس کی امضاحت یہ ہے کہ جنت کے مختلف مراتب اور درجات ہیں، وہ اعمال کے سبب ہی حاصل ہوں گے (یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی جنت میں مرتبہ اور درجہ نصیب ہوگا) لہذا اس آیت کو جنت کے مراتب پانے پر محمول کیا جائے گا۔ بالاصلاً جنت میں داخل ہونا اور اس میں ہمیشہ رہنا تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی عنایت اور فضل کے سبب ہی ہوگا۔

بنیاد سے لے کر درجہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت (دگرز) کے ساتھ مل کر صراط ہو کر ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنے اعمال کے سبب مراتب و درجات حاصل کرو گے۔ ابوسفیہ نے عون بن عبد اللہ سے بھی یہ اقوال نقل کیا ہے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا
حَسْبًا وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنُورٌ زَوَّاقٍ ۝ كَيْدُ جَلَدَتُمْ مَدَّخَلًا يُرْصَوْنَ ۚ وَإِنَّ
اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ذَلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لَيُصْرَفَهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَحَفِيفٌ غَفُورٌ ۝

”اور جن لوگوں نے ہجرت کی راہ خدا میں پھر وہ (جہاد میں) قتل کر دیے گئے یا طبعی طور پر فوت ہوئے تو ضرور عطا فرمایا جائیگا انہیں اللہ تعالیٰ بہترین رزق اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وہ ضرور دخل کرے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھو! اس اور جس نے بد دلایا، اتنا قدرتی تکلیف اسے دی گئی تھی پھر (مزید) زیادتی کی گئی اس پر تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمایا جائیگا۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرماتا، بہت بخشنے والا ہے۔“

جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے وطنوں اور اعزاء و اقارب سے مفارقت اور جدائی اختیار کی پھر وہ جہاد میں قتل کر دیے گئے۔ فَلَوْا کو ابن عامر نے تفسیر اور مبالغہ کے معنی کا اظہار کرنے کے لئے باب تفصیل سے شرح کے ساتھ فَلَوْا پڑھا ہے اور باریوں نے تحقیر کے ساتھ فَلَوْا پڑھا ہے یا وہ طبعی طور پر فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جو کبھی تم نہیں ہوگی اور ان نعمتوں کی کوئی مثل نہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے کیونکہ وہ بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔

جہاد ضرور داخل کرے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، یعنی وہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور اس میں ہر نعمت ہوگی جس کی چاہت اور خواہش نفوس کریں گے اور انہیں ایسی نعمتوں سے لذت آشنا ہوں گی جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا تصور تک کھلے گا۔

یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے احوال اور ان کے معاندین کے احوال جاننے والا ہے اور بڑا بردبار ہے کہ وہ مزادے میں جلدی نہیں کرتا۔ سَلِّ ذَلِکَ تَرْکِبُ کَلَامِیْ یا تو خبر ہے مبتدا محذوف کی جو کہ لامر ہے۔ یعنی الامر ذَلِکَ (معاہدہ ہے) یا مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے یعنی ذَلِکَ حق (یہ بات حق ہے) یا کل رفع میں فاعل واقع ہو رہا ہے، یعنی محقق ذَلِکَ (یہ بات ثابت اور متحقق ہے) یا مفعول نصب میں مفعول واقع ہو رہا ہے۔ یعنی عَزَفْتُ ذَلِکَ اَلَّذِیْ قَضَضْنَا عَلَیْکَ (تو نے) کو کچھ جان لیا جو ہم نے تجھ پر بیان کیا)

جس کسی نے ظالم سے انتہائی انتقام لیا جتنی مقدار اس پر ظلم کیا گیا۔ عتاب سے مراد وہ مزاد یا بدلہ ہے جو کسی ظلم یا زیادتی کے عوض اور مقابلہ میں دی جائے مگر یہاں انتہائی ظلم کو بھی عتاب کا نام دیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء ہی ظلم اور اس کا بدلہ دونوں متشکل اور ایک جیسے ہیں۔

پھر پہلے مظلوم پر دوبارہ ظلم و زیادتی کی گئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمائے والا بہت

بخشے والا ہے، یعنی پہلے مقدمہ نے انعام لینے میں جہاں تک خواہش نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد و کتب و حدیث و غفرانِ ذیلت نہج بخیر الٰہی (یعنی جو صبر کرے اور معاف کرے، تو بلاشبہ بڑے مافیٰ حوصلگی کا کام ہے) کے ذریعے جو کچھ اس کے لئے مستحب قرار پایا تھا اس نے اس سے اعراض برت کر جرم کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے (یعنی اس نے جرم پر اس کی گرفت نہیں فرمانے کا) اس آیت میں معاف کر دینے کی ایک اور تفسیر دالی کی گئی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت اور مہربانی کے باوجود معاف فرماتا ہے اور بخش دیتا ہے تو کچھ دوسروں کو بدرجہ اولیٰ ایسا کرنا چاہئے اور دوسرا اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ غلو کی صفت سے وہی حصہ ہو سکتا ہے جو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہو۔

ماسدہ ابوی نے ذکر کیا ہے کہ حسن نے کہا ہے قول باری تعالیٰ وَنُفِ عَاقِبَ بَہْطِلَ مَا عُوْ قَبَ یہ کہ معنی یہ ہے کہ جس نے مشرکین سے اسی طرح قتال کیا جیسے انہوں نے اس سے قتال کیا پھر اس پر عذیر ظلم کیا گیا کہ اسے اپنے گھبرے باہر نکال دیا گیا۔

بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے ایک گروہ کے ہارے نازل ہوئی جو کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا پسند نہ کیا۔ اور ان سے یہ کہا کہ تم اس ماہِ محرم الحرام کے دہریں باقی تھے، چنانچہ اس مہینے کے احرام میں مسلمانوں نے ان کے ساتھ لڑنا پسند نہ کیا۔ اور ان سے یہ کہا کہ تم اس ماہِ محرم کے احرام کی وجہ سے جنگ سے رک جاؤ لیکن مشرکین نے اس بات کو رد کر دیا اور مسلمانوں سے لڑنا شروع ہو گئے۔ پس یہ ان کی جانب سے مسلمانوں پر ایجابی ظلم اور زیادتی تھی لیکن مسلمان ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے سبب مسلمان ان پر غالب آ گئے (۱)۔

میں لکھتا ہوں کہ اس واقعہ کے مطابق آیت طیبہ کے مذکورہ حصہ کا معنی یہ ہوگا کہ جنگ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو معاف فرمانے والا ہے اور ماہِ حرام میں ان سے جنگ کرنے کے جرم کو بخشے والا ہے۔ ابن ابی حاتم نے مقاتل سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ النَّبِيَّ فِي النَّهَارِ وَيُؤَيِّدُ الشَّاهِدَ فِي اللَّيْلِ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَيِّدٌ
بَصِيْرٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ اَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْكَبِيْرُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخْضِبُ
اَلْاَرْضَ مَخْضَرًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَكَبِيْرٌ حَمِيْدٌ ۝ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي
اَلْاَرْضِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْ الْعَلِيْمُ ۝

”اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات (کے کچھ حصہ) کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن (کے کچھ حصہ) کو رات میں اور اللہ تعالیٰ سب باتیں سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ نیز اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو خدائے برحق ہے اور جسے وہ پوجتے ہیں اس کے علاوہ وہ سراسر باطل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بلند (اور) سب سے بڑا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی تو جو جاتی ہے (شکل) زمین میں سبز و شاداب۔ جنگ اللہ تعالیٰ ہمیشہ لطف فرمانے والا ہر چیز سے باخبر ہے، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے بڑا و اوہ ہر تعریف کا مستحق ہے۔“

۱۔ اس حدیث کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور اس کی یہ عادت جاری ہے کہ وہ متغیر چیزوں کے درمیان تغیر و تبدل کرتا رہتا

ہے۔ اسی وجہ سے وہ رات اور دن میں سے ایک میں اتنی مقدار کا اضافہ فرماتا ہے جتنی مقدار دوسرے میں کمی کرتا ہے۔ یا یعنی یہ ہے کہ وہ سورج کو غروب کر کے دن کے اچالے اور غروب کی جگہ رات کی خلوت و تاریکی لے آتا ہے اور طلوع آفتاب کے سبب رات کی تاریکی کو دن کے نور میں تبدیل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے اور جس سے انتقام لیا جائے وہوں کے اقوال کو سننے والا ہے۔ یا یعنی یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی دعا سنا کر اور ان کی دعا قبول بھی فرماتا ہے اور وہ وہوں کے افعال کو دیکھنے والا ہے لہذا وہ وہوں میں سے کسی کے افعال کو مکمل اور جزاء و جزا کے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

یہ تجزہ و کمالِ علم قدرت اور کمالِ حکمت بصر سے اس لئے متصف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خدا کے برحق ہے، وہ فی اللہ ثابت اور موجود ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب الوجود اور وحدہ لا شریک ہے کیونکہ اس کا واجب الوجود ہونا اور وحدہ لا شریک ہونا دونوں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنے سوا پائی جانے والی ہر شئی کے لئے مبداء اور سرچشمہ وجود ہو و ہر ماسی کا نکتہ اور اپنی ذات کا عالم بھی ہو۔ اور تمام صفات کمالیہ سے متصف بھی ہو کیونکہ جب اس کا ہونا ثابت ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ اپنی قیامت اور علم میں کامل ہو اور وہ کتب و بصیر ہونے میں تام ہو۔ یہ نافع ان کی خبرائیں عامر اور ابوبکر نے یہاں اور سورۃ النہان میں دونوں مقامات پر عائد غلوں کو نکتہ کے ساتھ مٹا دینا غلوں پر چاہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پوجتے ہیں وہ سراسر باطل ہیں۔ معدوم ہیں اور ذاتی اعتبار سے ان کا وجود متشکک ہے یا معنی ہے کہ ان کا الٰہ ہونا باطل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس سے بلند و برتر ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو اور وہ ایسا عظیم ہے کہ اس کی شمس کوئی شمس نہیں۔

یہ کیا تو نہیں دیکھا یا کیا تو نے جان نہیں لیا۔ یہ استفہام انکاری ہے یعنی تو نے جان لیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو خشک زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، یعنی زمین نباتات کے ساتھ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یہاں ماضی کے لئے مضارع کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، ایک تو اس لئے کہ ماضی کی تصویر ذہن میں حاضر رہے اور دوسرا اس پر دلالت کرنے کے لئے کہ بارش کے اثرات کا وقت تک باقی رہتے ہیں اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمالِ علم پر دوسری دلیل ہے۔

بیشک اللہ تعالیٰ ہمیشہ لطف فرماتے والا ہے، یعنی اس کا علم یا اس کی مہربانی ہر چیز تک پہنچنے والی ہے یا ہر کچھ کو قیام دینے والی ہو یا کتنی بڑی اور عظیم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی تدبیر ظاہرہ سے بھی اور تدبیر باطنیہ سے بھی اپنے بندوں کے احوال سے بھی اور رزق میں سے جس شئی جس محتاج اور ضرورت مند ہیں کہ کرم اس سے باخبر ہے۔

اے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ہر شئی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی حکمت ہے اور بلا شہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی ذات میں ہر شئی سے مستثنیٰ اور بے پرواہ ہے اور وہی اپنی صفات و افعال کے اعتبار سے مستحق حمد و شکر ہے یا معلوم یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود بخود ہے اگرچہ اس کی ذات کے سوا کوئی حمد و تریف کرنے والا بھی موجود ہو۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجَرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَأَنَّهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالْأَنفُسِ لَشَرِيفٌ
رَّحِيمٌ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝

”اگر کیا تو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور بادیا ہے تمہارے لئے ہر چیز کو جو زمین میں ہے اور ہر شے کو کبھی کی پہلے ہے۔ سہند میں اس کے حکم سے ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ آسمان کو اگر گرنے پڑے یا جبر اس کے فرمان کے ہے۔ چپک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہی ہر پناہی فرمانے والا ہمیشہ نکر کرنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر مارے گا تمہیں پھر زندہ کرے گا تمہیں ہے چپک انسان بڑا نامکرا ہے۔“ ہے۔

۱۔ کیا تو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما کر بار بار بنادیا ہے تمہارے لئے ہر چیز کو جو زمین میں ہے، یعنی اسے تمہارے لئے پہنچ کر دیا ہے اور اسے تمہارے منافع اور فوائد کے لئے تیار کیا ہے۔ ترکیب کلام میں الفلک منسوب ہے، اس کا عطف پارہ ہے یا فک کے اسم پر ہے۔ اور تفسیر فی الفیہ بانورہ یا تو الفلک سے حاصل ہے یا جملہ مٹھہ ہے۔ بعض نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پائے جانے والے سواری کے جانور تمہارے لئے فرما کر بار بار بنادیا ہے جن کا کہ تم بخشگی میں ان پر سواری کرو اور شش کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم سمندر میں اس پر سواری کرو۔

۱۰۔ اور اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اجسام فلکیہ جیسے اجسامِ ارذیہ کی مثل نیچے کی طرف سے آنے کا مسلمان رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے انہیں روک رکھا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسکیجہ (اللہ تعالیٰ نے انہیں روک رکھا ہے) کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ہیئت اور صورتوں پر بنایا ہے جو کہ بذاتِ خود اوپر سے نہ تھا یا نہ کرتی ہیں (۱)۔

إِلَّا بِإِذْنِهِ قَوْلُ بَارِي تَعَالَى تَنْصِبُكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ كَقَوْلِهِمْ قَوْلُ بَارِي تَعَالَى فِي حَقِّهِمْ (جس اجازت کے بغیر جس حال میں بھی آسمان زمین پر نہیں گرے گا۔ غلام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے وہ قیامت کا دن ہے) (2) جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ آسمان زمین پر گرے پڑے گا)

تمہارے جسموں میں ارواح پھونک کر تمہیں نعمت حیات سے نوازا دیا) پھر وہی تمہاری مدت حیات گزرنے کے بعد تمہارے جسموں سے ارواح نکال کر تمہیں موت دے گا اور پھر آخرت میں تمہیں دوبارہ جسم عطا کرے گا اور ان میں ارواح پھونک کر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ بیشک انسان (مشرک) ان نعمتوں کے ظاہر ہونے کے بعد ان کا انکار کر کے ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ تو اس ابتدائی اور بنیادی نعمت کو پہچانتا ہے جو اسے وجود عطا کرتی ہے اور نعمت موت کا اعترا ف کرتا ہے جو اسے دوسری زندگی کے قریب کرنے والی ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے اور نہ وہ بارہ زندہ کئے جانے کی نعمت کو تسلیم کرتا ہے جو اسے مقصد واسطی (علاء و دوام) تک پہنچانے والی ہے۔ یا پھر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود و وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ پر قطعی دلائل قائم ہونے کے باوجود بھی مشرک انسان اپنے رب کا انکار کرتا ہے اور اسے ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

لَقَدْ أَمَرْنَا مُنْشِكَاكُمْ تَابِسُكُوهُ فَلَا يَنْزِعُ عَنْكَ فِي الْآخِرَةِ وَادْعُ إِلَى
مَرْبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ⑤ وَإِنْ جَدَلْتُمْ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
تَعْمَلُونَ ⑥ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ⑦

”ہر امت کے لئے ہم نے مقرر کر دیا ہے عبادت کا طریقہ جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو انہیں چاہئے کہ وہ نہ جھگڑا کریں آپ سے اس معاملہ میں آپ ہلاتے رہیں انہیں اپنے رب کی طرف (محبوب!) آپ بیشک سیدھی راہ پر (حکمران) ہیں اور اگر وہ (پھر بھی) آپ سے جھگڑا کریں تو آپ (صرف اتنا) فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان کیا امت کے دن ان امور کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔“

۱۔ اس آیت سے قبل عطف کے لئے واؤ ذکر نہیں کی جیسا کہ اس سے قبل حرف عطف ذکر کیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عبادت سے متعلق ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی کئی آیات ذکر کی گئی تھیں اس لئے وہاں ان کا ایک دوسرے پر عطف کیا گیا ہے لیکن یہ آیت معنوی اعتبار سے بہت دور واقع ہے اس لئے اس کا عطف نہیں کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ منسک سے مراد وہ شریعت ہے جس کے مطابق ساتھ امتوں کے باہمی عمل پیرا تھے۔ آپ کے بارے یہ روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اس سے مراد عید (تہوار) ہے۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد قربان گاہ ہے جہاں لوگ اپنے جانور ذبح کرتے تھے بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی کل عبادت ہے۔ بعض نے کہا ہے اس سے مراد وہ مانوس مقام ہے جس سے لوگ اس اور حجت رکھتے ہوں (میل) کا عرب میں منک سے مراد وہ مقام ہے جہاں لوگ اچھے یا برے کام کے لئے ملو مائج ہوتے ہوں۔ اسی سے مناسک حج بھی ہیں کیونکہ لوگ مقامات حج کی طرف بار بار لوٹ کر آتے ہیں (۱)۔ قاموس میں ہے کہ منک کا معنی عبادت ہے اور اؤ ناقض منک کا معنی ہے ہمیں ہماری عبادت کا گناہ دکھانا۔ منسک کا معنی نفس ذبح بھی ہے اور وہ مقام بھی ہے جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے (۲)۔ نسیبکہ کا معنی ذبح ہونے والا جانور ہے۔ منک سے مراد مقام بالوف (میل) ہے اور منسک جیشے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں

۲۔ یہاں تمام بار بطل کو چاہئے کہ وہ دین یا عبادت (یا ذبح کے طریقوں) کے بارے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں کیونکہ وہ یا تو جاہل

چین یا منور کھنے والے ہیں۔ اُنہی کے اہل علم عن دیر رکھتے ہوئے تو آپ کے ساتھ ان کے جھگڑا کرنے کا کوئی جواز اور سبب نہیں۔ لیکن آپ کے دین کا معاملہ تمام واضح اور ظاہر ہے کہ اس میں کسی نزاع اور جھگڑے کی قطعاً گنجائش نہیں۔

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ آیت ہر اہل بین و رکاب و بشر بن سفیان اور یزید بن جحش کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے حضور نبی کریم ﷺ کے سوا ہر کرام کو کہا تھا کہ تم ان جانوروں کو کھالیتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہو اور جنہیں اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے انہیں نہیں کھاتے (بلکہ کہتے ہو کہ یہ مردار ہے)

زجاج نے کہا ہے کہ قول باری تعالیٰ لَا يَنْزِلُ غَنَکَ کا معنی ہے آپ اس سے جھگڑا نہ کیجئے۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لا یخاصمک فلان (فلان کو چاہئے وہ آپ سے جھگڑا نہ کرے) اس کا معنی ہے لا تخصمہ۔ تو اس سے جھگڑا نہ کر۔ یہ معنی لینا صرف ان افعال میں جائز ہوتا ہے جو دوافر او سے صادر ہوں۔ لہذا لا یضربک ذیلہ (چاہئے کہ زید تجھے نہ مارے) بول کر لا یضربہ (تو اسے نہ مار) سزا دینا جائز نہیں۔ البتہ لا یضربک بول کر لا یضربہ معرا دینا جائز ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ مہازعت اور عیصہ سے دوافر او کے بغیر عمل ہی نہیں ہوتا (یعنی جھگڑا کرنے کے لئے کم از کم دوافر او کا ہونا ضروری ہے) اور جب ان میں سے ایک جھگڑا چھوڑ دے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے (۱)۔

آج لوگوں کو اپنے رب کی توحید اور عبادت کی طرف بلائے رہئے۔ میں تو کہتا ہوں۔ بلکہ آپ اپنے رب کی ذات اور بلا کیف اس کا قرب اختیار کرنے کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ بلاشبہ آپ اس سیدھی راہ پر گامزن ہیں جو حق اور مدارج قرب کی طرف لے جانے والا ہے۔

یہ اُترحق ظاہر ہونے اور نجات قائم ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فقط اتنا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے جو کچھ تم باطل جھگڑو سے فساد اور دیگر افعال میں سے کرتے ہو یہیں وہی جہنم ان کا بدلہ دے گا۔ اس جملہ میں (مشترک کو) نرم لہجہ میں وعید کی ٹہنی ہے۔ یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے۔ ترکیب کلام میں اس جملہ شرط کا عطف فلان یضربک غنک پر ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اہل ایمان اور کافرین کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس دن حق باطل سے بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اہل ایمان کو آپ اور جہاد ہی جانے کی اور کفار کے لئے اعمال کی سزا ہوگی۔ جیسا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دلائل و آیات کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر رکھا ہے۔ امور دینیہ میں سے جن میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ اختلاف سے مراد وہ جھگڑا کرنے والوں میں سے ہے ایک کا دوسرے کے خلاف رائے قائم کرنا ہے۔

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِی السَّآءِ وَالْاَمْرِۤیۡنِ اِنَّۤ اِذَاۤیۡکَ فِیۡ کِتٰبٍ ؕ اِنَّۤ اِذَاۤیۡکَ
عَلٰی اللّٰہِ یَسْمِعُوْنَ ۝ وَ یَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ مَا لَیۡسَ بِہُمْ سُلْطٰنٌ وَّ مَا لَیۡسَ
لَہُمْ بِہِ عَلَمٌ ۝ وَّ مَا لِالظّٰلِمِیۡنَ مِنْۢ بَصِیۡرٍ ۝ وَاِذَا شِئۡنَا عَلَیۡہِمۡ اٰیٰتًاۤ اَبِیۡتُۢمْ تَعْرِفُ
فِیۡ وُجُوۡہِ النَّبِیۡنَ کُفْرًا ۝ اَلَمْ نَکَرِّۢمُۤہُمۡ بِمَا لَیۡسَ لَہُمۡۤ اِلَّا یَسْتُوۡنَ عَلَیۡہِمۡ

اٰیٰتِنَاۤ اُتُوْا فَكُلُوْا مِنْ ذٰلِكُمْ اَلَا تَسْمَعُوْنَ وَاَعَدَّ اللّٰهُ اَلْزَلٰلَةَ لِهٰۤیۡۤ اَیُّۤمَ كٰفِرٍ وَّاٰوْ
یُسُّ الْمَصِیْرِ ۝

”کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے یہ سب کچھ ایک کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔ (چنگ) (بلندی اور پستی کی ہر چیز کو جان لینا) اللہ تعالیٰ پر آسمان سے لے اور وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوان کو نہیں اتاری جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی سند۔ اور انہیں خود بھی ان کے بارے کوئی علم نہیں۔ اور انہیں دو گنا عذاب و سزا کرنے والوں کا کوئی مددگار اور جب اس وقت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف تو آپ پہچان لیتے ہیں کفار کے چروں پر تانپندیدگی کے آثار۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ مغرب جھپٹ پڑیں گے ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان کے سامنے ہدایت آجیں۔ آپ فرمائیے (اے جہیں یہ جہیں ہونے والو!) کیا میں آگاہ کردوں تمہیں اس سے بھی تکلیف دہ چیز پر دوزخ کی آگ اوندھ کیا ہے اس آگ کا اللہ تعالیٰ نے کفار سے اور دوزخ بہت برا بھلا بنا ہے۔“

۱۔ اَلَمْ نَعْلَمْ میں استغفار پتہ پتہ یہ ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے (یعنی آپ یقیناً جانتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یعنی اس پر کوئی شئی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب سے مراد وہ لوح محفوظ ہے جس میں زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ماکان اور مابکون سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ (یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اس میں درج ہے اس میں ان مشرکین کے تمام معاملات بھی محفوظ ہیں) اس لئے آپ ان کے معاملات اور ان کے کردار کو قطعاً کوئی امت نہ دیں کیونکہ ان کی تمام کارستانیوں ہمارے علم میں ہیں اور ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ چنگ ان تمام کام کا احاطہ کرنا یا انہیں لوح محفوظ میں درج اور ثابت کرنا یا تمہارے درمیان (جزا و مزاکا) فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ کیونکہ اس کی ذات اس تمام علم کا تقاضا کرتی ہے اور تمام معلومات کی نسبت اس کے علم کی طرف مساوی اور یکساں ہے۔

۲۔ وَیَغْلِبُوْنَ کا عطف سابقہ ان آیات کے مضمون پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور مآل قدرت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی کیا تم توحید باری تعالیٰ اور الوہیت خداوندی کے بارے ان واضح دلائل اور براہین قاطعہ کو جانتے ہو اور یہ مشرکین ایسے دلائل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی سند اور حجت نازل نہیں فرمائی جو ان کی عبادت و پرستش کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ اور انہیں خود بھی ان کے بارے کوئی علم نہیں جو انہیں قضیہ عقل سے حاصل ہوا ہو یا استدلال نظری کا نتیجہ ہو یا اس خبر صادق کی جانب سے علم کا فائدہ دینے والی صحیح روایت ہو جس کی صداقت پر دلائل و براہین موجود ہوں یا پھر ایسی خبر جو تائید ہو جس کی انتہا محواس میں سے کسی پر ہو۔

اور وہ مشرکین جنہوں نے اس قسم کے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا۔ سُوْرَاۤ اِذَا نَفَخَی غٰلِبُہُمْ۔ آیت مکمل شرط و جزا کا عطف یغلبون پر ہے اور جب ان پر قرآن کریم سے ہماری آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونا بالکل یقین اور واضح ہے یا عقائد حقہ اور احکام الہیہ پر انکی دلالت واضح ہے۔ تو آپ کفار کے چروں پر تانپندیدگی کے آثار پہچان لیتے ہیں۔ یہاں منکر سے مراد انکار ہے، یعنی ترش روئی اور شیطانی و غیب کے سبب انکار

کے آچاران کے چروں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آیت کریمہ میں فی وجوہہم شہیر کی جگہ فی وجوہ اللذین اسم ظاہر ذکر کیا ہے تاکہ اس پر دلالت ہو جائے کہ انہیں اس انکار پر برا بھینس کرنے والی شدت کفر سے سوا اور کوئی شئی نہیں۔

یا چار منکر سے مراد وہ شر ہے جس کا وہ مومنین کے بارے قصد کرتے ہیں۔ یکاذون یسطنون ترکیب کلام میں اللذین کلمتو اسے حال ہے۔ یسطنون کا معنی ہے وہ چکا لیں گے یا معنی ہے کہ وہ اہل ایمان کو ضرر اور تکلیف پہنچانے کے لئے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا دیں گے۔ یہ سطا الفرس سے ماخوذ ہے۔ یہ جملہ ب کہا جاتا ہے جب گھوڑا آگرو غرور کے سبب یا بارہ پر کودنے کی غرض سے اپنے آگے والے دونوں پاؤں زمین سے اٹھا کر صرف پیچھے والے دو پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قاسوس میں ہے کہ سطا علیہ اور سطاہ دونوں کا معنی ہے حملہ کرنا یا چاکنے کے لئے جبر و تشدد کرنا۔ اس کا مصدر سطا اور سطاو ہے (1)۔

معنی یہ ہے کہ آپ یہ چلتا ہے وہ عقرب جھپٹ پڑیں گے ان لوگوں یعنی محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔

جی اے محمد! آپ انہیں فرما دیجئے کیا میں تمہیں آگاہ کر دوں اس شئی سے جو تمہارے لئے زیادہ تکلیف دہ اور تمہارے لئے زیادہ ناپسندیدہ ہے اس قرآن سے یا تمہارا اس سے جسے جو تمہیں حوادث کرنے والوں پر ہے یا تمہارے ان پر حملہ کرنے سے یا اس ننگی اور پریشانی سے جو تمہیں عداوت قرآن کریم سننے کے سبب لاحق ہوئی اور وہ ہے دوزخ کی آگ۔ ترکیب کلام میں النازر ہے مہتمد مکتوف کی جو کہ ہونے لگا۔ گو یا کہ انارسل کے اس سوال کا جواب ہے ماضی۔ (وہ کیا ہے تو جواب میں فرمایا النار۔ وہ دوزخ ہے۔) اور یہ بھی جائز ہے کہ انارسلتہ ابو اور اس کی خبر وَغَدَّهَا اللَّهُ الْآیَہ۔ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کفار سے اس آگ کا وعدہ کر رکھا ہے اور دوزخ بہت برا ٹھکانا ہے۔ انار کی پہلی ترکیب کی صورت میں وَغَدَّهَا اللَّهُ الْآیَہ جملہ مستطہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ صُربْ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ سَيْئًا لَا
يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالطَّلُوبُ ۝

”اے لوگو! ایک مثال بیان کی جا رہی ہے پس غور سے سنا۔ اے ایک جن معبودوں کو تم پرکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ کہیں بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں اس (معمولی سے) کام کے لئے۔ اور اگر تمہیں لے ان سے کبھی کوئی چیز تو وہ نہیں چھڑا سکتے اسے اس کبھی سے ج (آؤ) کتنا ہے بس ہے ایسا طالب اور کتنا ہے بس ہے ایسا مطلوب۔ ج“

اے لوگو! تمہارے لئے ایک عجیب حالت یا عجیب قصہ بیان کیا جا رہا ہے پس تم اس مثال کو پورے تدبر اور غور و فکر سے سنا۔ بعض نے یہ معنی بیان کیا ہے میری مثل (دوسروں کو) بنایا گیا ہے، یعنی کفار نے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شئی ہی مستحق عبادت قرار دیا ہے۔ پس تم ان کا حال تو جاہد غور سے سنئے پھر یہ فیصلہ کیجئے کہ کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی مثل قرار دینا جائز ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس حال کو تفصیل سے بیان فرمایا۔

عند ذلّٰعون کو یہ تعجب نے کیا کہ ساتھ بذلّٰعون پڑھا ہے۔ اور اس کی تفسیر کفار کی طرف راجع ہے۔ باقیوں نے تاکہ ساتھ پڑھا ہے اس کے لئے یہ خطاب کفار کو ہے اور اسم موصول الذّٰلین کی طرف لوٹنے والی تفسیر عائد محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے اِنَّ الذّٰلِیْنَ تَذَلُّوْنَ لَهَا اِلَیْهَا الْکُفَّارُ الْهٰیةُ کَاثِمَةٌ اے کفار! جن مہمودوں کو ال بکھتے ہو تم ان کی پرستش کرتے ہو اور انہیں پکارتے ہو واللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔

مِنْ ذُلُوْنٍ اللّٰہ سے مراد بت ہیں۔ وہ تو ایک کبھی کو بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اس کے بارہو کہ وہ چھوٹی سی، بلیبل سی اور انتہائی حقیر سی شئی ہے۔ فن ثقی کا تاکید کاسمعی دیتا ہے اور یہ ثقی (جس کی ٹہنی کی جائے) اور ضعی عند (جس نے ٹہنی کی جائے) کے مابین منافات پایا جاتا ہے نہ درست کرتا ہے۔ الذباب۔ الذب سے مشتق ہے اس کا معنی ہے دفع کرنا اور بھی اڑاتا تو یہ غلہ بھی ہر آدمی اڑاتا اور دفع کرتا ہے اس لئے اسے ذباب کہا جاتا ہے۔ ذباب کی جمع اذنبہ ہے اور جمع کثرت ذباب ہے جیسا کہ غراب کی جمع قلت غراب ہے اور جمع کثرت غیر بان آتی ہے۔

اگرچہ کبھی کو بھاننے کے لئے تمام کے تمام بت جمع ہو جائیں۔ یہ جملہ حال کے محل میں مقدر جواب لئے کے اظہار مبالغہ کے لئے ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ کبھی کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے درآٹھ ایک وہ تمام کے تمام اس کام کے لئے جمع ہو جائیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں تو پھر انفرادی طور پر وہ کیسے قادر ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں داؤد حالیہ ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ داؤد عاقلہ ہے اور اس کا معطوف محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے مُسْتَوِیْ خَالِفُہُمْ فِیْ عِلْمِ الْفَلْذَرَةِ عَلٰی الْخَلْقِ لَوْ لَمْ یَنْجِضِمْوْا الْخَلْقَ وَ لَوْ اِنْجِضِمْوْا لَمْ یَبْنِیْ خَلْقِیْ کی قدرت نہ رکھنے میں بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔

ع اور اگر کسی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے اس سے چھڑائیں سکتے۔ شریکین اپنے بتوں پر زعفران کا طلا کر کے اور ان کے سامنے کھانا رکھتے تھے۔ کبھی اس پر یحییٰ اس سے کچھ لے کر اڑ جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کبھی بھی ان سے کوئی شئی چھین کر اڑ جائے تو وہ بت نہ تو اس شئی کو اس سے چھڑانے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ اس سے مقابلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں چنانچہ یہ بت کبھی کو بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں کفار کی حد درجہ جہالت کا ذکر فرمایا ہے اس طرح کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کہ تمام کمالات پر قادر ہے اور تمام کی تمام موجودات کا مظهر و موجد ہے ایسی حقیر ترین چیز کو شریک ٹھہرا دیا ہے جو کہ سب سے کمتر اور ذلیل ترین شئی کو بھی پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتی۔ اور وہ اپنی ذات کا دفاع کرنے سے بھی عاجز ہے کہ اگر اس سے کوئی شئی اچک کر لے جائے تو وہ اسے چھڑانے اور بچانے کی قدرت نہیں رکھتی۔

طالب اور مطلب دونوں کتے ہیں اور کمزور ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ طالب سے مراد کبھی ہے جو بت سے وہ شئی طلب کرتی ہے جسے وہ چھیننا چاہتی ہے اور مطلب سے مراد بت ہے جس سے کبھی وہ شئی بچانے کی خواہش رکھتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ طالب بھی کمزور ہے اور مطلب اس سے زیادہ بے بس ہے۔ بعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ طالب سے مراد بت ہے کیونکہ وہ چھینی ہوئی شئی کو نقد پر آاور فخر طلب کرنے والا ہے اور مطلب سے مراد کبھی ہے کہ اس سے وہ شئی طلب کی جاتی ہے۔ ضحاک نے یہ کہا ہے کہ طالب سے مراد بت کی پوجا کرنے والا اور مطلب سے مراد بت ہے (۱)۔

مَا قَدْ رَوَى اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَكَفُورٌ عَزِيزٌ ۝ أَلَمْ يَصْلَفْ مِنَ الْبَكَاةِ
رُسُلًا ۚ وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

”نقد پر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسے اس کی قدر پہچانے کا حق تھا بیشک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور (اور) سب پر غالب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے بعض پیغام پہنچانے والے اور انسانوں سے بھی بعض رسول بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ اگلے آگے ہے اور جو کچھ اگلے پیچھے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والے جاہیں گے مارتے معاملات سے۔“

۱۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسے تعظیم نہیں کی جیسے اس کی تعظیم کرنے کا حق تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اس کی معرفت کا حق تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسے اوصاف بیان نہیں کئے جیسے اس کے اوصاف بیان کرنے کا حق تھا۔ اسی لئے انہوں نے ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جو حق ترین مخلوق تھی سے بھی اچھا دفاع نہیں کر سکتیں اور نہ اس سے انعام لے سکتے ہیں۔

بیشک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، یعنی وہ تمام ممکنات کی تخلیق کی قدرت رکھتا ہے اور وہ سب پر غالب ہے لیکن اس پر کوئی حتمی غالب نہیں۔ ان کے معبود و عقیدہ کمالات میں اور انہیں اپنی چیز سے بھی دفاع کرنے سے عاجز ہیں اور وہ حق اور ذلیل ترین مخلوق سے مطلوب ہیں۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بعض پیغام پہنچانے والے جن چیزوں سے اور وہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام کے مابین وہی پہنچانے کے لئے واسطہ بنتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کی رو میں قبض کرنے ان تک رزق پہنچانے اور ان ہی جیسے دیگر امور سرانجام دینے کے لئے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وہ ملائکہ حضرت جبرئیل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام وغیرہ ہیں (۱)۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو رسول جن چیزوں سے اور وہ تمام لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر نازل کیا جاتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسولوں میں سب سے اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ ہیں۔

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے یہ کہا: اِنَّا نَعْبُدُ إِلَهًا كَمَا نَعْبُدُ آبَاءَنَا وَمَا نَعْبُدُ آبَاءَنَا إِلَّا نَسْلًا مِمَّنْ بَارَأَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ عَزَّ وَجَلَّ (۲)۔ ان پر قرآن نازل کیا گیا ہے (انہوں نے تو آپ ﷺ کو اختیار جان کر ایسا کہا) تو رب کریم نے مذکورہ آیت نازل فرما کر انہیں مطلع کیا کہ (اس اہم ترین منصب کے لئے) انتخاب اور چناؤ کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے جن چیزوں سے (۲)۔

علامہ صفی زری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اور اپنی الوہیت اور صفات میں کسی شریک ہونے کی نفی فرمادی تو پھر ان آیات میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جنہیں وہ رسالت کے لئے چن لیتا ہے۔ انہی کی بات کو تسلیم کرنے اور انہی کی اقتدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کہلے وہ عیالہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

کے ساتھ تمام وہ جودات کیلئے (انہی کی اتباع و پیروی) سب سے اعلیٰ مرتبہ اور انتہائی بلند درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو ثابت کرنے اور کفار کے اس قول کی تردید کیلئے ہے۔ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَنْفُسَكُمْ أَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ (کہ ہم تو بتوں اور ملائکہ کی پوجا اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیں گے) اور یہ ان کے اس قول کی تردید کے لئے ہے کہ الصَّلَاةُ لَكَ بِنَاثٍ (اللہ کا ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اگر!)

دیگت اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھنے والا دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے چاہے ان کا تعلق مسموعات سے ہو یا مریات سے۔ علیہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر سے مراد وہ کچھ ہے جو انہوں نے آگے بھیج دیا اور وہاں حلف لیا ہے۔ مراد وہ ہے جو وہ چھپے چھپوئے آئے (مثنوی و مال نایک) بد اعمال آدمیوں نے آگے بھیج دیئے اور وہ مال یا اچھا یا برا سہ جو انہوں نے چھپلوں کے لئے چھپوڑا اللہ تعالیٰ اس سب سے واقف ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ کہیں انہیں ہم سے مراد وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کر دیئے ہیں اور وہاں حلف لیا ہے۔ مراد وہ اعمال ہیں جو بعد میں کریں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہم ضمیر کا مراد رسل کرام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رسل عظام علیہم السلام کی خاقت سے قبل کے حالات کو بھی جانتا ہے اور ان کے حال کے بعد جو کچھ ہوا یا ہوگا اسے بھی خوب جانتا ہے۔

اور تمام معاملات اور امور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے کیونکہ وہی بذات تمام امور کا مالک ہے وہ (ہندوں میں سے) اخطاب اور چاند و خیرہ کا جو عمل کرتا ہے اس کے متعلق قطعاً اس سے باز پرس نہیں کی جاسکتی (اس نے ایسا کیوں کیا) اہلبیت ہندوں سے انہی باز پرس کی جائے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْجُدُوا لِلَّهِ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلرَّسُولِ وَالَّذِينَ لَا يُسَبِّحُوا اسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا يَكْفُرُونَ

”اے ایمان والو! کو گرو اور سجدہ کرو۔ اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی اور (ہمیشہ) مفید کام کیا کرو تا کہ تم (دین و دنیا میں) کامیاب ہو جاؤ۔“

اے مفید کام یہ ہے کہ اے اہل ایمان! نماز پڑھو۔ یہاں نماز کو رکوع اور سجدہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اس لئے کہ یہ دونوں نماز کے لازمی رکن ہیں جن سے کبھی بھی نماز جدا نہیں ہو سکتی (یعنی ان کے بغیر نماز کا جو باقی ہی نہیں رہتا) اختلاف و دیگر ارکان کے کہ ان کی نوعیت ایسی نہیں۔ کیونکہ قرأت نماز کے لئے رکن تو ہے مگر ہو گئے آدمی سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اس طرح قیام رکن سے مگر جو قیام کی طاقت نہ رکھتا ہو اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ رے رکوع و سجود تو یہ دونوں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کبھی بھی ساقط نہیں ہوتے۔ کیونکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رکوع اور سجدہ کے لئے سر کے ساتھ اشارہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس سے نماز منحصر ہو جائے گی۔ وہ آدمی یا بدل کے اشارے کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا۔

یعنی اگر تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو ہر ایسے انداز سے جو اس کی عبادت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اور (ہمیشہ) مفید کام کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمل خیر سے مراد اصلہ رجب کرنا اور مکارم اخلاق کو اپنانا ہے (3)۔ غابہ معنی یہ ہے کہ

لفظ خیر تمام نیک افعال کو شامل ہے، یعنی ہر وہ کام کرو جس میں نیکی اور بھلائی ہو اور وہ زیادہ مفید ہو چاہے اسے کرنا مفید ہو یا اسے چھوڑنا مفید ہو۔ (یعنی جو بھی نیکی کی اور نفع بخش صورت ہو وہی اپناؤ) تاکہ تم دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ ترکیب کلام میں لفظ کلمہ فُعلیہ یعنی جو فعل حال ہونے کی بناء پر محض نصب میں ہے۔ یعنی تم تمام نیک کام کرو اور آخر تک یہ کامیابی کی امید رکھتے ہو مگر اپنے اعمال کے بارے میں یہ یقین رکھنا اور نہ ان پر یہ اعتماد کرنا (کہ وہ بالیقین جہنم کا میابی کی نعمت سے سرفراز کریں گے)

حضور نبی کریم ﷺ نے اور شرافت پایا انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی نہ چاہے یہ وہی کی گئی کہ اپنی امت میں سے میری طاعت و فرمانبرداری کرنے والے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اعمال پر توکل اور مجھو۔ نہ کریں کیونکہ کیا تم کے دل جس بندے کو میں حساب و کتاب کے لئے کھڑا کروں گا اور اسے عذاب دینا چاہوں گا تو اسے ضرور عذاب دوں گا۔ اور اپنی امت میں میری نافرمانی اور کھانا کرنے والوں سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے آپ کو بلا کت میں نہ ڈالیں کیونکہ میں بڑے بڑے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے پرواہ تک نہ ہوگی۔ اسے ابو یوسف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بزار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ہر آدمی کے لئے تین رجز نکال کر لائے جائیں گے ان میں سے ایک میں اس کے اعمال صالحہ ہوں گے ایک میں اس کے گناہ ہوں گے اور تیسرے میں وہ نعمتیں درج ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بندے کو عطا کی گئیں۔ رجز میں درج نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو اعمال صالحہ میں سے اپنے مقابلے کا عمل لے لے۔ تو وہ ایک نعمت تمام اعمال صالحہ کو محیط ہو جائے گا۔ اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کناس ہوگی تیری عزت کی قسم! میں نے تو اپنے مقابلہ میں تمام اعمال صالحہ کا احاطہ کر لیا ہے۔ اب گناہ باقی رہ گئے ہیں۔ تمام اعمال صالحہ تو ختم ہو چکے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرمائے گا اے میرے بندے! میں نے تیرے لئے تیری نیکیاں کئی گنا کر دی ہیں۔ تیرے گناہوں سے درگزر کر رہا ہے اور تجھے اپنی نعمت عطا فرمادی ہے (۱)۔

مسئلہ: اس آیت طیبہ کی تلاوت کے وقت مجددہ تلاوت کے واجب ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔

امام اعظم ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حنفی ثوری وغیرہ نے کہا ہے کہ اس مقام پر مجددہ تلاوت واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں بخود سے مراد نماز کا مجددہ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ مجددہ رکوع کے ساتھ متصل مذکور ہے۔ اور استغفر اور نور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی دونوں کا اس طرح متصل ذکر کیا گیا ہے وہاں مجددہ سے مراد نماز کا رکوع مجددہ ہے۔ جیسا کہ آیہ ہے وَاقْرَأْ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ فَتَذَكَّرُ لَهَا كَلِمَتٌ لَّا تُخْفَىٰ (مجددہ رکوع اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ) (تو چھکے گا اس میں رکوع کے ساتھ مجددہ سے کا ذکر ہے اس لئے مجددہ سے مراد نماز کا مجددہ ہے)

ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور احنق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ آیہ کی تلاوت کے وقت مجددہ تلاوت کرنا ضروری ہے اور یہ حدیث عقیدہ بن عاصم سے ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی کیا سورج کو اس میں دو مجددہ ہونے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا جی ہاں۔ اور جو یہ دو مجددہ نہ کرے اسے چاہئے کہ وہ انہیں نہ پڑھے۔ اسے احمد ابوداؤد و ترمذی و دارقطنی و بیہقی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی

مسند میں ایک راوی ابن ابیہر ہے۔ اور وہ ضعیف ہے۔ ترمذی نے کہا ہے کہ اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔ ابن جوزی نے ذکر کیا ہے کہ ابن وہب نے کہا ہے ابن ابیہر صدوق (صحیح بولنے والا) راوی ہے مگر اسے قوت حفظ کے کچھ اور ہونے کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے۔ حاکم کا قول ہے کہ عبداللہ بن ابیہر تو ایک امام ہے۔ وہ آخری عمر میں اختلاط میں مبتلا ہو گیا تھا (یعنی قوت حفظ کچھ کم ہو گئی تھی) اور اس حدیث کی روایت میں وہ منفرد ہے (اس لئے یہ حدیث ضعیف ہے)

ابوداؤد نے مراسیل میں حضور نبی کریم ﷺ سے حدیث روایت کی ہے کہ سورۃ حج کو دو عہدوں کے سبب نفیلت دی گئی ہے (۱)۔ بعض نے اسے مسند کہا ہے مگر یہ کہا صحیح نہیں ہے۔

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم میں حضور نبی کریم ﷺ نے مجھے پندرہ آیات مجیدہ پڑھائیں ان میں سے تین مجیدے مفصلات میں ہیں اور سورۃ حج میں دو مجیدے ہیں (۲)۔ اسے ابوداؤد ابن ماجہ دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ منذری رحمۃ اللہ علیہ اور نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔ عبدالحق اور ابن قطان نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اس میں ایک راوی عبداللہ بن سنان کالی ہے اور وہ مجہول راوی ہے۔ اور اس سے روایت کرنے والا حارث بن سمیع نقشی مصری ہے اور وہ بھی معروف نہیں۔ ابن ماکولا نے کہا ہے کہ اس حدیث کے علاوہ اس سے کوئی حدیث مروی نہیں۔

حاکم نے عقبہ بن عامر کی حدیث کی تائید کے لئے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے کیونکہ اس بارے میں حضرت عمر فاروق اعظمؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت ابن مسعودؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت ابودرداءؓ حضرت ابویوسفؓ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال بھی صحیح روایت سے موقوفہ مروی ہیں۔ اور علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خالد بن معدان کی مرسل روایت سے السمرقہ میں اس کی تائید ذکر کی ہے۔

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہی قول مروی ہے۔ (۳) میں کہتا ہوں کہ اس باب میں موقوف روایت مرفوعہ کے حکم میں ہے (کیونکہ اس مجیدہ کا دارودار صحابہ کرام کی روایات پر ہے اور اگر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کے بارے نہ سنا ہوتا تو وہ خود اپنی طرف سے اسے بیان نہ کرتے) مجیدہ عطاوت کے تفصیلی احکام ہم نے سورۃ الشقاق میں ذکر کئے ہیں۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مَوْلَا إِلَهِكُمْ إِلَهُهِمْ ۚ هُوَ سَخَّرَ لَكُمُ الْغُلَامَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

”اور (سورۃ) کو کشش کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ۱۔ جس طرح کو کشش کرنے کا حق ہے اس نے جسے لیا ہے تمہیں (حق) کی پاسانی اور اشاعت کے لئے ۲۔ اور نہیں روادرہی اس نے تم پر دین کے معاملہ میں کوئی تنگی ہی کر دی ہے ۳۔ اپنے باپ

1۔ سنن ابی داؤد، (مراسیل)، جلد 1، صفحہ 7 (وزارت تعلیم)

2۔ سنن ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 562 (احمدیہ)

3۔ تیسرے بغوی، جلد 4، صفحہ 133 (انگل)

ابراہیم کے دین کی کھ اسی نے تمہارا نام مسلم (سراطعت خم کرنے والا) رکھا ہے اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ ہو جائے رسول (کریم) گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ لوگوں پر یکے پس (اے دین حق کے علینہ دروا) صحیح ادا کیا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور مضبوط چکڑو لا اللہ تعالیٰ (کے دامن رحمت) کو کھ دی تمہارا کار ساز ہے۔ پس وہ پیغمبرین کا رماز ہے اور بہترین مدد فرمانے والا ہے۔“

۱۔ الجہد کا معنی وسعت اور طاقت ہے اور الجہد بالفتح کا معنی مشقت ہے۔ بعض نے کہا ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ اور حد درجے کوشش کرنا۔ بعض نے کہا ہے ان دونوں لغتوں کے مطابق اس کا معنی وسعت اور طاقت ہے لیکن جب اس کا معنی مشقت اور سر توڑ کوشش ہو تو پھر اس کا تلفظ الجہد بالفتح ہی ہوگا۔ جہاد اور مجاہدہ (باب مفاعله) اسی سے ماخوذ ہیں۔ (یعنی طرفین سے حد درجہ کوشش کرنا اور مشقت اٹھانا) کیونکہ باب مفاعله کا خاصہ اشتراک ہے۔ اور دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے دوران ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں دو فریق مشقت اٹھاتے ہیں قول فعل کے اعتبار سے پوری وسعت اور طاقت خرچ کر دیتے ہیں اور سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ لی اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے دین کی قربانی اور اس کے احکام کو ادا کرنے کی خاطر۔ بعض نے کہا ہے اس کا معنی ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لئے۔

۲۔ حق جہاد کا مصدر بیت کی (مفعول مطلق) بنا، پر منصوب ہے۔ معنی یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو ایسا جہاد جس میں خالص حق ہو۔ یعنی وہ جہاد حق ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ حق کی اضافت جہاد کی طرف اظہار مبالغہ کے لئے کی گئی ہے جیسے تیرا یہ قول ہے ہو حق غلام۔ اور جہاد کی اضافت ضمیر کی طرف اظہار وسعت کے لئے ہے یا یہ منصوب ہے اس کے لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پوری طاقت صرف کرو یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہونا یہی جہاد کا حق ہے (۱)۔ ضحاک اور مقاتل نے کہا ہے کہ حق جہاد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرو جیسے عمل کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔

۳۔ کفر مضمرین نے کہا ہے کہ حق الجہاد کا معنی ہے نیت کا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ہونا۔ سدی نے کہا ہے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ عبد اللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ نفس اور خواہش نفسانی کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے اور وحی حق الجہاد ہے۔ علامہ ابوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو فرمایا وجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر۔ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔

علامہ ابوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی جہاد اصغر سے مراد کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور جہاد اکبر سے مراد نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے (۲)۔

علامہ بیہقی نے الزہد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نمازیوں کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی آپ ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آگئے۔ آپ ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی

گئی جہاد اکبر کونسا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا بندے کا اپنی خواہش نفسانی کے ساتھ جہاد کرتا (۱)۔ علامہ شبلی نے کہا ہے اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے۔

میں کہتا ہوں اس آیت طیبہ میں جہاد سے مراد صرف کفار کے ساتھ جنگ کرنا نہیں کیونکہ سیاق آیت اس کا انکار کرتا ہے کیونکہ آپ کی تربیت میں ہر عطف کے ساتھ انھیں سے اہم کی طرف ارتقا ہے۔ اس طرح کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اذْخُلُوا وَاذْخُلُوا میں نماز کا ذکر فرمایا۔ کیونکہ نماز تمام عبادات میں اہم ترین عبادت ہے۔ پھر اس پر عطف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللہَ۔ یہ ارشاد نماز اور دیگر تمام عبادات کو بھی شامل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ۔ یہ ارشاد تمام حقوق اللہ مثلاً عبادات، حقوق العباد کے ساتھ جنگ کرنے وغیرہ تمام حقوق العباد اور دہ کارم انفاق وغیرہ اور تمام سببات اور سنن اور کمرے کو بھی شامل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذْهَبُوا اِلَيْهِ اللہِ حَتَّى جَهَنَّمَ۔ لہذا اس ارشاد کو صرف کفار کے ساتھ جنگ کرنے پر محمول کرنے کی کوئی وجہ اور سبب موجود نہیں۔ بلکہ اس سے مراد تمام اقوال و افعال اور احوال میں اخلاص کا ہونا ہے اور یہ اخلاص نفس کے ساتھ جہاد کرنے اور خواہش نفس کی مخالفت کرنے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اخلاص صفا و قلب اور نفس سے حاصل ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں متشکوکہ نبوت سے انوار (و تجلیات) کے حصول کے ساتھ ساتھ برائی پر برا چھینے کرنے والے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرنے اور خواہش نفس کی مخالفت کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک گروہ کی اصطلاح میں اسے یہ سلوک اور جذب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور متفقہ میں مفسرین کے اقوال میں یہ مفہوم کو اخلاص کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ نفس اور صفا و قلب کے سبب جب صوفی شخصین میں شمار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتا اور وہ دیر یا کاری اور حصول شہرت کی نیت کے بغیر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسے اس کی عبادت کا حق ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے اور معصیت و نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی جہاد اکبر ہے۔ لیکن جہاد صغیر یعنی کفار کے ساتھ جنگ لڑنا یہ تو فقط جہاد کی ایک صورت ہے یا اور دیگر عبادات میں سے کوئی بھی جو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نہ ہو۔ اور اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ بیکار ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اعمال کا دارمذاریتوں پر ہے۔ آدمی کے لئے وہی نتیجہ ہے جو اس نے نیت کی پس جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم ﷺ کے لئے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہی ہے جو اس نے دنیا کے لئے ہجرت کی کہ وہ اسے پالے گا یا کسی دوسری کے لئے ہجرت کی کہ وہ اس سے نکال کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ ہے (۲)۔

رسول اللہ ﷺ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں تمام شرکاء کی نسبت شرک سے زیادہ نفی اور بے نیاز ہوں۔ پس جس کسی نے کوئی (بیک) کام کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک ٹھہرایا تو میں اس کے عمل سے بری ہوں (یعنی اس کے عمل کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں) اور اس کا عمل اسی کے لئے ہوگا جس کیلئے اس نے کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

فائدہ: حضور نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد کہ تم جہاد اکبر کی طرف آئے ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاد اکبر یعنی نفس کے خلاف جہاد

کہنا شیخ کامل مکمل کی محبت سے مراد کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ جب کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کے بعد حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں آپ ﷺ کی محبت نصیب ہوئی اور ان پر انوار نبوت کی شعاعوں کا عکس پڑا تو اس کی برکت سے ان کے دل صاف اور طرب و طاہر ہوئے اور ساتھ ہی نفس کی نفسانیت فناء ہو گئی۔

آپ ﷺ کا ارشاد کہ ہم جہاد اصر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں وجہا سیدہ جمع منکلم ہے۔ اور اس کی نسبت آپ ﷺ اور آپ کے ساتھ موجود تمام صحابہ کرام کی طرف ہے کیونکہ وہ تمام کفار کے ساتھ جنگ میں مشغول ہونے کے وقت حالت جہاد میں تھے وہ اگرچہ حضور ﷺ کے ساتھ آپ کی مصاحبت میں تھے لیکن ان کی تمام ہمتیں اور قوتیں کفار کے ساتھ لڑنے اور ان کی مدافعت میں خرچ ہو رہی تھیں۔ پھر جب وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور نبی کریم ﷺ کی معیت میں مقیم ہو گئے تو پھر ان کی تمام ہمتیں انوار نبوت سے فیض یاب ہوئے آپ کے آثار و سنن پر عمل پیرا ہونے اور آپ ﷺ کی جناب خاص سے علوم ظاہرہ اور باطنہ اخذ کرنے میں صرف ہونے لگیں (اور یہی جہاد اکبر ہے)

اس نے تمہیں ساری مخلوق سے اپنے نبی کریم اور حبیب معظم ﷺ کی مصاحبت کے لئے چن لیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیچک اللہ تعالیٰ نے (ساری مخلوق سے) مجھے چن لیا ہے اور پھر میرے لئے صحابہ کرام کو چن لیا ہے۔ اور پھر ان میں سے میرے لئے سسرالی رشتہ دار اور انصار، مددگار و منتخب فرما دیئے ہیں (1)۔ واصلہ بن اسحق سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے۔ بیچک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چنا ہے بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا ہے اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا ہے اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا ہے (2)۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور ترمذی کی روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا ہے (3)۔

جہ اور اس نے قرینہ دین کے معاملہ میں کوئی تنگی روا نہیں رکھی۔ حرج سے مراد تنگی اور تکلیف ہے جس کے ساتھ حکم کی تعمیل تم پر سخت اور مشکل ہو جائے گی۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ بندہ مومن کسی گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اس سے نیکی کی راہ اور ذریعہ بنادیا ہے۔ بعض گناہوں کے لئے تو ہے بعض کے لئے قصاص اور بدوی سزا ہے اور بعض کے لئے مختلف انواع کے کفارات ہیں۔ انھوں نے اسلام میں کوئی ایسا گناہ اور غلطی نہیں جس کی سزا سے خلاصی اور نجات حاصل کرنے کا بندہ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو (4)۔ جبکہ سابقہ امتوں میں بعض ایسے گناہ تھے جن کے لئے تو چکا کوئی تصور نہیں تھا۔

بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے فرائض کی ادائیگی کے اوقات میں تم پر کوئی تنگی اور اشتباہ نہیں رکھا مثلاً رمضان المبارک کے مہینے کا چاند پڑنا یا عید الفطر اور حج کے اوقات وغیرہ۔ جب تم پر ان کا معاملہ مشتبہ ہو جائے تو تمہارے لئے یقین حاصل ہونے تک وسعت اور سہولت ہے۔

مقاتل نے کہا ہے کہ اس سے مراد بعد از ضرورت حاصل ہونے والی رخصتیں ہیں۔ مثلاً سفر میں نماز کا قصر ہونا، حیض کی اجازت ہونا، حالت سہ اور مرض میں روزہ افطار کرنے کی رخصت، عمدہ الحاح سے مردار کھانے کی رخصت، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز ہونے کی

2۔ صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 245 (ترمذی)

4۔ تلخیص بیہقی، جلد 4، صفحہ 135 (الفکر)

1۔ کنز العمال، جلد 11، صفحہ 540 (اتر 1، العربی)

3۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 201 (قادیانی)

صورت میں بیٹھ کر راجپوت لٹ کر نماز ادا کرنے کی رخصت وغیرہ۔ یہی کہیں کا قول بھی ہے (۱) اور یہی معنی حضور نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کا ہے کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو تم اسے بھلاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول مروی ہے کہ علیؑ نے نہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بار اور شدت جو نبی اسرائیل پرتھی اللہ تعالیٰ نے اسے اس امت سے دور فرمایا (۲)۔

میں کہتا ہوں کہ قول باری تعالیٰ وَمَا خُفِّلْ عَلَيْكُمْ فَعَلِ الذِّبِ مِنْ خَوْفٍ کا یہ معنی بھی کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام شرعیہ کی تکلیف کو تم سے اٹھالیا یہاں تک کہ احکام شرعیہ کی پابندی تمہارے نزدیک مرغوبات طبعیہ کی نسبت زیادہ پسندیدہ اور مرغوب فیہن گئی۔ اور یہ اجتہاد کے لوازم میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے (۳)۔ اسے احمد نسائی حاکم اور ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

یہ مِلَّةُ اِبْنِکُمْ افراد کی بناء پر منصوب ہے یعنی علیکم ملۃ ابیکم ابراہیم۔ تم پر اپنے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی لازم ہے۔ یا یہ اختصاص کی بناء پر منصوب ہے یعنی اعنی بالمدین ملۃ ابیکم۔ دین سے میری مراد تمہارا ہے آپ ابراہیم کا دین ہے یا پھر اسے فصل کا مصدر ہونے کی بناء پر جس پر ماقبل جملہ کا مضمون دلالت کرتا ہے اور پھر حکام سے مصدر متضاف کو حذف کر دیا گیا ہے یعنی وسیع دینکم نو سعة ملۃ ابیکم۔ (یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو تمہارے باپ کے دین کی وسعت دکھا کر دی ہے)

ابراہیمؑ ترکیب کلام میں عطف بیان ہے۔ چونکہ یہ سورت مکہ کی ہے، اس لئے ظاہر مفہوم یہی ہے کہ یہ خطاب قریش میں سے اہل ایمان کو ہے اور دوسرے لوگوں کو قریش کی تیغ میں یہ خطاب ہے۔ (کیونکہ کثیر ایسے لوگ تھے جن کے نسبی مورث اہل حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے) حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اس معاملہ میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ مسلمان قریش میں سے اہل اسلام کے تابع ہیں اور کافران میں سے کفار کے تابع ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ ہے (۴)۔

مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگ خیر و شر میں قریش کے تابع ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ خطاب اہل عرب کو ہے کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ خطاب تمام مسلمانوں کو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے جد اعلیٰ تھے اور آپ ﷺ اپنی امت کے لئے باپ کی طرح ہیں۔ کیونکہ حضور نبی رحمت ﷺ ہی لوگوں کے لئے حیاتِ سرمدی اور ان کے لئے ایسے وجود کا سبب ہیں جو آخرت میں قابلِ اعتبار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وَآزِدْ اٰهْلَکَ مِنْکَ۔ (حضور نبی کریم ﷺ کی ازادانِ مطہرات مومنوں کی انہیں ہیں) حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک میں تمہارے لئے والد کے قائم مقام ہوں۔ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں کہ جب تم میں سے کوئی بیتِ اخلاص میں داخل ہو تو قبلہ شریف کی طرف منہ کرے، نہ پیچھا دہن کی اپنے دائیں ہاتھ سے نجاست صاف کرے (۵)۔ اسے احمد ابوداؤد نسائی ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

چونکہ اہل مکہ کے لئے دینِ ابراہیمی ہی پسندیدہ اور مرغوب فیہن تھا چاہے وہ مکہ مکرمہ کے مومنین ہوں یا کفار کلمہ اقرار کرنے والے۔

1۔ تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 135 (انظر)
2۔ ایضاً
3۔ سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ 128 (سار)
4۔ صحیح بخاری: 1288 (ابن شہیر)
5۔ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 3 (ذات تعلیم)

بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرمایا کہ دین محمد ﷺ ہی درحقیقت دین ابراہیمی ہے۔ علاوہ ازیں کوئی دین بھی اگلی ابراہیمی نہیں (لہذا مومنین دین ابراہیمی کے مطابق عمل چاہیں) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَوَّلَ الْاٰیٰتِ الَّتِیْ اَنْزَلْنٰہُ عَلَیْکَ ہِذَا الَّذِیْ ہُوَ الْوَحْیُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ (یعنی ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قرین تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے الٰہ کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے)۔

۱۔ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا ایک نام ہے۔ صلوٰۃ مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اور ہر منقل سے مراد ہے قرآن کریم کا نازل ہونے سے قبل نازل ہونے والی سابقہ کتابیں۔ ابن زید نے کہا ہے کہ کہ صلوٰۃ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دور سے قبل اپنے زمانے میں تمہارا نام مسلم رکھا جبکہ انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں الحاق کرتے ہوئے یہ عرض کی تھی رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا اٰمَنًا مُّسْلِمَیْنِ لَکَ۔ (اے ہمارے رب! ہمارے ہم کو اور ہمارے اولاد ہمارے اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری فرمانبردور ہو اور ہم کو اپنی اہل مکہ کو مسلم بنا دے۔ اگرچہ قرآن کریم میں اہل مکہ کا نام مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھا لیکن چونکہ اس سے قبل آپ نے ہی انہیں مسلمان کہا تھا اسی سبب سے قرآن میں بھی انہیں مسلمان کہا گیا۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ ہر ایک طرح سے وفیٰ ہذا القرآن نشان تسمیہ ابراہیم تسمیہ ہے۔ کداس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھنے کا بیان ہے۔ اور ترکیب کلام میں یہ مطلق باری تعالیٰ ہوا انجیکم کا بیان ہے کہ یہ تکلم الٰہی کی طرف رہنمائی کرنے اور مسلمان نام رکھنے کا انحصار اور امداد اس پر ہے کہ اس نے تمہیں جن کیا ہے۔

۲۔ لَیْسَ لَکُمُ الدِّیْنُ اِلَّا الْوَسْطٰی۔ ہُوَ سَمَّیَکُمُ الْمُسْلِمَیْنِ کے مضمون کے متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت اسلام سے نوازا اور تمہیں مسلمان بنایا تاکہ قیامت کے دن رسول کریم تم پر گواہ ہو جائے کہ اس نے تم تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ ان کے رسولوں نے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا (۱۲)۔

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی جائز ہے کہ لَیْسَ لَکُمُ الدِّیْنُ اِلَّا الْوَسْطٰی قول باری تعالیٰ اَوْ کُفُّوْا وَاَسْمِعُوْا اور ان کے معطوفات کے متعلق ہو۔ ابن جریر اور ابن منذر نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن بلند ٹھکڑے پر قیام پزیر ہوں گے اور ساری مخلوق کو اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ہم میں سے ہو جائے (یعنی ہمارے پاس بلند مقام پر آ جائے) اور کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی تکذیب اس کی قوم نے کی ہو اور رہبر ہم شہادت دیں گے کہ اس (نبی) نے اپنے رب کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا۔

ابن مبارک نے الزہری میں ذکر کیا ہے کہ شد بن سعد نے اپنے چچا کے بیٹے کی جانب سے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ابو حنیبلہ نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلا یا جائیگا اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے جی ہاں! میں نے حضرت جبرئیل علیہ السلام تک پہنچا دیا تھا۔ پھر جبرئیل علیہ السلام کو بلا دیا جائیگا اور ان سے پوچھا جائیگا کیا اسرافیل علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے جی ہاں! اب اس طرح

سنت پر مضبوطی سے کس کرنا بدعت پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ رواہ احمد (۱)۔

یعنی وہی تمہارا کارساز ہے اور وہی تمہارا مددگار اور محافظ ہے اور تمہارے تمام تر امور کا دالٰی ہے۔ ہو مولکیم کا ہمد و اعتصموا باللہ کی علت بیان کر رہا ہے۔ پس وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ فَعَلِمَ الْمُؤْمِنُ مِنْ فَا سُوِيَهٗ ہے۔ یعنی جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کارساز اور تمہارا مددگار ہے تو وہی سب سے اچھا تمہارا کارساز اور تمہارا مددگار ہے۔ کیونکہ دلائل اس معانیت میں سبکی مثل کوئی نہیں۔ بلکہ فی الحقیقت اس کے سوا کوئی کارساز اور مددگار ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔

الحمد لله سورة حج کی تفسیر 15 ذی الحجہ 1203ھ کو ختم ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و احسان سے 16 شعبان المعظم 1421ھ مطابق 13 نومبر 2000ء بروز جمعرات 14 ذی الحجہ 40 صنت پر سورۃ تہ کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ الحمد لله علی ذالک۔ وصلى الله تعالى عليه حبيب حلقه سيدنا و مولينا محمد وآله واصحابه اجمعين۔



سورة المومنون

﴿سَبَّحَهُ الْمَلَائِكَةُ مِائَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً﴾ ﴿مَرْكُوعًا ۖ ۶﴾

سورة المومنون کی ہے طلاء بصرہ کے نزدیک اس کی آیات 119 اور طلاء کوفہ کے نزدیک 118 ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان بیش رحمت فرمانے والا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ﴿٢﴾

”جنگ دونوں جہان میں باسرا ہو گئے ایمان والے ۱۔ وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں غرور نہا کر تے ہیں ۲۔“

۱۔ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے اور شافعیین کی شراکاء کے مطابق اس صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز ادا فرماتے تو اس دوران اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں تو پھر آپ ﷺ نے اپنا سر نیچے جھکا لیا (۱)۔

ان مردوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ آسمان کی طرف متوجہ ہوتے جب یہ آیات نازل ہوئیں۔ علامہ بیہقی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام نماز کے دوران اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کر لیتے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیات الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ نازل فرمائی تو انہوں نے اپنی نظروں کو جگہ جگہوں کی جانب متوجہ کر لیا (۲)۔

ابن ابی حاتم نے ابن جریر سے مرسل روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی (۳)۔

ورش نے اَفْلَحَ کے معنی کوئی کی وال کو دی ہے اور متبرہ کو عذف کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے قَدْ أَفْلَحَ پڑھا ہے۔ لفظ قَدْ ایسے کام کے اثبات کے لئے آتا ہے جس کا ہونا متوقع ہو۔ جیسا کہ لفظ متوقع عمل کی نفی کیلئے آتا ہے۔ لفظ قَدْ جب ماضی پر داخل ہو تو تحقیق اور ثبات پر دلالت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ (مثلاً قَدْ ذَهَبَ وہ ابھی گیا) چونکہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل سے فلاح کا مراد کی توقع رکھتے ہیں، اس لئے لفظ قَدْ سے کلام کا آغاز فرما کر انہیں فلاح کی بشارت دے دی گئی۔

صحابہ کماؤں سے لکھا ہے کہ فلاح کا معنی (مقصود میں) کامیابی (خوفناک شئی سے) نجات پانا اور عمل خیر میں باقی رہنا ہے (۴)۔ اور فلاح دنیوی اور اخروی دونوں جہان کی ہوتی ہے اور یہاں مراد کامل اخروی کامیابی ہے اور فلاح کامل یہ ہے کہ عذاب

2۔ تفسیر بیہقی، جلد 4، صفحہ 138 (القر)

1۔ معذ رک حاکم، جلد 2، صفحہ 426 (املیہ)

4۔ التاموس الحیث، جلد 1، صفحہ 352 (اثرات امر لی)

3۔ الدر المنثور، جلد 5، صفحہ 4 (املیہ)

با نکل نہ ہو۔ دُفیر میں اُصااب میں مناقشہ کے سبب نہ یوم قیامت کی سختیوں کے سبب نہ جہنم میں دخول کے سبب اور نہ ہی بل صراط سے گزرنے کی صعوبت اور مشکلات کے سبب۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت میں اعلیٰ مقاصد اور مراتبِ قرب حاصل ہوں۔ ویدار لہجی کی سعادت نصیب ہو اور بکا نیات کی رضا اور خوشنودی مقدر میں جائے۔

رہی مطلق کاسیاتی تو وصف ان لوگوں کے ساتھ تھیں جن میں جو ان آیات طبیات میں مذکور صفات سے متصف ہیں۔ بلکہ وہ تو اس آدمی کے لئے ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَدْ نَفَعْنَا لِعُقْمَلِ شَقِيًّا ذِكْرًا وَقَدْ اَنْذَرْنَاكَ (پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دلچسپ لے گا) اور ایمان اور توحید تو تمام اعمالِ خیر کی اصل اور سرخیل ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تو حدیث کی تصدیق کرنے والے سعادت مند اور خوش بخت ہیں وہ (میشہ) جنت میں باقی رہیں گے (۱)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اس میں اس کے درختوں کے پھل لٹکا دیئے اور اس میں نہریں جاری کر دیں پھر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کلامِ کریم کو جنت نے کہا اَنْذَرْنَا اَفْتَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ رب کریم نے فرمایا مجھے اپنی عزت، جلال کی قسم تھ میں کوئی بھیل میرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اسے طہرائی نے روایت کیا ہے (۲)۔

میں کہتا ہوں کہ شاید یہاں بھیل سے مراد کافر ہے۔ کیونکہ وہ تو حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے بخل کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ طہرائی نے ایک روایت اور جید مند کے ساتھ نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں ایسی ایسی نعمتوں کو پیدا فرمایا جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال نکلا۔ پھر اسے ارشاد فرمایا تو گفتگو کر۔ تو جنت نے کہا اَنْذَرْنَا اَفْتَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۳)۔ بزار طہرائی اور بیہقی نے بھی اسی طرح کی مرفوع روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ اسی طرح ایک روایت بیہقی نے مجاہد اور کعب سے نقل کی ہے اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ ابن ابی الدنیا نے جنت کی صفات کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو مفید مصلحتیں اس میں بنوائی ہیں اور نیز زمرہ کی انیوں نے بنایا ہے۔ اس کا لپ کستوری کا ہے۔ اس کی گھاس زعفران ہے اس کے ٹکڑے بے موتی ہیں اور اس کی مٹی منبر ہے۔ پھر اسے فرمایا تو بول۔ تو اس نے کہا اَنْذَرْنَا اَفْتَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ رب کریم نے فرمایا میری عزت کی قسم تھ میں کوئی بھیل میرے قریب نہیں آئے گا۔

میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ فلاح سے مراد مطلق جنت میں داخل ہونا ہو اگرچہ عذاب دینے جانے کے بعد ہی ہو۔ اور یہ فلاح تمام اہل ایمان کے لئے ہے جیسا کہ مذکورہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں فلاح کے لئے مذکورہ صفات کی قید لگانا احادیث کے لئے نہیں بلکہ مدح اور تعریف کے لئے ہے، کیونکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اس کے لئے ان صفات سے متصف ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اگر فلاح سے مراد فلاحِ کامل ہو اور مذکورہ صفات کی قید برائے اسے ہو تو پھر یہ آیات اس معنی پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامل فلاح کا وعدہ ان کامل مومنین کے ساتھ کیا ہے جو ان آیات طبیات میں مذکورہ صفات سے متصف ہیں، لیکن اس معنی پر قطعاً دلالت نہیں کرتی کہ ان کے سوا دیگر اہل ایمان قطعاً فلاح نہیں پائیں گے۔ کیونکہ ہم مضموم مخالف کے قائل

نہیں چاہے وہ صفت کی قید سے پیدا ہوا یا شرط کے ذکر سے۔ جیسا کہ اصول فقہ میں سے اسے تحقیقاً لکھ دیا گیا ہے کہ شرط یا صفت کی تنقید اس شی کو مسکوت عن کے حکم میں کر دیتی ہے جس میں وہ شرط یا صفت نہ پائی جائے اور احراز سے بھی مراد ہے۔ فنی حکم کے سبب وہ اسے مطلق کے حکم میں نہیں کرتی۔ (یعنی جس میں وہ شرط اور صفت نہیں پائی جانے کی اس کے بارے میں عطفاً نا-جوشی ہوگی، یعنی نہ تو اس کے لئے حکم ثابت ہوگا اور نہ اس سے حکم کی نفی ہوگی)۔ اور اس پر اجماع متفقہ ہو چکا ہے کہ اگر مومنین میں سے گناہ کبیرہ کے مرتبب بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو باوجود خرافان کا انجام بھی جنت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عذاب دے۔ مگر انہیں جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر چاہے تو بغیر عذاب دیکے ان کی مغفرت فرما دے۔

۱۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا خدا بنفون سے مراد عاجزی کرنے والے اور اپنے آپ کو انہجائی حقیر اور عاجز جاننے والے لوگ ہیں۔ حسن نے کہا ہے خاشعون سے مراد ڈرنے والے لوگ ہیں۔ مقابل نے کہا ہے اس کا معنی تواضع کرنے والے ہیں۔ مجاہد نے کہا ہے اس سے مراد آنکھوں کو جھکانے اور آواز کو پست کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو انہج بائیں متوجہ نہ ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کیا آدمی ہوا اپنے دائیں بائیں بکھرا ہونے والے کی پہچان نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے لئے خشوع کے سبب وہ کسی جانب بھی متوجہ نہ ہو (۱)۔

حضرت ترمذی بن دینار کا قول ہے کہ خشوع سے مراد سکون اور من ہیئت ہے۔ اور علماء ایک جماعت کا کہنا ہے کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ تیری آنکھ اپنی تحدہ گاہ سے نہ اٹھے۔ حضرت عطاء نے کہا کہ اس کا معنی ہے تو نماز کے دوران اپنے جسمانی اعضا میں سے کسی سے نہ بکھلے۔

بعض نے کہا ہے کہ نماز میں خشوع سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام تربت اور توجہ کو نماز میں مرکوز کر دینا اور اس کے سوا ہر شے سے اعراض کر لینا اور قرآن کریم کی قرأت اور ذکر الہی میں سے جو الفاظ زبان پر ہوں ان میں غور و فکر اور تدبر کرنا (۲)۔ اپنی توجہ نماز سے باہر نہ جانے دے اور اصرار متوجہ نہ ہونا نماز سے غائب ہونے کی اور جانب مائل ہو۔ نہ اپنی انگلیوں کے چمچار سے نکالنے نہ سگریٹوں کو الٹے پلٹ کر دے اور نہ ہی نماز میں کسی فعل سرور کا ارتکاب کرے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خشوع کا معنی قول میں انخاص کا ہونا تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا کامل یقین ہونا اور کامل تواضع اور بیکسوئی کا ہونا ہے۔

قاسم بن ہے کہ خشوع سے مراد خضوع ہے، یعنی تواضع اور انکساری کرنا۔ یا خشوع معنوی اعتبار سے خضوع کے قریب ہے یا خضوع بدن میں ہوتا ہے اور خشوع آواز اور آنکھ میں ہوتا ہے نیز اس سے مراد سکون اور عاجزی کا اظہار ہے (۳)۔

نہایت میں ہے کہ خشوع کا تعلق آواز اور آنکھ سے ہے جیسا کہ خضوع کا تعلق بدن سے ہوتا ہے (۴)۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مسلسل بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ اپنی نماز میں اور ہر اہم شے میں ہوتا اور جب بندے کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض فرما لیتا ہے (۵)۔ اسے احمد ابوداؤد و نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔

1۔ تفسیر ابوی، جلد 4، صفحہ 137 (افکار)
2۔ ایضاً صفحہ 138
3۔ القاسمی، جلد 2، صفحہ 958 (اتر اے العربی)
4۔ النہای، جلد 2، صفحہ 34 (حیرت)
5۔ سنن ابی داؤد، جلد 1، صفحہ 131 (دور اے تعلیم)

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز میں انکسائے بارے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے مراد چھپنا مار کر کسی کو چھین لیتا ہے۔ شیطان بندے کی نماز اس طرح چھین لیتا ہے۔ متفق علیہ (۱)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا ہے لوگوں کو کہ وہ نماز کے دوران اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں؟ آپ ﷺ کا ارشاد اس بارے اتنا شدید اور سخت تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا لوگوں کو چاہئے کہ وہ ایسا کرنے سے رک جائیں یا پھر ان کی آنکھیں اپکلی جائیں گی رواہ ابو نعیم۔ مسلم اور نسائی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز جائیں یا پھر ان کی آنکھیں اپکلی جائیں گی (۲)۔

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت ہے کہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ دوران نماز اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھائیں اور نہ ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی (۳)۔ اسے احمد، مسلم، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی ڈاڑھی سے کھیل رہا تھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع (۱) ہوتا تو اس کے اعضاء میں بالیقین خشوع ہوتا (ب) اسے تسمیہ ہندی نے نوادر الاصول میں ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے (۴)۔

حضرت ابو ااصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ کلکروں کو صاف نہ کرے کیونکہ (اللہ تعالیٰ کی) رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے (۵)۔ اسے امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور احمد ابن عبدی انسی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ فضل: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا اے انس! اپنی نگاہ جھک کر نہ کی جگہ پر رکھا کرو۔ اسے علامہ ترمذی نے سنن کبیری میں نقل کیا ہے (۶)۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا اے بیٹے! نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے سے

1- صحیح بخاری، جلد 1 صفحہ 104 (ذرات نعیم) 2- صحیح مسلم، جلد 4 صفحہ 127 (ماطیہ) 3- ایضاً

4- نوادر الاصول، جلد 184 (تبروت) 5- تفسیر ابو نعیم، جلد 4 صفحہ 138 (انظر) 6- سنن کبیری، از ترمذی، جلد 2 صفحہ 284 (انظر)

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہم اپنے دشمن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں جس میں نفاق ہو۔ ہمیں پکارنا کہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نفاق کیا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہر آدمی میں خشوع ہو اور دل میں اپنی نیت ہو۔ یعنی اعضاء نماز میں ہوں اور دل میں خشوع ہو۔ حضرت مجاہد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اسے محسوس ہوتا کہ لڑکی کھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

(ب) حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ام دہانہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دوران نماز ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے تو آپ نے مجھے انکسائے نماز کا قریب تھا میں اپنی ناک توڑا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اس کے اعضاء ہر کون رہنے چاہئیں۔ وہ بیوروں کی طرح ادھر ادھر چلتے چکے کیونکہ وہ ان نماز اعضاء میں کون ہوتا نماز کی تکمیل کا ایک جزو ہے ازلہ اطلاق۔

پر تیز کر کیونکہ نماز میں اصرار و مردد کی بنا بلا کثرت اور بربادی ہے۔ اگر کہیں مجبوری ہو تو نفل نماز میں (ایسا کیا جا سکتا ہے) فرض نماز میں بزرگ نہیں (۱)۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ النَّعْمِ مَعْرُضُونَ ﴿۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يَلْزُكُونَ فِعْلُونٌ ﴿۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يَلْزُقُوهُمْ حَفْظُونَ ﴿۳﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۴﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿۵﴾

” (اور وہ جو ہر پیوندہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بل اور وہ جو اپنی شرمناکوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں کے اور ان کیتروں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت میں تو بیعت انہیں ملاست نہ کی جائے گی بل اور جس نے خواہش کی ان دو کے سوا تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔“

۱۔ حضرت عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ لغو سے مراد شرک ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ لغو سے مراد معاصی اور گناہ ہیں (۲)۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ لغو سے مراد ایسا عمل ہے جو آخرت میں نفع بخش نہیں ہو۔ چاہے وہ کام ہو یا کوئی اور فعل۔ اور ایسا قول یا فعل جس پر آدمی کی تعریف نہ کی جائے وہ لغو ہوتا ہے۔ مفعول ضون کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا شرک معاصی اور دیگر ضرر رساں افعال کا ارتکاب کرنا تو درکنار وہ ان کی طرف منہ نہیں کرتے۔ (اور مکمل اعراض کئے رہتے ہیں) بعض نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ وہ کفار کے مقابلہ میں انہیں سب و شتم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِذَا هُمْ ذُوقُوا النَّعْمَ ذُوقُوا اِنَّمَا هِيَ جِبْدٌ قَاسٍ اور برا کلام سنتے ہیں تو وہ اپنی طور پر اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے سے محفوظ رکھتے ہیں (۳)۔

علامہ بیضاوی نے کہا ہے کہ مفعول ضون بہا الذین لا یلھون (وہ غافل نہیں ہوتے) کی نسبت زیادہ بلیغ ہے اور اس کی نفی وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور حکم کی بنا ضمیر پر ہے اور اسے اسم سے تعبیر کیا گیا ہے اور پھر مفعول کا صلہ اس سے مقدم کیا گیا ہے اور اس میں ترک (پھوڑنے) کی جگہ اعراض کو لایا گیا ہے تاکہ یہ اس پر دلالت کرے کہ وہ مکمل طور پر پیوندہ امور سے دور رہتے ہیں۔ نہ بلا واسطہ کرتے ہیں نہ بلا واسطہ نہ ایسے امور کی طرف میلان رکھتے ہیں اور نہ ان میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسے غیر مفید کاموں میں حاضر ہوئے بغیر ان سے اعراض کئے رکھتے ہیں دور رہتے ہیں (۴)۔

بل زکوٰۃ کا اطلاق اس وجہ بمقدار پر ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے والا نصاب میں سے لگاتا ہے۔ اس کا اطلاق زکوٰۃ دینے والے کے فعل پر بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں مراد وہی حکم کا فعل ہی ہے کیونکہ یہ فاعل ہی کرتا ہے اور اس کا اطلاق نفس مال پر نہیں ہوتا۔ البتہ یہ مال مراد لینا جائز ہے، جبکہ زکوٰۃ سے پہلے منصف مقدر مان لیا جائے، یعنی بلا ذاء الزکوٰۃ فاعلون۔ لفظ فاعلون اس پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں مداومت اور پیچھے اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ پر لام اس لئے داخل ہے کہ مفعول مقدم ہے۔ اور فاعل ضعیف اور کمزور عامل ہے۔ اسی طرح یہ کیا جاتا ہے صواب لزید لیکن ضرب لای نہیں کیا جاتا (کیونکہ یہ عامل قوی ہے)۔ بعض نے کہا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد اکل صانع ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو مکمل صانع کرنے والے ہیں (۵)۔

1۔ مشکوٰۃ الصالح، جلد ۱، صفحہ 297 (الفر) 2۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 138 (الفر) 3۔ ابن

4۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شہاب، جلد 6، صفحہ 557 (اعلیٰ) 5۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 138 (الفر)

فرج سے مراد شرمگاہ ہے چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی۔ اور فرج کی حفاظت سے مراد (فعل) حرام سے بچنا اور پاکدامن رہنا ہے۔ الا غلٹی اؤوا جہم حفاظت کا صلہ ہے (اور حفظ کا صلہ علی اس مقلوہ سے ماخوذ ہے) کہ تیرا قول اخفظ غلٹی عنان فریبی (میرے غصوں سے کلام بیکر سے رکھ)، یعنی اسے آزاد نہ چھوڑ دینا اور سچ معنی یہ ہے کہ حفظ کا لفظ غلٹی بدل کے معنی کو مختص سے یعنی اس کا معنی لا یفیلون الا علی اؤوا جہم (کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں کے سوا استعمال نہیں کرتے)۔ یا پھر یہ صلہ فعل متکثر کا۔ اور وہ ہے لا یفیلونہا الا علی اؤوا جہم اور اس پر قول باری تعالیٰ غُیْرُ مُلْكُوْنَ ملوات کرتا ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ مستثنیٰ مفرغ حال ہونے کی بناء پر منصوب ہو۔ تقدیر عبارت یہ ہوگی حافظون لغیر جہم فی جمیع الاحوال الا قادرین علی اؤوا جہم (وہ تمام حالات میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اس حال کے کہ وہ اپنی اذواق پر قادر ہوں)۔ مگر فلکث سے مراد باعدیائیں ہیں۔ یعنی وہ اپنی منکوحہ بیویوں یا اپنی ملوکہ کنیزوں کے سوا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ یہاں ممالیک (لوہڑیوں اور غلاموں) کو غیر ذوی العقول کے قائم مقام رکھتے ہوئے ان کے لئے لفظ مذکر کر لیا گیا ہے۔ کیونکہ ان میں ملکیت اصل اور رائج ہے (۱)۔ (علامہ بیضاوی کی اس وضاحت کے مطابق کہ ملکیت کا لفظ غلاموں کو بھی شامل ہے اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا غلام رکھتی ہو تو پھر اس کے لئے اپنے غلام سے جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہو، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں تو اس شہکار ازراہ کرنے کے لئے مصنف نے کہا ہے) میں کہتا ہوں یہاں مراد لفظ کنیز ہیں جس کو چونکہ عورتوں کو ناقص اہل ہونے کی بناء پر غیر ذوی العقول سے ملحق کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ذوی العقول کے لئے منہج ضمیرین استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں لفظ ماس بات پر دلالت کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد کنیز ہیں جس نہ کہ غلام۔ لہذا عورتوں کے لئے اپنے غلاموں کی شرمگاہوں سے استعمال کرنا جائز نہیں۔

تو بیشک ایسا کرنے میں انہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ فانہم کی ہم ضمیر منصوب حافظوں کے لئے ہے۔ (یعنی وہوں سے مراد ایک ہے) اور اس کے لئے ہے جس پر استثناء دلالت کرتا ہے، یعنی اگر وہ اپنی شرمگاہیں اپنی بیویوں یا کنیزوں پر استعمال کرتے ہیں تو اس پر انہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔

جہ اور جس نے خواہش کی یہی اور ملوکہ لوہڑی کے ماسوا شرمگاہ استعمال کرنے کی تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں یعنی ظلم و عدوت میں کامل ہیں اور حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ آیت عورتوں سے حد کرنے کی اجازت سے لئے تاح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابتداء سے اسلام میں عورتوں سے حد جائز تھا جب کوئی آدمی کسی شہر میں آتا اور وہاں اس کی کسی سے جان پچکان نہ ہوتی تو وہ اس کی مدت کے لئے کسی عورت سے شادی کر لیتا جتنی حد وہاں پھرنے کا ارادہ ہوتا۔ تاکہ وہ اس کے سارے سامان کی بھی حفاظت کرے اور اس کے لئے کھانا پکانا اور دیگر معاملات بھی سرانجام دے۔ جب آیت طیبہ الا غلٹی اؤوا جہم اور ملامتکث ایضا فانہم نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ان وہ قسم کی عورتوں کے سوا ہر عورت حرام ہے اسے تردی نے رواایت کیا ہے (۲)۔

نماز میں بڑے خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور یہاں بیان فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور نماز میں خشوع اور نماز کے حفاظت دونوں علیحدہ علیحدہ محققین ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف بھی نماز کے ذکر سے کی اور اختتام بھی نماز کے ذکر پر کیا، اس لئے تاکہ نماز کی اہمیت اور عظمت و شان کا اظہار ہو جائے۔ جب وصف خشوع کا ذکر کیا تو ساتھ لفظ صلا و مفرد ذکر فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نماز جو بھی جو نماز میں خشوع لازم اور ضروری ہے۔ اور جب وصف محافظت کا ذکر فرمایا تو ساتھ لفظ صلا و کوع کی صورت میں ذکر کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کی تمام انواع کی حفاظت ضروری ہے چاہے وہ فرائض اور واجبات ہوں یا یسمن اور نافل ہوں۔ پس یہی لوگ جو ان مذکورہ تمام صفات کے جامع ہیں وہی وارث ہیں یعنی وہی یہ حق رکھتے ہیں کہ انھیں (فرو و صلا) کا وارث کہا جائے۔ نہ کہ ان کے سوا کوئی اور۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ ترغیب خدہم کے لئے ہے۔

سَلِّطُوا بَيْنَهُمُ الْغُرُوثَ میں الواد فوٹو کی صفت ہے اور اس میں اس شئی کا بیان ہے جس سے وہ وراثت ہوں گے۔ (یعنی جنت الفردوس)، یعنی لوگ فردوس بریں سے وراثت پائیں گے۔ پہلے مطلق وراثت ہونے کا ذکر کیا پھر فردوس کا ذکر فرمایا کہ وراثت کفر دوس سے مقید کر دیا تاکہ وراثت کی عظمت و شان ظاہر ہو اور دوسرا اس سے خصوصاً ذکر کیا بھی ہے۔ یعنی وہ جنت میں اہل گمراہوں سے بھی وراثت ہوں گے جو کفار کے لئے تیار کئے گئے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے تو ان کے حصے میں آتے۔ (مغرب یا اہل ایمان ہی اہل گمراہوں سے بھی وراثت ہوں گے)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لئے دو گھر ہیں ایک گھر جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں۔ پس جب کوئی مرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اہل جنت ہی جنت میں اس کے گھر کے وارث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی اَلَّذِیْکُمْ هُمْ اَلْوَارِثُوْنَ کا یہی مفہوم ہے (۱)۔ اے ابن ماجہ معید بن منصور! ابن منذر ابن ابی حاتم ابن ہریرہ سے روایت کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے لعنت میں ذکر کیا ہے۔

عبدالرزاق بن عبد بن یزید ابن جریر اور حاکم نے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ وہ اپنے مسکنوں کے بھی وارث ہوں گے اور اپنے ان بھائیوں کے ان گھروں کے بھی جو تیار کئے گئے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو وہ ان میں سکونت پذیر ہوتے۔ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اسی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنے وارث کی میراث سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی میراث کو فسخ کر دے گا (بخاری)۔

بعض نے کہا ہے کہ وراثت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بٹا خراجت کی طرف لوٹ آئیں گے اور اسے پالیں گے۔ جیسا کہ بٹا خراجت میراث کی طرف لوٹ کر اسے پالنے سے۔ فردوس سے مراد جنت اعلیٰ ہے۔ اس کا قصیٰ ذکر سورہٴ یٰسین میں گزر چکا ہے۔

ہم، خلیفہ میں حاضری فرمیں کہ وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور چونکہ فردوس جنت کا نام ہے اس لئے ضمیر مومنٹ ذکر کی گئی ہے۔ خلیفہ کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو وہ جنت میں سرریں گے اور نہ انہیں اس سے کٹا جائیگا۔ (بلکہ وہ اس میں ہمیشہ زندہ رہیں گے) ترکیب کلام میں یہ جملہ مستند ہے۔

امام احمد ترمذی، نسائی اور حاکم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ پر جب وحی

نازل ہوئی تھی تو آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کے پاس شہد کی مکھوں کی جھینسا ٹھٹھائی دیتی تھی۔ ایک دن آپ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو ہم اعتقاد ہوئی تک آپ ﷺ کے پاس ہی ٹھہرے رہے۔ پس جب وحی اختتام پزیر ہوئی تو حضور نبی کریم ﷺ نے اپنا رخ زیا قیلاست لیا اور دست مبارک بلند کر کے رب کریم کے حضور یہ التجا کی کہ اَللّٰهُمَّ وَدُنَا وَلَا تَنْفُسُنَا وَآخِرُنَا وَلَا نَهْنَا وَاعْظُنَا وَلَا تَحْرُسْنَا وَالْجُفَا وَلَا تَوَلِّ الْبُزْغَانَا عَلَيْنَا وَارْحُنَا وَعَافِنَا (اے اللہ! ہمیں مزید عطا فرما ہم میں کی اور نقصان نہ کر! ہمیں عزت و اکرام و عطا فرما ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کر! ہمیں عطا فرما ہمیں محروم نہ کر! ہمیں ترجیح عطا فرما کسی اور کو ہم پر فوقیت نہ دے! ہمیں رضا اور خوش عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جا) پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھ پر اس آیات طہیات نازل کی گئی ہیں جو کوئی ان کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سے لیکر دسویں آیت کے اختتام تک تمام آیات تلاوت فرمائیں (۱)۔ نسا ئی نے کہا ہے یہ حدیث منکر ہے لیکن حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ آیت تمام ابواب خیر کو جامع ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مومنین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ حرام چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں جو خلاف مروت ہوں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ درجہ کمالاتِ دینیہ اور طاعاتِ مالدیہ کے خاتم ہیں اور انہیں (ان اوصاف کے سبب) اس طرح طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے کہ ان میں کلیاتِ ذاتیہ اور صفاتیہ کے انوار کو سینے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْعُكْلَةَ مُضْغَةً ۖ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظْمًا ۖ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

”اور بیشک ہم نے پیدا کیا انسان کوٹھنی کے جوہر سے ۱۔ پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند یا کر ایک محفوظ مقام میں پھر ہم نے بنادیا نطفہ کو خون کا ٹکڑا ۲۔ پھر ہم نے بنادیا اس ٹکڑے کو گوشت کی بوٹی ۳۔ پھر ہم نے پیدا کر دیا اس بوٹی سے ہڈیاں ۴۔ پھر ہم نے پیدا کیا ہڈیوں کو گوشت ۵۔ پھر (روح پھونک کر) ہم نے اسے دوسری مخلوق بنادیا جس میں پس بے اہر ہرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔“ ۶

۱۔ آیت طہیرہ میں انسان سے مراد جنس انسان ہے یا اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ آیت محدود قسم کا جواب ہے اور یہ جملہ قول باری تعالیٰ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ پر معطوف ہے۔ کیونکہ ان آیات میں ایمان اور عبادت و طاعت کی مختلف اقسام کا ذکر ہے۔ اور اس آیت میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت و طاعت کا مستحق ہے نیز اس میں وجوب عبادت کا سبب مذکور ہے۔ گویا یہ فرمایا گیا ہے کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں اور ہماری وحدانیت کا اقرار کریں۔ کیونکہ ہم نے اپنی ذات کی کہ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے۔

سَلَّطَ مَلِئَی کا وہ جوہ اور خلاصہ جو کچھ اور مٹی سے نکالا جائے۔ من سَلَّطَ میں سن انداز ہے اور میں طین میں مٹی یا ناپ ہے۔ ترکیب کام میں من طین سَلَّطَ کی صفت ہے۔ یعنی سَلَّطَ سے مراد مٹی ہے۔ یعنی مٹی کا وہ جوہر جو روئے زمین سے نکالا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق مٹی کے جوہر سے ہوئی اور باقی تمام لوگوں کی پیدایش اس نطفہ سے ہوئی جو عذائوں سے بنتا ہے۔ اور خدا انہیں زمین سے پیدا فرمائی ہیں۔

یہ بھی جائز ہے کہ من طین طرف مغرب اور سَلَّطَ بمعنی سَلَّطَ کے متعلق دو اور اس میں من انداز یہ ہو سکتی ہے کہ طین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور معنی یہ ہے کہ ہم نے جنس انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے جسے طین سے نکالا گیا ہے۔ اور طین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ (1)

عبدالرزاق ابن جریر، سعد بن حمید اور ابی ہاشم نے اہل حاکم نے قنادہ سے نقل کیا ہے کہ طین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ عبد بن حمید نے بخاری سے یہ نقل کیا ہے کہ توں باری تعالیٰ من سَلَّطَ من طین میں طین سے مراد بنی آدم کا نطفہ ہے۔ (2) علامہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سَلَّطَ سے مراد پانی کا خلاصہ اور جوہر ہے۔ مگر مراد یہ ہے کہ اس سے مراد وہ پانی ہے جو پیچھے سے نکالا جاتا ہے۔ اور عرب نطفہ کو مٹی سمجھتے ہیں۔ (3)

پھر ہم نے اس جوہر کو پانی کی بوند بنا کر رکھا۔ خصلہ کی بوند کریمہ کا مرجع سَلَّطَ ہے اس لئے کہ یہاں سَلَّطَ بمعنی سَلَّطَ (اسم مفعول) ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ کریمہ کا مرجع انسان ہو اور نطفہ سے نقل (من) حرف جار محذوف ہے اور نطفہ منصوب ہو۔ پھر اگر انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہوں تو اس سے پہلے مضاف محذوف ہے اور مضاف الیہ کو ہی اس کے قائم مقام مکتدہ یا گیا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ ہم نے جنس انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے یا ہم نے بنی آدم کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ جسے ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رکھا ہے۔ صکیں فی الحقیقت ٹھہرے والے کی صفت ہے۔ مگر اظہار مبالغہ کے لئے یہاں محض قراری صفت بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ مبالغہ کے لئے ہی محض قرار کو نطفہ قرار سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ قرار مصدر ہے۔

پھر ہم نے سفید نطفہ کو مرغ خون کا لٹھا بنا دیا۔ پھر ہم نے اس کو لٹھ سے کوئی مقدار میں گوشت کا ٹکڑا بنا دیا جسے چلایا جاسکتا ہے۔ پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے سے بڑیاں پیدا کر دیں اس طرح کہ ہم نے اسے سخت بنا دیا۔ پھر گوشت کے ٹکڑے کا وہ حصہ جو بڑیاں بننے سے باقی بچا وہ ہم نے ان بڑیوں کو پہنا دیا۔ یا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان بڑیوں پر اتنی مقدار گوشت پیدا کر دی جو انہیں ڈھانپ سکتا ہے۔ لَحْمًا کا لٹھا اپنے سے نقل (یا) حرف جار محذوف ہونے کے سبب منصوب ہے یعنی اصل عبارت ہے کَسَّوْنَا الْعِظَامَ بِاللَّحْمِ۔ یا پھر لَحْمًا کَسَّوْنَا کا وہ اور ماضی معلول ہے اور کَسَّوْنَا اعْطَيْنَا کے معنی کو حصص میں ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کَسَّوْنَا زَلِیْلًا حَلَّةً یعنی اعطیہ اباہا۔ (کر میں نے اسے دھپائی) جمہور نے عظام بڑھا ہے۔ چونکہ بڑیاں اپنی ہیئت اور جتنی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں اس لئے دونوں جگہوں پر لٹھا مقام جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ ابوبکر اور ابن عامر نے اسے عظام بڑھا ہے۔ اور العظام لفظ واحد ہے تو یا اس صورت میں جمع کی بجائے اسم جنس پر ہی لکھا گیا ہے۔ یعنی لفظ عظیم بحیثیت اسم جنس مستعمل ہے۔

اس پھر ہم نے (روح وال کر) اسے دوسری مخلوق بنا دیا ہے۔ انشاء اللہ کی خمیر سَلَّطَ کی طرف رائج ہے یا انسان کی طرف چاہے انسان سے مراد جنس انسان ہو یا حضرت آدم علیہ السلام ہو۔ اور یہاں مضاف مقدمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خلفاء احقر ترکیب

کلام میں انسانہ کا نام معنی ہونے کی وجہ سے مصدر مفعول مطلق ہے۔ اور یہ حَلْفُہُ خَلْقاً الخور کے معنی میں ہے۔ یا پھر حَلْفاً الخور انسانہ کے معنی میں ہے۔ یا پھر انشائناً حَصْرُہُ کا معنی میں ہے اور خَلْفُہُ خَلْقاً الخور کا مفعول جاتی ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ حَلْفُہُ الخور انسانہ کی ضمیمہ منسوب ہے بدل اشتغال ہو۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے (روح و ذلک) اس جو بہ انسان کو (دوسری طرح کی) مخلوق بنادیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجاہد شعبی تحریرہ شعاک اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ خَلْفُہُ الخور سے مراد اس میں روح پھینکتا ہے (۱)۔

میں کہتا ہوں کہ ان کے اقوال میں روح سے مراد روح غلطی ہے جسے روح حیوانی کہا جاتا ہے۔ اور نفس سے مراد روح علوی کی سواراری ہے۔ روح علوی کا تعلق عالم ارواح سے ہے اور اس کی قیادت و نظارت کشف میں عرش کے اوپر ہے۔ اور یہ کائناتی شئی نہیں ہے۔ اور نفس سے مراد وہ بخار (بھاپ) ہے جو تاسرے سے اٹھتا ہے اور جسم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ ایک جسم لطیف ہے جو جسم کثیف میں چلتا ہے۔ اسی بناء پر نفسانہ ضمیر کو سلاسل کی طرف لوٹانا صحیح ہے، بخلاف اس صورت کے کہ روح سے مراد روح علوی ہو (جس ضمیر کا مرجع سلاسل کو نہ جانتا صحیح نہیں ہے)، کیونکہ روح علوی سلاسل سے ناخود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسی معنی پر دالالت کرتا ہے کیونکہ ارواح علوی کی تخلیق ابراہن کی تخلیق سے پہلے ہوئی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے جنائی لیا تو اس وقت بدن موجود نہیں تھے۔

اربابِ متسلط روح کا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: وَفُتِحَتْ فِتْنَةُ رَبِّهِمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي كَفَرُوا وَعَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَفْقَهُوا يَوْمَ الْبُيُوتِ (کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے، تم اس سے اپنے آپ کو سمجھو اور ان لوگوں کو یاد دلاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ سکیں)۔ اور یہ صفت قدیم کا ہے، اور ہم اس صفت قدیم سے متاثر ہیں۔ ہاں اگر انسان اسے مداخلتِ روح (روحِ چھوٹا)؛ تخلیقِ روح (روح) کی پیدائش؛ منصوبہ بندی پھر اس کی توجہ کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صادق و مہذب نبی ﷺ کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ایک کے ہاتھ بوجھل ہو گا چلیں وہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں لفٹھی کی صورت میں بیچ رکھا جاتا ہے۔ پھر وہ اسے ہی دن بھر جوے خون کی شکل میں دیتا ہے۔ پھر اسی ہی مدت کے لئے وہ گوشت کا ٹوٹھرا ابن کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چار ٹھکرات کے ساتھ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کا عمل غمزدار و ذلالت و سعادۃ لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ چنانچہ جسے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں تم میں سے ایک آدمی اہل جنت کے اعمال کی شکل میں کرنا دیتا ہے حتیٰ کہ بہشت اور اس کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ دیا جاتا ہے تو اس پر کبھی ہوشی بڑھ جاتی ہے اور وہ اہل جہنم میں مل کر نہ لگ جاتا ہے۔ (اور انہی اعمال پر اسے موت آ جاتی ہے) وہ ایک آدمی اہل جہنم کے اعمال کی شکل میں کرنا دیتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ دیا جاتا ہے پھر اس پر کبھی ہوشی بڑھ جاتی ہے اور وہ اہل جنت میں مل کر نہ لگ جاتا ہے۔ (اور انہی اعمال پر اسے موت آ جاتی ہے کہ بہشت متعلق ہے۔) (2)

۱۰۔ یہ سوال کیا جائے کہ حدیث طبرہ میں انسان کی تخلیق کی مختلف تہہ طیلوں کے ذکر سے دورانِ لفظ غم: ذکر کیا گیا ہے جو ترائی پر ولادت کرتا ہے (یعنی پر تہہ طیل طبرہ صرگزر دینے کے بعد وقوع پزیر ہو) اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کلمہ: سے کیا گیا ہے جو تعظیپ پر

ولادت کرتی ہے (یعنی تہ بدیل دوسری کے فوراً بعد وقوع پذیر ہوئی) تو پھر ان دونوں کے مابین تطبیق کیسے کی جائے گی؟

میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیلی ہونے کے درمیان چالیس دن کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ ایک طویل زمانہ ہے اور لفظ ۴۰ کے ساتھ عطف کا تقاضا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کلمہ فا ذکر فرمایا ہے تاکہ اس پر ولادت ہو جائے کہ وہ چالیس دن کی طویل مدت اس عظیم تبدیلی کے لئے انتہائی قلیل اور قصویٰ مدت ہے جو تحقیق انسانی کے دوران ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنے کے دوران ہوتی ہے۔

بعض مقامات پر لفظ ۴۰ اور بعض مقامات پر لفظ ۹۰ مختلف الانواع تبدیلیوں اور تغیرات پر ولادت کرنے کے لئے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ آپ نہیں دیکھتے کہ کئی کے جوہر کا لفظ میں تبدیلی ہوتا بہت بڑی اور عظیم تبدیلی ہے؟ پھر وہ لفظ مرد کی پشت اور عورت کے سینے میں طویل زمانہ تک قرار پذیر ہوتا ہے۔ پھر وہ عورت کی رحم میں منتقل ہوتا ہے وہاں پہنچ کر گھٹو بو کر چالیس دن تک وہ لفظ انہی صورت میں رحم میں باقی رہتا ہے۔ یہی ایک نادر تبدیلی ہے پھر یہ طویل وقت گزرنے کے بعد وہ علقہ بن جاتا ہے اور یہ بھی انتہائی عظیم الشان تبدیلی ہے۔ لہذا یہ تمام تغیرات اور تبدیلیاں عظیم الشان ہونے کے سبب لفظ ۴۰ سے عطف کا تقاضا کرتی ہیں۔ جبکہ ان کے برعکس دوسری تبدیلیاں ایسی ملحقہ سے منفرد اور بجز منفذ میں بڑیوں کا پیدا ہونا اور ان پر گوشت چڑھانا یہ تمام اتنی بڑی اور نادر تبدیلیاں نہیں اس لئے ان کے ذکر کے دوران باجم عطف کے لئے لفظ ۹۰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ بعد رتبی پر ولادت کرنے کے لئے اور دونوں خلقتوں کے درمیان کمال تفاوت کو ظاہر کرنے کے لئے قول باری تعالیٰ ۴۰ اَنشَاَنهُ خَلَقًا اٰخَرَ میں لفظ ۴۰ بطور عطف ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم مسئلہ: یہ امت اس پر ولادت کرتی ہے کہ جس آدمی نے اہل انصبا کیا پھر اس کے پاس اس انڈے سے بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ بچہ مہر گیا یا نسلی نے حرم پاک سے انزال ہوا اور اسے مقام اعلیٰ کی طرف نکال لایا پھر اس سے بچہ پیدا ہوا تو ایسے آدمی پر صرف اہل نسلی کے مضامین لازم ہوگی چوزے (بچے) کی نہیں۔ کیونکہ وہ دوسری تخلیق ہے اور اس میں روح منطی ہے اور وہی روح حیوانی ہے (اور مشاں کا تعلق تخلیق اول سے ہے) واللہ اعلم۔

قرآن نے کہا ہے کہ ۴۰ اَنشَاَنهُ خَلَقًا اٰخَرَ کا معنی دانتوں کا نکلنا اور بالوں کا اُگنا ہے۔

ابن جریر نے حجاب سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد مکمل جوان ہونا ہے اور حسن نے کہا ہے کہ اس سے مراد مذکر (نر) یا مؤنث (مادہ) ہونا ہے۔

مولیٰ نے حضرت ابن مہاسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کی ہے کہ اس سے مراد ولادت کے بعد مختلف احوال میں تبدیلی ہونا ہے۔ مثلاً پیدا ہونے کے بعد مرد یا پھر دودھ پینے کے قابل ہونا، پھر بیٹھنے کی صلاحیت کا آنا، پھر کھڑے ہونے پر قادر ہونا، پھر چلنے کی طاقت کا آنا، پھر دودھ چھوڑ کر دھیر چڑھنے کی گمان سے پینے کے قابل ہونا یہاں تک آدمی بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ شیر ماں گھونٹنے پھر سے ماں سے (۱۱)

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ۴۰ اَنشَاَنهُ خَلَقًا اٰخَرَ سے وہ ولادت ۳۰ ہو جو فقر اور صوفیا کو مرنے ہی حاصل ہونے کے سبب حاصل ہوتی ہے۔ کہ اس طرح وہ صفات بھی یہ سبب یہ اور بشر یہ سے نکل کر صفات فلکیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر

صفات فَلَکَیْہ سے صفات رحمانیہ کی جانب ترقی کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات تہذیبیہ کے ساتھ تمام جہاں پر فاعلاً ہو جاتے ہیں۔ لفظ فَلَکَیْہ کے ساتھ عطف کرنے کی یہی مناسب ترین تاویل ہے۔

یہ فِی سِرِّکَ اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ بندہ پر اور عظمت و شان والا ہے، کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے یا اس کے اوامر کی پیروی کرنے اور اس کی منافی سے رکھنے میں کسی بھی طرح کی غفلت اور سستی برتی جائے۔ اس میں غاصبیت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مذکورہ بالا صفات تحقّق سے مستغنی ہے۔ اور پیدا کرنے کی یہی صلاحیت اس کی قدرت سے مکمل ہوئے اور نعمت سے تمام ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہی اس کی عظمت و کبریا کی قاضا کرتی ہے۔ کہ اس کی شان انجائی بلند ہے اور اس کا شریک ہونا محال اور ناممکن ہے۔ وہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ترکیب کلام میں احسنُ الخالقین لفظ اللہ سے بدل ہے یا پھر مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ یہ صفت نہیں ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ اگرچہ یہ صفت ہے کیونکہ اس میں مضاف الیہ کن تفسیلیہ کا عوض ہے۔ اور اس میں تمیز محذوف ہے لفظ کلام اس طرح ہے احسن الخالقین خلقاً یہاں ضمیر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیونکہ لفظ خالقین اس پر دلالت کر رہا ہے۔

معتزلہ نے اسی آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ بندے اپنے افعال اختیار یہ ہے خود خالق ہیں۔ جس ہی توجہ پید کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کی برتری اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ (ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے احسن الخالقین کا منطہم ثابت نہیں ہو سکتا) حالانکہ دلائل عقلیہ اور اولیٰ شریعہ سے یہ ثابت ہے کہ بندوں کے افعال اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ مَّا تَصَوَّرُوْنَ۔ (اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں اور تمہارے افعال کو پیدا کیا ہے) اور اس لئے بھی ممکن وہ دوتا ہے جس کی ذات اپنے وجود کا بھی قاضا کرتی تو پھر اس کی ذات سے کسی اور کے وجود کے قاضی کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے؟ (یعنی ممکن کی اپنی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے تو پھر ممکن کسی اور کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟) اور اس پر تمام حجابِ کرام اور ان کے بعد علماء امت کا اجماع ہے کہ خالق حقیقی لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

معتزلہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ بندے کو اپنے افعال اختیار یہ میں ایک نوع کا ارادہ اور اختیار حاصل ہوتا ہے۔ وہی ارادہ اور اختیار بندے کے مکلف ہونے کی علت ہے مثلاً واثواب وعتاب ہے اور افعال کی نسبت بندوں کی طرف کرنے کا موجب ہے۔ ہم اسے کسب کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن وہ ارادہ اور اختیار معدوم کو جو عطا کرنے کے لئے بالکل کافی نہیں۔ چاہے وہ جوہر ہو یا عرض۔ بلکہ یہ ایجاد لفظ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے ارادہ و اختیار سے ہی ممکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ارادہ اور اختیار کا جو تعلق مخلوق سے ہوتا ہے اسے ہم خلق کہتے ہیں اور ہر معدوم کو جو جوہر میں لانے کے لئے کافی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ قاضا ہے (اگرچہ وہ حکمت ہم پر مخفی ہے) کہ وہ بندے کے کسب کو بھی ان کے بعض افعال میں شامل کر دے۔ پس معتزلہ کے ساتھ ہمارا نزاع معنی میں ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے کا ارادہ اور قدرت ہر معدوم کو جوہر میں لانے کے لئے کافی ہے۔ اور ہم اس کے قائل نہیں۔ اور بندے کے کسب پر لفظ خلق کے اطلاق کے جائز ہونے میں بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں کیونکہ یہ تو نزاع لفظی ہے۔ اور احسن الخالقین اس پر دلالت کرتا ہے کہ لغوی طور پر کسب کے معنی پر لفظ خلق کا اطلاق صحیح ہے۔ اسی وجہ سے مجاہد نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ یَضْعُ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ خَیْرُ الضَّاعِنِ کہ بندے بھی بناتے ہیں اور اللہ بھی بناتا

سے اور اللہ تعالیٰ سب بابت والوں میں سے بہتر اور اچھا بنائے والا ہے۔

اسی طرح کہا جاتا ہے درجی حائق تو اس میں خالق یعنی سالف (بنائے والا) ہوتا ہے (۱۱)۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا **وَعَلَّمَ الْخَلْقَ** اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قول بطور دکا بیت نقل کیا ہے کہ **آلِیْہُ اَخْلُقُ لَکُمْ فِرَیْقَ الْاَقْبِسِ کَیْفَ تَمَ الْخَلْقُ**۔ (ان دونوں ارشادات میں خلق بمعنی صنع استعمال ہوا ہے) بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں مخالفین کا لفظ تصور میری بنائے والے یا اندازہ لگانے والے معنی میں ہے اور لغت میں خلق کا معنی اندازہ لگانا ہے۔

بعض نے یہ منہج بیان کیا ہے کہ یہاں لفظ مخالفین کا استعمال علی سبیل المفضی ہے اور محال شی کو فرض کرنا محال نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ پیدا کرنے والے متعدد ہیں (جیسا کہ اس امت کے تجوی معزائی کی رائے ہے) تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان تمام سے بہتر اور اچھا خالق ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ چار مرتبہ نزول قرآن کے وقت قرآن کریم کے الفاظ میں میری اپنے رب سے موافقت ہوگئی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلْطٰنٍ مِنْ طَیْنٍ** آیات۔ تو ہر جہہ میری زبان سے کافہ فیکر کہ **اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ**۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی آخر میں یہی الفاظ نازل ہو گئے اللہ بیٹ (۱۱) یہ قصہ اس پر وارد کرتا ہے کہ قرآن کریم کے ایک آیت سے تم الفاظ مجھ نہیں، کیونکہ انسان انہیں کہنے کی قدرت رکھتا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نزول سے قبل وہی الفاظ نکلے۔ (جو بعد میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے)

بعض نے کہا ہے کہ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد بن ابی سرح حضور نبی کریم ﷺ کے کاتب وہی تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ کے املا و سرانے سے تم ان کی زبان سے آیت مذکور کے آخری الفاظ نکلے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمایا اسی طرح لکھ دو یہی الفاظ نازل ہوئے ہیں۔ پھر عبد اللہ نے کہا اگر محمد (ﷺ) نبی ہیں اور ان کی طرف وحی کی جاتی ہے تو میں بھی نبی ہوں۔ میری طرف بھی وحی کی جاتی ہے۔ پس یہ کہہ کر وہ مرتد ہو گیا اور مکہ چلا گیا۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ ﷺ نے اور چند افراد کو واجب القتل قرار دینے کے ساتھ ساتھ اسے بھی واجب القتل قرار دیا۔ اور اس کا خون مہاج قرار دیا۔ پھر وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا (اور آپ سے سفارش کی درخواست کی) پتا چھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں اس کی امان کی درخواست کی۔ تو آپ ﷺ کافی دیر تک خاموش رہے اور پھر ارشاد فرمایا نعم۔ (جی ہاں) اچھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے تو حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں اس لئے اقی دیر تک خاموش رہا تا کہ اس دوران تم سے نقل کر دو۔ (تم نے ایسا کیوں نہ کر دیا) تو ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ نے ہمیں ارشاد کیوں نہ کر دیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کسی نبی کے لئے یہ زبانیں نہ کر دیاں کہ اس کی آنکھ خیانت کی مرتکب ہو۔ پھر وہ اسی دن اسلام لے آیا اور پھر خوب انجی طرح اسلام پر کار بند ہا۔

میں کہتا ہوں کہ پھیل ارشاد میں عبد اللہ کے مرتد ہونے نبی کریم ﷺ کی جانب سے اس کا خون مہاج ہونے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے سفارش کرنے وغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ مگر اس میں مرتد ہونے کا یہ سبب مذکور نہیں کہ آپ ﷺ کے املا

سینا کے غیر مصرف ہونے کا سبب معروف اور مجمل یا علی تاویل لغو تانیض اور مجمل ہے۔ اس کے غیر مصرف ہونے کا سبب تانیض یا الف نہیں۔ کیونکہ یہ فیعال کے وزن پر ہے۔ جیسے دیخاس۔ اور سنا بمعنی رفعت و بلندئی سے ماخوذ ہے۔ یا بجز اس میں الف مقصورہ بمعنی نور ہے۔ یا یہ فعلال سے ملحق ہے۔ کیونکہ یہ فعلا کے وزن پر نہیں جس میں الف تانیض موجود ہے۔ یا اہل جاذب قرأت کے مطابق ہے۔ لیکن یہ کوفیوں کی قرأت کے مطابق فیعال کے وزن پر ہے۔ جیسا کہ تخیسان ہے۔ یا بجز فعلا کے وزن پر ہے۔ جیسے صحرا۔ اور الف تانیض کیلئے ہے۔ فعلا کے وزن پر نہیں۔ کیونکہ یہ وزن ان کے کلام میں نہیں پایا جاتا۔

ت ان کیلئے ابو عمرو اور یحییٰ بن خلیف کو باب افعال سے تائید اور باء کے ساتھ سنہٹ پر حما ہے۔ یعنی زنون کا درست آتا ہے۔ درآ خلیفہ وہ تیل بھی اپنے ساتھ لئے ہوتا ہے۔ ز نہانج نے کہا ہے کہ باء یہاں حال کے لئے ہے۔ یعنی تیل اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بالذھن میں جگہ اندہ ہے۔ اور بعض نے کہا ہے افس بمعنی بہت ہے۔ اور معنی باقیوں کی قرأت کے مطابق ہی ہے۔ یعنی یہ لفظ تاء کے فتح اور باء کے ضم کے ساتھ باب مجز سے ہی ماخوذ ہے یعنی وہ درست آگیا ہے۔ درآ خلیفہ اپنے ساتھ تیل لئے ہوتا ہے۔ اور یہ کتب بھی جائز ہے کہ باء تعدی کے لئے ہو۔ اور اس کا معنی قُتِبْتُ الذھن ہو۔ (یعنی وہ درست تیل پیدا کرتا ہے) اور کھانے والوں کے لئے سائل لئے ہوتا ہے۔ ترکیب کلام میں "وصنیح" الذھن پر معطوف ہے۔ لہذا اسے وہی کسر و اعراب دیا گیا ہے۔ اس میں ایک شی کے دو معنوں میں سے ایک کا دوسرے پر معطف ہے یعنی یہ ایسا درست آگیا ہے جس میں تیل بھی ہوتا ہے جو ماش کے کام آتا ہے۔ اور اس سے چراغ بھی جالے جاتے ہیں۔ اور وہ سائل کے کام بھی آتا ہے۔ جس میں روئی ذوق کھائی جاسکتی ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صغ اور صاغ سے مراد وہ سائل ہے جس میں روئی ذیوبی جاسکتی ہو اور روئی اس سے نکلیں ہو۔ جاتی ہو۔ اور اودام سے مراد یہ وہ سائل ہے جس سے روئی کھائی جاسکتی ہو۔ چاہے روئی اس سے رگی جائے یا نہیں۔ (2) مقال نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درخت میں سائل اور تیل دونوں پیدا کئے ہیں۔ سائل (اودام) زنون ہے اور صغ (تیل) زیت ہے (3) طور کو زنون کے لئے خاص اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ سب سے پہلے زنون کا درست اسی پر آگیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زنون وہ پہلا درخت ہے جو طوقان نوح کے بعد سب سے پہلے بنایا گیا (4)

وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَعْمَالِ لَعِينٌ ۖ تَسْتَقِيمُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
كَثِيرَةٌ ۚ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١﴾ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣﴾

”اور جب تک تمہارے لئے جانوروں میں بھی غور و فکر کا مقام ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس (اودام) سے جو ان کے شکموں میں ہے اور تمہارے لئے ان میں طرح طرح کے بہت فائدے ہیں اور انہیں کے گوشت سے تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے بھیجا نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف تو آپ نے فرمایا اسے بنی بنی قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تمہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ کیا تم (بت پرستی کے انجام سے) نہیں

ذرتے ہیں۔

یہ عبرت کا سنی علامت نشانی اور دلیل ہے، یعنی تمہارے لئے جانوروں کی حالت میں ایسی نشانیاں اور علامات موجود ہیں جن سے تم انہیں پیدا کرنے والے کی عظمت اور کمال قدرت پر استدلال کر سکتے ہو۔ چونکہ اکثر لوگ ان کی حالت میں گہری غور فکر کرنے سے غافل ہوتے ہیں، (ان سے عبرت اور درس حاصل نہیں کرتے) اس لئے انہیں انکار کرنے والوں کی مثل قرار دے کر ہلکا بخود کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ (یعنی شروع میں ان طرف برائے تاکید کے لئے لگایا گیا ہے کہ ترکیب کلام میں اس ہلکا عطف فائدا لگایا جائے۔) یہ نافع ابن عامر ابو بکر اور یعقوب نے تفسیر حکیم کو باب بحدت صیغہ جمع متکلم ہونے کی بناء پر نوافل سے ساتھ تفسیر حکیم پڑھا ہے۔ اور یاقین نے باب افعال سے صیغہ جمع متکلم بنا کر نوافل کو ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ نحل میں ذکر کر چکے ہیں۔ ابو جعفر نے اس مقام پر باب بحدت سے صیغہ واحد مؤنث غائب ہونے کی بناء پر اسے تاؤ مفتوحہ کے ساتھ پڑھا ہے اور اس قرأت کے مطابق غیر کا مرجع الانعام ہے۔

مضای بَطُولُہَا سے مراد وہ ہے، یا چارہ۔ کیونکہ دودھ بھی چارہ ہے، یہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہیں یا تخریشیہ ہے یا ابدانیہ ہے۔ اور ان میں تمہارے لئے طرح طرح کے بہت فائدے ہیں، یعنی ان کی پشتوں بالوں اور ان وغیرہ میں بیشیغ فوائد ہیں۔ اور انہیں میں سے بعض کے گوشت تم کھاتے ہو، گو یا تم ان کی ذاتوں سے نافع اور فوائد حاصل کرتے ہو۔

سے علیہا کی حاشیہ کا مرجع الانعام ہے۔ اور جانوروں اور کشتیوں پر قومیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بعض ایسے جانور ہیں جن پر بوجھ لاداجاتا ہے۔ مثلاً اونٹ اور بیل وغیرہ۔ بعض لئے کہا ہے کہ اس سے مراد صرف اونٹ ہے۔ کیونکہ علاقہ عرب میں صرف اس پر ہی بوجھ لاداجاتا اور سوار ہوا جاتا تھا۔ اور لفظ فلک کیساتھ مناسبت بھی یہی رکھتا ہے۔ کیونکہ یہ خشکی کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ ذوالرمد کا قول ہے سُبْحَتُہٗ تَوَخَّطُ حَذًی ذَمَامِہَا۔ (خشکی کے جہاز کی کلام میرے رخصتار کے بیٹے ہے) اور اس میں ضمیر ایسے ہی ہے جیسے اس ارشاد میں۔ وَبَطُولُہٗنَّیْ خُفًی پَوَّحِہُنَّ۔

تفسیر حکیم سے لے کر آ خر مکمل جملہ عیوفا بیان اور وضاحت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہر جانور ان کے درمیان سے پینے والوں کے لئے خالص لذیذ وغیرہ رکھنا دودھ پیدا فرماتا ہے۔ یہ عبرت اور درس حاصل کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ماحول واضح دلیل ہے۔ اور ان میں مزید عبرت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی بیکل عظیم الجثہ جانوروں کو دودھ دینے کے لئے اون اور بال کاٹنے کے لئے، سواری اور بار برداری کے لئے نیز ذبح کرنے کے لئے ایک ضعیف اور کمزور انسان کے لئے مطیع اور تسلیم فرمانا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ماحول اور عظمت کا ماحول بہت بڑی دلیل اور نشانی ہے۔

سے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا كَاثِلًا عَاطِفًا وَلَقَدْ شَاقَّكَ الْاِنْسَانُ پر ہے۔ سورت کے شروع میں مطیع و فرمانبردار اہل ایمان کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیات لائی گئی ہیں جو ایمان و طاعت کا تقاضا کرتی ہیں۔ اور پھر سرکش کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اس میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت اختیار کرو، اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی معبود نہیں۔

مالکم من الذہاب ما تھبہ ہے اور یہ حکم عبادت کی علت بیان کرنے کے لئے ہے۔ کسانے نے غیر ذلک لفظ اللہ پر محمول کرتے ہوئے مجبور نہ کیا ہے۔ اور باقیوں نے اس کے کل پر محمول کرتے ہوئے اسے مرفوع چاہا ہے۔

اولاً تفتنون کا مطلب مختلف فعل ہے۔ یعنی انظر تفتنون یہ فلا تفتنون کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور اس کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ کہ وہ تم سے اپنی قیمتیں چھین لے اور رائل کر دے اور تمہیں اس جرم میں مذاب میں مبتلا کر دے کہ تم عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو بھی شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔

فَعَالِ الْاَسْكَارِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمٍ مَّهْلِكًا اِلَّا يَكْتُمُوْكُمْ وَيُرِيْدُ اَنْ يَّبْغِضَ
عَلَيْكُمْ وَيُوْثِقَ اِلَيْهِ لَكَرْلَ مَلِكِكُمْ مَّا سِعْمَا لِهٰذَا فِيْ بَابِنَا اِلَّا وَابِلِيْنَ ۚ اِنَّ هُوَ
اِلَّا الرَّجُلُ الْيَهُودِيُّ فَكَرْبَصُوْا يَهُدٰى حِيْنَ ۝۱۰۰ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ يٰمَآ كُنْتُ دِيْنًا ۝۱۰۱

”تو کہنے لگے کہ مردار جنہوں نے نظر اختیار کیا تھا ان کی قوم سے کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارا ہے جیسا کہ چاہتا ہے کہ اپنی بڑی جیلتا سے تم اور اللہ تعالیٰ (رسول بھیجنا) چاہتا تو وہ اتارنا فرشتوں کو ہم نے نہیں مانی یہ بات (جنوں علیہ السلام کہتا ہے) اپنے پہلے آباؤ اجداد میں نہ نہیں ہے یہ مگر ایسا شخص جسے جنوں کا مرض ہو گیا ہے سو انتظار کرو اسکے انجام کا کچھ عرصہ ہے آپ نے عرض کی اسے رب! (اب) تو ہی میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جیلا دیا ہے۔“

لے سر اور ان قوم نے آپ میں کہا کہ یہ فوج علیہ السلام تمہارا ہے جیسا ہی بشر ہے۔ یہ تمہاری طرح ہی کھاتا پیتا اور موتا ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول کہنے ہو سکتا ہے؟

کام میں (ماوراء الاس کے سبب) جو قصر کا معنی پیدا ہو رہا ہے وہ تعریفی ہے۔ کیونکہ ان کے ذمہ باطل اور فاسد نظریہ کے مطابق جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے گویا وہ اپنے بشر ہونے کا منکر ہوتا ہے۔ اور اپنے فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اس لئے انہوں نے اپنے دعویٰ قلب کے مطابق کہا یہ (فوج علیہ السلام) فرشتہ تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ بشر کے سوا کوئی اور شئی ہے۔ اور اس قصر کا انحصار ان کے اس نظریہ پر ہے کہ انہوں نے کسی بشر کے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کا انکار کیا۔ حالانکہ وہ حقروں کے بارے اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کے دعویدار تھے۔ فَمِنْهُمْ اِلٰہٌ كَاٰنَیْ فِیْ قُلُوْبِهِمْ وَہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعویٰ اس لئے کر رہا ہے کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی عظمت اور بزرگی کا اظہار کرے۔ اور تمہارا سر دین جائے۔ ترکیب کلام میں جملہ یُرِیدُ اَنْ یَّبْغِضَ عَلَیْكُمْ بشر کی ایک صفت کے بعد ایک اور صفت ہے۔ یا پھر یہ جملہ مٹا دے۔ گویا کہ یہ کہا ہے کہ یہ رسالت کے دعویٰ سے اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اپنی برتری کے اظہار کے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یا وہ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا چاہتا تو باقیہیں کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ وہ کہنے لگے کہ جن نظریات کا دعویٰ فوج (علیہ السلام) کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول ہیں۔ (یعنی بشر رسول ہو سکتا ہے) اور موت کے بعد وہ بارہ بار دعویٰ کیا جائے گا یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کے بارے ہم نے اپنے پہلے آباؤ اجداد سے بھی بحثیں کیں۔ ان کے اس قول کی وہ دہیں ہیں۔ یا تو انتہائی عناد اور سرکشی اختیار کرنے کے سبب انہوں نے یہ کہا۔ یا پھر ان کے اور سابقہ کسی نبی کے مبعوث ہونے کے درمیان اتنا طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ واقعہ انہوں نے اپنے آباؤ اجداد سے بھی کسی نبی علیہ السلام کے بارے نہیں سنا۔

ترکیب کلام میں جملہ فائسجنہا، بھنڈا کیونکہ کے عامل سے حال ہے اور حال اور اس کے عامل کے درمیان جملہ شرطیہ عرض ہے۔
 ہے یہ نہیں ہے مگر ایسا شخص جسے جنوں کا مرض ہو گیا ہے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اِن هُوَ الْاَ
 زِخْلُ الْاِیِّ جملہ مستانہ ہے۔ پانی رماست کی تاکید کے لئے ہے۔ کیونکہ جنوں بھی رسول نہیں ہو سکتا۔ سو تم اسے برداشت کرو اور
 اس کے ساتھ کام کا اظہار کرو۔ شاید اسے جنوں سے افادہ ہو جائے۔ یا پھر ہر جائے۔

فَرَضُوا اَمِنْ فاء مسبیہ ہے۔ کیونکہ اس کا معنوں ہونا ہی انتظار کرنے اور جلدی انقام نہ لینے کا موجب ہے۔
 ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم میں سے سوائے ان افراد کے جو ایمان
 لائے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ اب تو ہی میری مدد فرما، یعنی انہیں بلا کر دے دیا اور جس
 عذاب سے میں انہیں ڈراتا رہا ہوں اس کا وعدہ پورا فرما دے کیونکہ انہوں نے تو میری تکذیب کر دی ہے اور مجھے چھوٹا ہے۔ ہما
 میں باہر ہر اسے بدل ہے یا مسبیہ ہے۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ مستانہ ہے۔

فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنْ اَسْمِعِ الْقُلُوكَ بِاَعْيُنِنَا وَاَوْحَيْنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَاَسْرَأَ السَّمُوتُ
 فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
 مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطَبُنَّ فِي النِّسَاءِ فَلَمَّا وَتَا اَنْ اَنْهَمُ مُعْتَدُونَ ۝

”تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق۔ پھر جب
 آجائے ہمارا عذاب اور (پانی) ابل پڑے تو اسے لے کر داخل کر لو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو جمع اور اپنے گھر
 والوں کو بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے اور گفتگو نہ کرنا میرے ساتھ ان کے متعلق
 جنہوں نے غلط کیا وہ تو ضرور فرق کئے جائیں گے۔“

لے فَاَوْحَيْنَا کا عطف مقدر عبارت پر ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہے فَاَسْمِعْنَا ذَعَاہ ہ فَاَوْحَيْنَا۔ پس ہم نے حضرت نوح علیہ
 السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری حفاظت میں ایک کشتی بناؤ کہ اس کے کشتی میں کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوگی یا
 تمہارے اس کام کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا۔ اِن اَوْحَيْنَا کی تفسیر کے لئے ہے۔ یعنی یہ ان مفسرہ ہے۔ کیونکہ یہ قول کے
 معنی میں ہے۔

اور کشتی بناؤ ہمارے حکم اور ہماری تعلیم سے کہ وہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ پھر جب کشتی پر سوار ہونے کا عذاب نازل ہونے کے بارے ہمارا
 حکم آجائے۔ ترکیب کلام میں فَاِذَا جَاءَ الْاٰیۃ کا عطف اِن اَضْمَع پر ہے۔ اور دروئیاں بکالنے کے تصور سے پانی ابل پڑے تو خود بھی
 کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ جنہیں کو بھی سوار کر لو گویا حضرت نوح علیہ السلام کے لئے تنور سے پانی ابلنے کا ملامت اور نشانہ
 قرار دیا۔ پھر جب تنور سے پانی ٹھکانا شروع ہو گیا اور آپ کی زوجہ نے آپ کو اس کی اطلاع دی تو آپ کشتی پر سوار ہو گئے۔ آپ کا محل
 کو فنی مسجد میں باب کندہ سے داخل ہوتے وقت دائیں جانب واقع تھا۔ بیٹھنے کے کہا ہے کہ آپ شام کی ایک بیبازی کی بیوی پر
 رہائش پذیر تھے۔

جہ تو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو داخل کرلو۔ مسلک فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے سلسلک فی کلا، یعنی میں فلاں مجد داخل ہوا۔ (اس جملہ میں یہ لازم استعمال ہوا ہے) اور ارشاد خداوندی ہے خَاسِلُکُمْ فِی سَفَرٍ۔ (تمہیں جہنم میں کس نے داخل کیا) (یہاں فعل متعدی استعمال ہوا ہے)

افطال کو جہور نے زوجین کی طرف مضاف کر کے پڑھا ہے۔ اس صورت میں انشین مفعول ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔ معنی یہ ہے کہ حیوانات کی تمام اقسام میں سے دو دو اس میں داخل کرلو، یعنی ایک مذکر (نر) اور ایک مؤنث۔ (مادہ) حصص سے بچیں کو مضاف الیہ کے عوض تو جن کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو داخل کرلو۔ اس صورت میں انشین زوجین کی تاکید کے لئے ہے۔ اس واقعہ میں یہ بھی جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہر قسم کے جانور درندے پرندے اور دیکھ جانور جمع کروائے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھ ان میں سے ہر قسم پر رکھتے تو آپ کا دایاں ہاتھ مذکر (نر) پر پڑتا اور بائیں ہاتھ مؤنث (مادہ) پر پڑتا۔ پس اس طرح آپ انہیں کشتی میں سوار کر لیتے تھے۔

اس اپنے اہل کو اس میں سوار کر لیجئے اہل سے مراد یا تو آپ کے اہل خانہ ہیں یا وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ مگر اہل میں وہ افراد داخل نہیں جنہیں حالت کفر میں ہلاک کئے جانے کا فیصلہ ازل سے ہی کیا جا چکا تھا آپ کے اہل میں سے ان افراد میں آپ کی بیوی اور بیٹا آغاں تھے۔

سبق کا صلہ علیہ ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ازلی فیضان ان کے لئے ضرور سماں تھا۔ اور اہل کا لفظ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے اس لئے یہاں صلیق ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ لام انقار کے لئے آتا ہے۔ جیسا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے اِنَّ اِلٰہَیْنِ سَبَّحْتَ لَہُم مَّا تَشَاقٰی۔ چونکہ اس میں ازلی فیصلہ نفع بخش ہے اس لئے صلیق ذکر کیا گیا ہے۔

وَلَا تُخَاطِبُنِیْ کَاَعْطَفَ اِصْبَعُ یَافَا سَلْکَ پر ہے، یعنی جنہوں نے نعرہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا انہیں بچانے کے لئے ان کے حق میں مجھ سے دعا نہ کرنا۔ کیونکہ وہ جو شرک کرنے کے سبب اپنے ظلم کی وجہ سے بائیسین غرق کیئے جائیں گے۔ اِنَّہُمْ مَّعْرُوفُوْنَ قول باری تعالیٰ لَا تُخَاطِبُنِیْ کے لئے جملہ معللہ ہے۔

قَالَ السَّوِّیْتُ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَی الْفُلْکِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ نَجَّیْنَا مِنْ
الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ وَ قُلْ تَرٰبِ اَنْدَلٰی مُنْزِلًا مُّبٰرَکًا ۝ اَنْتَ حَیُّ
الْمُبْتَدِیْنَ ۝ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ وَّ اِنْ کُنَّا لَلْبَیْطِیْنَ ۝

”چھر چھر اچھی طرح بیٹھ جائیں آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے عرش پر تو کہنا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم (کے جوہر تہم) سے۔ اور یہ بھی عرض کرنا کہ اسے میرے رب! تمہارے بارگاہ منزل پر نہ اور تو ہی سب سے بھتر اتارنے والا ہے۔ اے جیلک اس قصہ میں ہماری قدرت کی نشاں جاناں ہیں اور ہم ضرور (اپنے بندوں کو) آزما دیا ہے ہیں۔“

یہ چھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی کے عرش پر اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ اور برے پروہتوں کی مصاحبت اور غفلت سے نجات پا جائیں تو کہنا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم کے جوہر تہم سے نجات دی۔ اور یہ کہنا اسے میرے رب! سوار

ہونے کے بعد کشتی میں بار کشتی سے نکلنے کے بعد زمین میں مجھ با برکت منزل پر اتار۔
 ابو بکر نے عالم سے منور لاکھ قرات منور لاکھ ہم مفتوح اور از ایکسور کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس کا معنی ہے اترنے کی جگہ۔ یا قیوں نے
 ہم کو مخموم اور از کو مفتوح پر محاسب۔ اور یہ معنی انزال اتارنا ہے۔
 فہو کجا با برکت۔ اس سے مراد وہ کشتی ہے جو دارین میں تیر اور بھلائی میں اٹھانے کا سبب بنتی ہے۔ اب کشتی میں برکت سے مراد یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مصاحبت اور سنگت سے نجات اور مہمات الہی میں مشغول ہونے کے لئے ذریعہ بنا۔ اور کشتی سے نکلنے
 کے بعد زمین میں برکت سے مراد یہ ہے کہ نسل میں اضافہ اور رزق میں کثرت کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی مہمات میں مشغول ہونا۔ ترکیب
 کلام میں یہ جملہ طریقہ فاسلک پر موقوف ہے۔

۱۱۔ اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ترکیب کلام میں وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ کا جملہ انزل لینی کے فاعل سے حال ہے۔ اور اس
 میں تعریف آپ کی دعا کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو دعا کا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے لئے اور اپنے
 ساتھیوں کے لئے مساوی ایک ہی دعا مانگیں۔ تو اس میں آپ علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہے۔ اور ساتھ ہی یہ احساس دلایا گیا ہے
 کہ آپ کی دعا ہی آپ کے ساتھیوں کے لئے بھی کافی ہے۔ (اُنس ح ۷ دعا کی ضرورت نہیں)

۱۲۔ چٹک اس قدر میں، یعنی جو کچھ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے ساتھ کیا۔ اس میں الہی نشانیاں ہیں جو اس پر دلالت
 کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل اور تام ہے۔ وہ مسلمانوں اور مطیع فرمانہ دار لوگوں کے ساتھ انتہائی راحت و رحمت کا سلوک کرتا
 ہے۔ اور ظلم کرنے والوں کے لئے اس کا غضب انتہائی شدید اور سخت ہے۔ اہل بعثت ان علامات سے درس عبرت حاصل کرتے ہیں۔
 وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ میں اِن تھو من المثل ہے۔ یہ اصل میں اِن تھو۔ اور مبتلین پر لام فارق ہے۔ (یعنی ان تھو اور ان تافہ میں فرق
 کرنے کے لئے ہے) یعنی ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو انتہائی شدید اور عظیم مصائب میں مبتلا کرنے والے تھے۔ یا ہم اپنے
 بندوں کی آزمائش کرنے والے ہیں۔

بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ ان تافہ ہے اور لام معنی لا ہے، یعنی نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کرنے اور ان کے وعظ و نصیحت
 کرنے سے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ان کی قوم کو آزمائیں۔ اور انہیں امتحان میں ڈالیں تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ عذاب نازل ہونے
 سے قبل کیا عمل کرتے ہیں۔

لَمْ أَشَأْنَا مِنْ يَدِهِمْ قَدَرًا أَحَدِينَ ۖ فَاسْتَنْتَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اِنْ
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْعِزَّةِ اَوْ لَا تَتَّقُونَ ۖ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ
 الْيَئِيسُ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَالْاُخْرَىٰ وَاسْتَرْفَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ مَا هٰذَا
 الْاِسْرَءُ وَشَلَكُمْ ۖ يَا اٰكُلْ مِمَّا لَكُمْ لَوْ مِنْهُ وَيُقَرَّبُ مِمَّا تَشْتَرُونَ ۖ

”پھر ہم نے پیدا فرمادی ان کے (فرق ہونے کے) بعد ایک دوسری جماعت لے پھر ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول ان
 میں سے (اس نے انہیں کہا) کہ عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے سوا کیا تم (شرک کے انجام سے)
 نہیں ڈرتے تو بول اگلی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے جھٹلایا تھا قیامت کی حاضرین کا اور ہم

نے خوشحال بنادیا تھا انہیں دنیوی زندگی میں۔ (اے لوگو!) انہیں یہ یہ نگراں ایک بشر تمہاری مانند یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو۔“

۱۔ اِنَّمَا اَنْشَأْنَاكَ عَطْفٌ مَحْذُوفٌ کلام پر ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے فَاَخْرَجْنَا هُمْ ثُمَّ اَنْشَأْنَا: (پس ہم نے انہیں غرق کر دیا پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری جماعت پیدا فرمادی) فَاَخْرَجْنَا اَخْبَرْنَا سے مراد قوم دیا تو قوم شہود ہے۔ علامہ ابنوی رحۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قوم عابد اور لینا زیادہ ظہور اور مناسب ہے (۱)۔

ابو جعفر ابن کثیر اور ابو عمرو نے فقرا کو اصل کلام میں جوین کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور حالت وقت میں جوین کی بجائے الف کے ساتھ قرأت کی ہے۔ اسی لئے ابو عمرو اس میں اِمال نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک اس کے آخر میں الف اسی طرح ہے جیسے حالت نفس میں زید اکالف ہوتا ہے۔ فقرا مصدر ہے۔ اور قوا تر اور موثرۃ کے معنی میں ہے۔ اور اس سے مراد چیزوں کا فردا ایک دوسرے کے پیچھے ہوتا ہے۔ جبکہ یہ آپس میں جمع نہ ہوں۔ قاموس میں ہے کہ قوا تر کا معنی متابع ہے۔ یعنی چیزوں کا بے درپے ہونا مسلسل ہونا (یعنی الفتح السطاح کے) یا انقطاع کے ساتھ۔ اور قوا تر موثرۃ اور تازا کا معنی ہوتا ہے متابع۔ وہ مسلسل کیے بعد دگرے لے آئے۔ کیونکہ چیزوں کے مابین تب تک موثرۃ ثابت ہی نہیں ہوتی جب تک ان کے درمیان انقطاع اور کچھ وقت نہ واقع نہ ہو۔ یعنی بعض لوگوں نے قوا تر کے معنی میں چیزوں کے درمیان انقطاع اور کچھ وقت نہ ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ (یعنی قوا تر کے اثبات کے لئے اس کے مابین اتصال اور اتصاف نہیں ہونا چاہئے)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے ”لا بأس بقضاء رمضان نصوی“ یعنی رمضان المبارک کے قصار روزے متفرق طور پر بغیر تسلسل کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کہا یہ میں ہے۔

اصحیٰ نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے واقوت الخیر۔ یہ جب کہا جاتا ہے جب خبریں تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد موصول ہوں۔ اور یاد و خبروں کے درمیان کچھ وقفہ ہو۔

میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ خبر متواتر میں یہ شرط ہے کہ وہ ایسی مختلف اور متفرق اسناد اور ایسے راویوں سے مروی ہو جو آپس میں جمع نہ ہوں۔ اس طرح کہ ان کے جموت پر اتفاق کرنے کا احتمال نہ ہو۔

اکثر قرآن، تفسیر میں روزن سگری تا نیفہ بالالف المحصورہ کے ساتھ بغیر جوین کے پڑھا ہے۔ یہ غیر منصرف ہے۔ کیونکہ اس میں ایک سبب تا نیفہ اور ایک تا نیفہ کا اسے لازم ہوتا ہے۔ تا نیفہ کا سینہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وصل سے مراد جماعت ہے۔ ترکیب کلام میں فَمِنْ اَنْشَأْنَا قَوْلَ بَارِئِ تَعَالٰی فَمِنْ اَنْشَأْنَا پر مستوف ہے۔ اس میں جمع کا مقابلہ جمع سے کیا گیا ہے۔ مگر اس سے مراد جمع کی ایک اکائی کو دوسری جمع کی ایک اکائی کے مقابل لانا ہے۔ پھر قرآن کے تراویح کا ذکر صحیح ہوگا۔ گویا یہ فرمایا کہ پھر ہم نے ایک قوم کو پیدا کیا اور اس کی راہنمائی کے لئے ایک رسول بھیجا۔ پھر ایک دوسری قوم کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کے لئے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ پس مکمل ترتیب اس طرح ہے۔ لہذا اس مفہوم کے بعد یہ کہنا قطعاً صحیح نہیں ہوگا کہ پہلے ہم نے بہت سی امتوں کو پیدا کیا۔ اور ان تمام قوموں کے بعد ہم نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ (یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے)

۴۔ جب سمجھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ جب رسول کو سمجھنے کا ذکر ہو تو اس کی نسبت مرسل (بیچنے

والے) کی طرف ہوتی ہے۔ اور جب رسول کے آنے کا ذکر ہو تو اس کی نسبت مرسل البھم (جن کی طرف رسول کو بھیجا جاتا ہے) کی طرف ہوتی ہے۔ کیونکہ رسول کے بارے میں اسے بھیجتا مہدء اور بنیاد ہے۔ (اس لئے اسے بھیجے کی نسبت بھیجتے والے کی طرف ہی ہونی چاہئے) اور اس کا نام اور پہنچنا اس کے معاملہ کے لئے مستحب ہے۔ (لہذا اس کی نسبت مرسل البھم کی طرف ہی ہونی چاہئے) پھر انہی کے درمیان سے ان میں ایک رسول بھیجا جس کی صداقت و عدالت و انصاف کو وہ خوب پہچانتے تھے۔ اگر وہ قوم مادی تھی تو اس کی طرف آنے والے رسول حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ اور اگر وہ قوم مشرقی تھی تو اس کے رسول حضرت صالح علیہ السلام تھے۔

آپنا اعتقاد اللہ میں آئی اؤ صلفاً کی تعبیر کے لئے ہے۔ یعنی یہ ان مفسرہ ہے ہود قول کے معنی میں ہے۔ یعنی ہم نے انہیں اپنے رسول علیہ السلام کی زبان سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ہاراکوئی خدا نہیں۔ کیا تم شرک کے انجام سے نہیں ڈرتے ہو؟

یعنی اس آیت کے شروع میں واؤ ذکر کی گئی ہے۔ کیونکہ مرداران قوم کا کلام رسول علیہ السلام کے کلام سے متصل نہیں تھا۔ بخلاف قوم نوح کے کلام کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے امتیاف کی صورت میں بغیر واؤ کے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف اور سورہ ہود میں قوم ہود کا کلام بھی بغیر واؤ کے امتیاف کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہاں جو واؤ ذکر کی گئی ہے یہ اس کی علامت ہے کہ یہ کلام ایک معذور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے (کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو) تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ تو یہاں واؤ ذکر کر کے ان کے کلام کو رسول کے کلام پر معطوف کر دیا۔ لہذا اظہار معنی یہ ہے کہ یہ حق اس باطل کے ساتھ جمع ہے۔ حالانکہ ان کا جواب نبی علیہ السلام کے کلام کے ساتھ متصل نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کو فاء کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ ان کا جواب آپ کے کلام سے متصل بعد تھا۔

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ ۚ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ ۖ هِيَ الَّتِي فِيهَا تُنْفَخُ السُّنُورُ ۚ فَمَنْ يُدْرِي مَا فِي السُّنُورِ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُ سِنِيهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ لَهُ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ

وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ

”اور اگر تم پیروی کرنے لگے اپنے جیسے بشر کی تو تم جب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور مٹیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں (پھر قبروں سے) نکالا جائے گا۔ یہ بات متصل سے بعد ہے بالکل عید جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری اس زندگی زندگی کے یہی ہمارا مرنا ہے اور یہی ہمارا عیدنا۔ اور تمہیں وہ بارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔“

وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ وَلَقَدْ أَنذَرْنَاكَ يَوْمَكَ وَاتَّخَذْتَ يَوْمَكَ آلِافَ مِثْقَالٍ ۚ

اپنے جیسے بشر کی تو تم جب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، اس طرح کہ تم اپنے ہم مثل کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنے کے سبب اپنے آپ کو ذلیل اور ذلیل بنا لو گے۔ وہ بھی عجیب قسم کے احقر بیوقوف اور جاہل لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے ہم مثل کی اتباع و پیروی اختیار کرنے سے تو انکار کیا لیکن ان سے بلا وجہ کہ مزاج ترین تہذیبوں کی پوجا اور سادات کرتے تھے۔ (اور اس طرح اپنی ذلت اور حقارت کا اظہار کرتے تھے)۔

ع۔ اِنْعِذْکُمْ میں استنبہام انکاری ہے یا استنبہام تقریری ہے، یعنی وہ یقیناً تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مرجاؤ گے اور گوشت اور اعصاب سے خالی ہو کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر قبروں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔
ف۔ اِنْعِذْکُمْ کو ساری اور مفصل نے ماثِ نِفْعَات سے ماخوذ کر کے جُتْمِ مِمَّ کو سرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور باقیوں نے ماثِ نِفْعَات سے بنا کر مِمَّ کو سرہ کے ساتھ مِثْم پڑھا ہے۔

اَنْکُمْ مُنْجُوْنَ میں اَنْکُمْ پہلے اَنْکُمْ کی تاکید کیلئے مکرر ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ پہلے اَنْکُمْ اور اس کی خبر کے درمیان طویل فاصلہ پایا جا رہا ہے۔ اِنْعِذْکُمْ اَنْکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَ اَنْکُمْ مَرْجُوْنَ اِنْ اَعْطَا اَنْکُمْ مُنْجُوْنَ۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح قرأت کی ہے۔ ترکیب میں یہ بھی جائز ہے کہ اَنْکُمْ مُنْجُوْنَ مبتداً منصوب ہو اور ظرف مقدم اس کی خبر ہو۔ یا پھر اَنْکُمْ مُنْجُوْنَ فعل مقدر کا فاعل ہے اور جواب شرط ہے۔ پھر عمل پہلے اَنْکُمْ کی خبر ہے۔ ان دونوں ترکیبوں میں تقدیر کا کام اس طرح ہے اَنْکُمْ اِنْ اَعْطَا اَنْکُمْ اِذَا مِتُّمْ اِنْ اَعْطَا اَنْکُمْ۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ پہلے اَنْکُمْ کی خبر محذوف ہو کیونکہ دوسرے کی خبر اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور اِنْعِذْکُمْ کا جملہ نبوت کے بارے میں سابقہ میں اور مطر کو مزید پتہ کرنے کے لئے انہوں نے کہا۔ یا پھر یہ جملہ ان کے سابقہ قول کی طاعت بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اگر تم اپنی مثل اس بشر کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو بالیقین نقصان اٹھاؤ گے۔ (اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تو توقع قیامت کا اعتقاد رکھتا ہے جس سے زندگی کی عیش و طرب ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ نتیجتاً خسارہ اور نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے)۔

ع۔ ھِیْہَاتَ اَنْ اَمْلَکَ ہے۔ اور اس کا فاعل پوشیدہ ضمیر ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جو وعدہ یہ تم سے کر رہا ہے اس کا وقوع پذیر ہونا بعد از عقل و تصور ہے۔ یا اس وعدہ کی تصدیق کرتا اور اس پر ایمان لانا انتہائی بعید ہے۔ دوسرا ھِیْہَاتَ پہلے کی تاکید کے لئے ہے۔ ترکیب کا کام میں لُبّاً نُوْعِدُوْنَ مبتداً محذوف کی خبر ہے۔ یعنی یہ بعد اور دوری اس چیز کے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ جب انہوں نے کلمہ استبعاد (ھِیْہَاتَ) زبان سے کہا تو ان (مرداروں) سے یہ پوچھا گیا یہ بعد اور دوری کس شئی کے لئے ہے؟ (یعنی کوئی شئی بعد از عقل و تصور ہے) انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا لُبّاً نُوْعِدُوْنَ۔ (یعنی وہ شئی بعد از عقل جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے)۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لُبّاً نُوْعِدُوْنَ میں لام زمانہ بیان یہ ہو۔ اور ماموصول اپنے صلہ سے ھِیْہَاتَ کا فاعل ہو۔ جیسا کہ ھَبْتُ لَکُمْ اَنْ اَمْلَکَ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ھِیْہَاتَ مصدر یعنی بعد مبتداً ہے۔ اور لُبّاً نُوْعِدُوْنَ اس کی خبر ہے۔ یعنی دوری ہے اس بات کے لئے جو تم سے کہی جا رہی ہے۔

ج۔ جو نے ھِیْہَاتَ میں تاکوئی پرتخت پڑھا ہے۔ ابو جعفر نے تاکو سرہ کے ساتھ بغیر توبین کے پڑھا ہے۔ اور توین کے ساتھ بھی کسور پڑھا گیا ہے۔ اور تاکوئی توین کے ساتھ مضموم بھی۔ اس بناء پر کہ یہ ھِیْہَاتَ کی جمع ہے۔ اور اسے قلیل اور بعد کے مشابہ قرار دے کر توبین پڑھا گیا ہے۔

کے بغیر پڑھا گیا ہے۔ اور اس کی ایک قرأت سکون کے ساتھ بھی ہے۔ اس لئے کہ اس پر وقت کیا گیا ہے۔ اور تا کوہا، وقت کے ساتھ بدل دیا گیا ہے۔ اکثر قرأتے اس میں تاء کے ساتھ ہی وقت کیا ہے۔ اور وہیہات لبعافو غلظون جملہ معترضہ ہے۔

یعنی ان میں اللہ نافی ہے۔ اور وہی ضمیر سے مراد جنس مذکور ہے۔ یعنی وہ دنیوی زندگی جس میں ہم ہیں اور جو ہمارے قریب ہے اس کے سوا ہمارے لئے کوئی زندگی نہیں۔ پہلی یاد دہانہ کے قائم مقام ہنی ضمیر کو رکھا گیا ہے۔ کیونکہ دوسری بار ضیافۃ الدنیا کا مذکور لفظ اس پر ادا کرتا ہے۔ اور یہ اس لئے ہے تا کہ لفظ کا تکرار لازم نہ آئے۔ اور اس بات پر مطلق کرنے کے لئے ہے کہ اس کی تعین کے سبب اسے صراحت نہ کر کے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ بھی ضمیر راجحہ کے معنی میں ہے اور یہ جنس پر ادا کرتی ہے۔ اس لئے اس سے قبل ان نافی الہی جنس کی طرح جنس کی نفی کے لئے ہے۔

مفعول و نفعیہ کا معنی ہے کہ ہم میں سے بعض مرتے ہیں اور بعض زندہ ہوتے ہیں۔ (یعنی پیدا ہوتے ہیں) علامہ رفوف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ وہ لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے کا انکار کرتے تھے۔ (اس لئے ہمیں نہیں بول سکتا کہ ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوں گے) لہذا کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ یعنی نفعی و مفعول کہ ہم زندہ ہوتے ہیں اور کفر مر جاتے ہیں۔ اس قول کا وارود اور اس بات پر ہے چونکہ جمع شکم کی ضمیر سے مراد تمام لوگ ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ اگر جمع شکم کی ضمیر سے مراد تمام لوگ بھی لئے جائیں تب بھی یہاں تقدیم و تاخیر کا قول کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اوائل جمع کے لئے آتی ہے نہ کہ ترتیب کے لئے۔ پس معنی یہ بنتا ہے کہ، یا میں مرتے ہوں علامہ لوگوں کے لئے موت و حیات ثابت ہے۔ اور ان کے لئے اس دنیوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ اور ہمیں موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائیگا۔ ترتیب کلام میں وہا نحن مبنیوین یا حال بن رہا ہے یا معطوف ہے۔ (یعنی واو یا حال ہے یا عطف ہے)

إِنَّ هُوَ إِلَّا سَجْلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَحْسَنُ لَهُ يَمُوتُ وَيَمُوتُ ۖ قَالَ سَرَأْتُ
أَمْرًا كَبِيرًا ۖ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِيَةً ۖ فَآخَذْتَهُمُ
الصَّبْحَةَ بِأَلْحَقٍ فَجَعَلْنَاهُمْ عَمَاءَ قَبْعٍ مِنَ الْبَقْعِ الظَّلِيمِ ۖ

”وہ نہیں مگر ایسا شخص جس نے بہتان لگا یا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اور تم تو قطعاً اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسے بغیر نے کیا میرے رب! اب تو میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عترت ربی ہے لوگ اپنے کئے پر تادم ہو جائیں گے۔ تو آج کل انہیں جھٹلانے تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا تو براہِ باد ہو جائے وہ تو ہم جو تم شعارے سے۔“

۱۔ وہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول ہوں اور ساتھ ہی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے جانے کا وعدہ کر رہا ہے وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہا ہے۔ لہذا ہم تو قطعاً اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ جملہ ان کے قول ماہذا الا نبشروا تاکید کے لئے ہے۔

۲۔ اس شخص نے اپنے رب کی بارگاہ میں استیاء کی۔ اسے پروہگار! انبیوں نے میری تکذیب کر دی ہے انہوں نے تو مجھے جھٹلایا ہے تو

ان کے خلاف بری بددعا اور ان سے مجھے بھلائے کا انتقام لے۔ (یعنی ان پر عذاب نازل فرما)

یعنی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقرب، بکری، خراب، دیکھیں گے تو یہ اپنے عمل (کھلیب کرنے) پر تادم ہو جائیں گے۔ عشا، قلیل میں ما زائدہ، یعنی قلت کی تاکید کے لئے ہے۔ یا انکرہ موصوفہ معنی شقی ہے۔ اور قلیل اس کی صفت ہے۔ مقصود قلیل زمانہ ہے۔

یعنی بعض نے کہا ہے کہ صیغہ سے مراد بلا کثرت ہے۔ قاموس میں ہے کہ صیغہ اور صیاح سے مراد پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آواز کو بلند کرنا ہے، یعنی چیخا ہوا ہے۔ صیغہ بجم کا معنی ہے انہیں پریشان کر دیا گیا۔ انہیں گھبرا دیا گیا۔ اور صیغہ فیجہم کا معنی ہے وہ ہلاک و برباد ہو گئے (۱)۔ اور اس کا معنی عذاب بھی ہے۔ اگر یہ قصہ قوم عاد کا ہے تو یہاں صیغہ سے مراد عذاب ہے۔ اور اگر قوم ثمود کا واقعہ ہے تو بجز صیغہ سے مراد چیخ ہے۔ ہم نے ان کا قصہ سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے۔ کہ ان پر آسمان سے ایک چیخ آئی اس میں بادلوں کی کڑک بھی تھی اور زمین میں موجود ہر شے کی آواز بھی تھی۔ پس اس کے سبب ان کے دل پھٹ گئے۔

بالحقی سے مراد ہے کہ وہ چیخ ایک ایسی حقیقت تھی جس کا دفاع یا انکار ممکن نہیں۔ یا معنی ہے کہ وہ چیخ عین عدل و انصاف کے مطابق تھی۔ جیسے تیرا قول فلان بفضی بالحق۔ (فلان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے) یا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیخ سچے وعدہ کے مطابق تھی۔ فاجعلنہم غفاً کا معنی ہے تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا۔ ہم نے انہیں اس طرح ہلاک کر دیا گویا کہ وہ صلاب کے ساتھ جبہ کر آنے والے خس و خاشاک کی مثل ہو گئے۔ جو شخص ہلاک ہو جائے تو اس کے لئے عرب بولے ہیں سالی بہ الوادی۔ (وادی کا صلاب اسے بہا لے گیا)

یہ جملہ جہ بے شک کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ (کہ ظالمین کی قوم ہلاک ہو گئی) اور جملہ دعائیہ بننے کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ یعنی برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے۔ اس میں یُعَذِّدُ یُعَذِّدُ معنی ہلک کا مصدر ہے۔ اور یہ ان مصداقوں میں سے ہے جن کے فعل کو استعمال میں مضمر کرتا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ افعال کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور لَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اس مصدر کا فاعل ہے جو فعل کے قائم مقام ہے۔ اس میں اہم زائدہ ہے۔ یا پھر مصدر کے فعل کو تقویت پہنچانے کے لئے ہے۔ جیسا کہ اس قول میں ہے اعجیبی جلوس لؤید و قیام لعمرو۔ یہ رعایت بیان کرنے کیلئے ضمیر کی جگہ پر اہم ظاہر الظالمین ذکر کیا گیا ہے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٦٠﴾ مَا نَسِيتُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْجِرُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ أَنزَلْنَا سُورَتَنَا ثَمُودَ ﴿٦٢﴾ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ مِّنْ سُلُوكِهَا كَذِبٌ ﴿٦٣﴾ فَابْتَعْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ فَبِعَدِّ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

”پھر ہم نے یہ ان کے بعد (کی بربادی) کے بعد نئی قوم لے آگے نہیں بڑھ سکتی تو ہم اپنی مقررہ معیاد سے اور نہ وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں پھر ہم بھیجے رہے اپنے رسول کیے بعد دیگرے سے جب کبھی کسی امت کے پاس اس کاروبار کو آیا تو اسوں نے اسے جھٹلایا۔ پس ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے گئے اور ہم نے (ان جابر) قوموں کو انساں بنا دیا پس خدا کی پکار رہا ہوں کہ تم یہ جو ایمان نہیں لائے“

یہ ترکیب کام میں ثُمَّ أَنشَأْنَا کا حشف جَعَلْنَا ہُمْ غَفَاً پر ہے۔ من بعدہم سے مراد ہے قوم عاد کے بعد۔ اور قُرُونًا آخَرِينَ

مراد حضرت صالحؑ حضرت لوطؑ اور حضرت شعیبؑ علیہم السلام و غیرہ کی قوم ہیں۔

ع. ما نسبتي من أمة بين من زانده استغراقی کے لئے ہے اور اُمتہ فاضل ہونے کی بناء پر محل رفع میں ہے۔ اُخلفنا سے مراد ان قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا مقررہ وقت ہے۔ یعنی کسی قوم کی تباہی اور ہلاکت کے لئے ہدایت مقرر کر گیا ہے اس سے قبل کوئی قوم ہلاک نہیں ہوتی۔ اور نہ وہ اپنے مقررہ وقت سے پیچھے رہ سکتی ہے، یعنی وہ ہلاکت کے مقررہ وقت کے بعد زندہ باقی نہیں رہ سکتی۔ معنی کے اعتبار سے تائید کے بعد ضمیر مذکور کی گئی ہے۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ مضمر ہے۔

ع. پھر ہم کیے بعد دیگر سے اپنے رسول بھیجے رہے۔ فقو اصل میں دخترنی ہے۔ اور یہ الوتر (طاق) سے ماخوذ ہے جو شفع (جنت) کی ضد ہے۔ پھر دو کو تاس سے تبدیل کر دیا گیا۔ جیسا کہ تراث اور تقویٰ میں کیا گیا۔ ترکیب کلام میں فقو از سنسنا کے مقول سے حال ہونے کی بناء پر منصوب ہے۔

ابو جعفر ان کا کثیر اور ابو عمرو نے فقو کو اصل کلام میں توین کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور حالت وقف میں توین کی بجائے الف کے ساتھ قرأت کی ہے۔ اسی لئے ابو عمرو اس میں اما نہیں کرتے کیونکہ ان کے نزدیک اس کے آخر میں الف اسی طرح ہے جیسے حالت نصی میں زید کا الف ہوتا ہے فقو مصدر ہے اور تواتر اور موازاة کے معنی میں ہے اور اس سے مراد چیزوں کا فرد ایک دوسرے کے پیچھے ہونا ہے۔ جبکہ یہ آجس میں جمع ہوں۔ قاصوں میں ہے کہ تواتر کا معنی تتابع ہے یعنی چیزوں کا پے درپے ہونا مسلسل ہوتا۔ (غیر کسی انقطاع کے) کیا انقطاع کے ساتھ۔ اور وہ آخر موازاة اور تواتر کا معنی ہوتا ہے تابع۔ وہ مسلسل کیے بعد دیگر سے آئے۔ کیونکہ چیزوں کے مابین تب تک موازاة ثابت ہی نہیں ہوتی جب تک ان کے درمیان انقطاع اور کچھ وقفہ واقع نہ ہو۔ (۱) یعنی بعض لوگوں نے تواتر کے معنی میں چیزوں کے درمیان انقطاع اور کچھ وقفہ ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ (یعنی تواتر کے اثبات کے لئے ان کے مابین انقطاع اور انقطاع نہیں ہونا چاہئے) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے ”لَا يَأْتِي بَعْضُ الْبَعْضِ وَغَضَائِي تَتْرَى“ یعنی رمضان المبارک کے تقاریر سے متفرق طور پر بغیر تسلسل کے کچھ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کہا یہ میں ہے۔ (۲)

اصحیٰ نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے واقتوا الخیر۔ یہ تب کہا جاتا ہے جب خبریں تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد موصول ہوں اور درود چیزوں کے درمیان کچھ وقفہ ہو۔ (۳)

میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ خبر متواتر میں یہ شرط ہے کہ وہ ایسی مختلف اور متفرق اسناد اور ایسے راویوں سے مروی ہو جو آپس میں جمع نہ ہوں۔ اسی طرح کہ ان کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کا احتمال نہ ہو۔

اکثر قراء نے خبر میں روزن سکرئی تائید بالا الف المقصورہ کے ساتھ بغیر توین کے پڑھا ہے۔ یہ غیر مصرف ہے کیونکہ اس میں ایک سبب تائید اور دوسرا تائید کا سے لازم ہوتا ہے۔ تائید کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ذیل سے مراد جماعت ہے۔ ترکیب کلام میں فَمِ اَوْسَلْنَا قَوْلَ بَارِي تَعَالٰی فَمِ اَنْشَاْنَا پُر معطوف ہے۔ اس میں جمع کا مقابلہ جمع سے کیا گیا ہے۔ مگر اس سے مراد جمع کی ایک اکائی کو دوسری جمع کی ایک اکائی کے مقابلہ میں ہے۔ پھر ثمر براے تراکیف کا کرکج ہوگا۔ گویا یہ فرمایا کہ پھر ہم نے ایک قوم کو پیدا کیا اور اس کی راہنمائی کے لئے ایک رسول بھیجا۔ پھر ایک دوسری قوم کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کے لئے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ پس مکمل

ترتیب اسی طرح ہے۔ لہذا اس مفہوم کے بعد یہ کہنا قطعاً صحیح نہیں ہوگا کہ پہلے ہم نے بہت سی باتوں کو پیدا کیا اور ان تمام قوموں کے بعد ہم نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ (یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے)

جس کی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے چھڑا دیا۔ جب رسول کو بھیجے گا ذکر ہو تو اس کی نسبت مرسل (بھیجے والے) کی طرف ہوتی ہے۔ اور جب رسول کے آنے کا ذکر ہو تو اس کی نسبت مرسل الہم (جن کی طرف رسول کو بھیجا جاتا ہے) کی طرف ہوتی ہے۔ کیونکہ رسول کے بارے میں اسے بھیجنا مبادا اور بنیاد ہے۔ (اس لئے اسے بھیجے کی نسبت بھیجے والے کی طرف ہی ہوتی چاہئے) اور اس کا آنا اور پہنچنا اس کے معاملہ کے لئے مستحباً ہے۔ (لہذا اس کی نسبت مرسل الہم کی طرف ہی ہونی چاہئے) چونکہ ان میں سے اکثر نے رسول کی تکذیب کی۔ اس لئے چھڑانے کی نسبت تمام کی طرف کر دی۔ کیونکہ اکثر کے لئے کل کا حکم ہی ہوتا ہے۔ (اگر چہ ان میں سے بعض ایمان بھی لے آئے تھے) یہ جملہ مستحب ہے۔

پس ہم کسی ایک کے بعد دوسرے کو اسی طرح ہلاک کرتے گئے جیسے ہم نے انہیں کیے بعد دیگرے پیدا کیا۔ اور پھر خدا فرما دیا کہ اس کی طرف رسول مبعوث فرمائے۔ فَاتَّبَعْنَاكَ عَاطِفٌ كَذَّبُوهُ پھر ہے۔

اور ہم نے ان قوموں کو افسانے بنا دیے۔ یعنی ہم نے موائے دکھایاں اور کہانیوں کے ان کا کوئی اثر یا فائدہ نہ دیا۔ وہ فقط افسانے بن گئے جنہیں لوگ بطور قصہ بیان کرتے ہیں۔ اور عبرت پکڑنے والے لوگ ان سے درس عبرت حاصل کرتے ہیں۔ انحادیث احادیث کی ہیں۔ اس سے مراد وہ افسانہ اور کہانی ہوتی ہے جسے لوگ بطور بولچہ اور توجہ کے بیان کرتے ہیں۔

اُنْشِئْ نے کہا ہے کہ احادیث اور احادیث کا کلمہ شر کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ غیر کہ کُن میں نہیں کہا جاتا جَعْلُهُمْ احادیث واحادوثہ۔ (میں نے انہیں افسانے اور داستان بنا دیے) بلکہ اس طرح کہا جاتا ہے صارفان حدیثنا۔ (کہ فلاں آدمی ایک یادگار واقعہ ہو گیا) (۱)۔

بعض نے کہا ہے کہ احادیث حدیث کی اسم جمع ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے احادیث النبی ﷺ
فَبَعْدَ الْقَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ يُؤْتِي مَوْسٰی سِيْرَةً يَجْعَلُ فِيهَا رُوْحًا وَيَوْمَئِذٍ هُوَ رُوْحٌ بِأَيْتِنَا وَسُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٠﴾ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَ

مَلٰٓئِكِهِمْ فَاسْتَنْبَرُوْا وَاَوْكَالُوْا مَعَالِيْنِ ﴿١١﴾ فَقَالُوْا اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ لَيْسْتُمْ تِيْنٌ وَّمِلْنَا وَ
قَوْمُ مِهْمًا لَّا عِيْدَ لَكُمْ ﴿١٢﴾ فَكَلَّمْنَا هٰٓؤُلَاءِ فَاَكْفَرُوْا مِنْ اٰیٰتِنَا لَكِنَّهُمْ كَانُوْا

”پھر میں نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر ان فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے بھی غرور و تکبر کیا اور وہ لوگ بڑے سرکش تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں ان دو آدمیوں پر جو ہماری مانند ہیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے پس انہوں نے ان دونوں کو چھڑا دیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی برادروں میں شامل ہو گئے۔“

لَمْ اَزَلْنَا مُوْسٰی قَوْمًا عَاطِفًا فَمِنْ اَوْسَلْنَا وَسُلْطٰنًا یَّهٰیءُ۔ هٰؤُلَاءِ اَخَآءُ سے بدل ہے۔ بالینا سے مراد نشانیاں ہیں اور سُلْطٰن

مُہِیْن سے مراد وہ شخص دُہیل ہے جو خضم، یعنی مقابل کو خاموش ہونے پر مجبور کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہو۔ اور اسے انفرادی طور پر متعدد اس لئے ذکر کیا گیا کیونکہ سب سے پہلا معجزہ یہی تھا۔ اور دیگر مختلف معجزات اس سے متعلق تھے۔ مثلاً یہ اوڈھ کا صورت میں تبدیل ہوا چاند گروں نے جن رسیوں کو سانپ بنا کر پھینکا تھا اس نے انہیں نگل لیا۔ سمندر پر لگا تو وہ پھٹ گیا (اور اس سے راستے بن گئے) پتھر پر لگا تو اس سے چشمے جاری ہو گئے کسی مقام پر پڑاؤ کے وقت یہ محافظ کا کام بھی کرتا تھا رات کی تاریکی میں شمع کی مثل روشنی دیتا، پھلدار درخت بھی بنا اور پانی نکالنے کے لئے یہ دبی اور ڈول کا کام بھی دیتا۔

یہ کہنا بھی جائز ہے کہ سُلُطَن مُہِیْن سے مراد معجزات ہوں۔ اور آیات سے مراد الٰہی ہوں۔ اور دونوں سے بھی مراد معجزات لئے جاسکتے ہیں کیونکہ معجزات نبوت کی علامات اور نشانیاں ہوتے ہیں۔ اور یہی جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے معجزہ اس دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔ علیٰ فائنٹھنچور کا اسٹیج ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے ایمان لانے اور رسولِ حرم کی متابعت اور بیرونی اختیار کرنے سے غرور و تکبر کیا۔ اور وہ لوگ بڑے سرکش تھے۔ لوگوں پر غرور و تکبر کے سبب اپنی برتری کا اظہار کرتے تھے۔ اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم اور جبر کیا کرتے تھے۔

سچ تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں ان دوا دیوں پر جو ہماری مانند ہیں؟ انہوں میں استغلام انکار ہے۔ یعنی ہم ان کی نبوت و فضیلت کا دستِ ارف کرتے ہیں نہ اسکی تقدیر لین کرتے ہیں۔

یٰٰلَیْسُ فِیْہِیْنَ کہا۔ کیونکہ لفظ بشر کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَتَنَّاہُم بِاللَّہِیْمَا سَیِّئًا۔ اسی طرح اس کا اطلاق جمع پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہ ارشاد ہے فَاِذَا تَوَیَّسَیْنِیْہِیْنَ اَللَّہِیْمَا حٰدَا۔

مُہِیْن لفظ شل کو مشیہ ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ یہ مصدر کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور لفظ شل اور غیر کے ساتھ واحد مشیہ جمع مذکر اور مؤنث تمام کی صفت لگائی جاسکتی ہے۔

وَقَوْمُہُمْہَا سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ اور لِقَا عَلِیْدُوْن سے مراد اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے اور غلامی اور خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ جو کوئی کسی کا مطیع فرمانبردار اور خدمتگار ہوتا عرب اس کے لئے کہتے اذہ عابد لہ۔ (یہ تو اس کا غلام ہے) ترکیب کلام میں وَقَوْمُہُمْہَا لِقَا عَلِیْدُوْن کا جملہ تُوْمِیْن کے قائل سے حال ہے۔ یٰٰلَیْسُ فِیْہِیْنَ سے یٰٰلَہُمْہَا (یعنی موسیٰ و ہارون) سے حال ہے۔ فَتَحَدُّوْہُمْہَا کا عطف ازنسلا پر ہے۔

فَتَنَّاوْہَا مِنْ اَلْمُہِیْلِیْن کا مفہوم ہے کہ وہ بھی غرق ہو کر برباد ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔

وَاقْبَدَ الْکِتٰبَ اَمْرًا مَّوْسیٰ الْکِیْبَ لَعَلَّہُمْ یَّہْتَدُوْنَ ⑤ وَجَعَلْنَا اٰیٰتِیْنَ مَّزِیْمَہٗ وَ اَمْرًا مَّوْسیٰ اَمْرًا مَّوْہِیْنًا ⑥

”اور بیشک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ (ان کی قوم) ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے فزع زدہ اور اس کی ماں (مریم) کو (اپنی قدرت کی) نشانی میں اور انہیں بسا ایک بلند مقام پر جو رہائش کے قابل تھا اور جہاں چشمے جاری تھے۔“

۱۔ اور بیشک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ یہاں کتاب سے مراد توریت ہے۔ تاکہ ان کی قوم معارف و احکام سکھ کر ہدایت

یافتہ ہو جائے۔ اُنھیں ہم میں ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی قوم کی طرف راجع ہے۔ (یعنی اس کا سرِ مع قوطیٰ تھا ہے) اور اس کی قوم کی طرف اس ضمیر کا لوٹنا جائز نہیں۔ کیونکہ توریت انہیں غرق کئے جانے کے بعد نازل ہوئی تھی۔

ع اور ہم نے مریم کے فرزند اور اس کی ماں (مریم) کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ اس طرح کہ حضرت مریم نے اپنے فرزند کو کسی مرد کے چھوئے اور قربت اختیار کرنے کے بغیر جنم دیا۔ چونکہ یہ نشانی یعنی ولادت امر واحد ہے اس لئے لفظ ایدۃ واحد ذکر کیا۔ اور اس کی نسبت دونوں کی طرف کر دی۔ یا پھر یہ کہا جاسکتا ہے کہ لفظ ایدۃ یعنی مزیں ہم کے بعد مقدم ہے۔ یعنی ہم نے مریم علیہا السلام کے فرزند کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا، اس طرح کہ اس نے چھوٹے میں کنگھوکی اور طاوہ ازیں اس سے کئی ہجرت ظاہر ہوئے۔ اور اس کی ماں مریم کو بھی نشانی بنایا، اس طرح کہ اس نے مرد کی قربت اختیار کئے بغیر اپنے بچے کو جنم دیا۔ پھر پہلے ایدۃ کو حذف کر دیا۔ کیونکہ دوسرا اس پر دلالت کر رہا ہے۔

وَبُوءَ کا معنی ہے زمین کا بلند مقام۔ حضرت محمد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یہ مقام دمشق ہے حضرت سعید بن المسیب اور مقاتل کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت شامک نے کہا ہے کہ اس سے مراد خوط (۱) دمشق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اس سے مراد مدینہ ہے۔ حضرت عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیت المقدس نقل کیا ہے۔ یہی قول قرآن اور کتب کا بھی ہے۔ کتب نے کہا کہ بئز کا حصہ دوسری زمین کی نسبت اٹھارہ میل آسمان کے زیادہ قریب ہے۔ انہی زید نے کہا ہے اس سے مراد مصر ہے۔ اور سدی نے کہا ہے اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے (۱)۔ ذاتِ قرآن سے مراد ہموار اور وسیع زمین ہے جس پر پائش اختیار کرنے والے قرار حاصل کر سکیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد پھلوں اور اناج کی زمین ہے جن کے سبب لوگ دباں پر پائش پلے پر ہوتے ہوں۔ اور مغنیہ سے مراد ہے ظاہر آجاری پانی۔ یہ فیحیل کے وزن پر ہے اور محسن المآء سے ماخوذ ہے۔ جب پانی جاری ہو جائے تو کہا جاتا ہے معین المعاد۔

یا پھر یہ ماعون سے لایا گیا ہے اور اس کا معنی ہے منفعت اور فائدہ۔ اور پانی بھی انتہائی نفع بخشی چیز ہے اس لئے اسے معین کیا گیا ہے۔ یا یہ ماعن سے اسم مفعول ہے۔ اس کا معنی ہے آکھٹے کسی شے کا مشاہدہ کرنا۔ چونکہ (سرزمین) ربوہ بھی اپنے بلند اور ظاہر ہونے کے سبب آکھوں سے کہیں جاسکتی ہے اس لئے اسے معین کیا گیا۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۱۰﴾
 إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۱۱﴾

”اے (پیغمبر) کھجور و پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور اچھے کام کرو چٹک میں جو اعمال تم کر رہے ہو ان سے خوب واقف ہوں۔ اور یہی امتہا راہین ہے (اور) وہ ایک ہی ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں سو تم ڈرا کرو مجھ سے“
 ۱۱۔ الطَّيِّبَاتِ سے مراد طلال چیزیں ہیں۔ تَخَلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ کا امر وجوب کے لئے ہے، کیونکہ یہ درحقیقت حرام کردہ چیزوں کے

1- تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 184 (الفکر)

(۱) توطیہ کا معنی ہے زمین کا اجتماعی کمر اور شبی حصہ۔ یہی کہا گیا ہے کہ غوطہ دشمن کے قریب ایک شہر کا نام ہے۔ مجمع البحار کے مؤلف نے بھی یہی کہا ہے کہ غوطہ دشمن کے قریب بہاتات اور شہروں کا نام تھا۔

کھانے سے منع کرنے کے معنی میں ہے۔ یا پھر یہ مباح اشیاء میں سے لذیذ اور راحت بخش چیزیں تناول کرنے کے بارے میں ہے اور اس صورت میں یا امر احتیاج کے معنی میں ہوگا۔ اور طلال اور پاکیزہ چیزیں چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرنے کی تردید کے لئے ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ طہریات سے مراد طلال صاف اور قوام اشیاء ہیں۔ طلال تو حرام کی ضد ہے۔ مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بے باطنی اور گناہ لازم آئے۔ صاف سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا نہ دیں۔ یہ ان چیزوں کی ضد ہے جو انسان کو عاقل کر دیتی ہیں۔ اور شہوات نفسانیہ میں مستغرق کر دیتی ہیں۔ اور قوام سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو اخلاقی نفس (کے غلبہ) کو روکتی ہیں، عقل اور دیگر کوئی کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ پیٹ بھرنے سے زیادہ مقدار عقل اور دیگر اعضائے بدن سے لئے نفس کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہے) بھرنے سے بھی اس کی مقدار بڑھ جائے۔ کیونکہ انکی زیادہ مقدار عقل اور دیگر اعضائے بدن سے لئے نفس کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہے) اعمال صالحہ سے مراد ایسے اعمال ہیں جو خلاصۃً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے اس کے حکم کے عین مطابق کئے جائیں۔ اور ان میں شریک جلی اور فحش کی آمیزش نہ ہو۔ ان کی ضد اعمال فاسدہ ہیں، یعنی ایسا قول یا فعل جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہو۔ (اس کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ عمل فاسدہ ہوگا)

کلام کے شروع میں قول مقدس ہے، یعنی قلنا لهم يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ۔ یہ درحقیقت اس خطاب کا خلاصہ اور بیان ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنے اپنے زمانے میں انفرادی طور پر فرمایا گیا۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو یہ خطاب ایک ہی بار اجتماعی طور پر فرمایا گیا۔

حسن المجاہد قدادہ ہندی لکھی اور علماء کی ایک پوری جماعت کا یہ موقف ہے کہ یہ خطاب صرف حضور نبی کریم ﷺ کو ہے اور عرب کے طریقہ کے مطابق ایک ذات کو لفظ جمع کے ساتھ خطاب فرمایا گیا ہے (۱)۔

میں کہتا ہوں کہ اس کا سبب آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کا اظہار کرنا ہے اور اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آپ اپنی فضیلت و شان میں پوری جماعت کے قائم مقام ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کو تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا۔

اور یہ کہ انہی کا جازہ ہے کہ اس خطاب میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی امت کے علماء بھی شامل ہوں۔ کیونکہ علماء رسول معظم ﷺ اور آپ کی امت کے درمیان ایک برزخی تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ رسول معظم ﷺ اللہ تعالیٰ اور علماء امت کے مابین برزخی تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اَللَّعْلَاءُ وَوَلَدَةُ الْاَنْبِيَاءِ (۲)۔ علماء انبیاء علیہم السلام کے (علوم کے) وارث ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا۔ جبکہ وہ اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ یروشلم میں سکونت پذیر ہوئے۔ تو ان دونوں کو وہی خطاب فرمایا گیا جو ان سے قبل انبیاء علیہم السلام کو ہر زمانے میں علیحدہ علیحدہ خطاب کیا گیا۔ تاکہ یہ دونوں بھی رزق کے حصول اور کھانے کے تناول کرنے میں ان انبیاء و رسول علیہم السلام کی اقتداء و پیروی کریں۔ قصہ کسباق و سباق بھی تھا کہ قرآن مجید کے یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ کو بھی ہو۔

انجی بِنَا نَعْمَلُونَ غلبیم کا معنی ہے کہ میں جو اعمال تم کر رہے ہو ان سے خوب واقف ہوں۔ لہذا میں ان کے مطابق ہی تمہیں جزا دوں گا۔ یہ جملہ کل تخیل میں واقع ہے۔

عین یک حلال اور طیب چیزیں کھانا اور اعمال صالحہ کرنا بھی تمہارا دین اور شریعت ہے جس پر تم سب کا نام ہو۔ کوئی دین کے لئے ہمزہ کو سرکہ کے ساتھ جوڑا ہے اس بناء پر کہ جملہ کُلُومِ اُفعل سے قائل سے حال ہونے کی بناء پر عمل نصب میں واقع ہے۔ یا پھر یہ سابقہ جملہ پر محظوف ہے۔ اور یہ بھی مقدر کُلُومِ اُفعل کا قول ہے۔ اور باتوں کے لئے کے ہمزہ کو فوٹہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ یا پھر اس سے پہلے کا عطفاً مفعَلُوں پر ہے یا پھر اس سے پہلے لام مقدر ہے یعنی اصل عبارت اس طرح ہے وَلَاقِیْ هٰذِیْہِ اَعْتٰکُمْ۔ یا پھر اس سے پہلے اَعْلٰکُمْ اُفعل مقدر ہے اور یہ اس کے سبب منصوب ہے۔ اَعْتٰکُمْ اَعْتٰ وَاحِدَہٗ یٰبٰی تمہارا دین ہے (اور) وہ ایک ہی ہے یعنی دین اسلام، عطا خدا اور اصول شریعت میں بنیادی طور پر متحدہ اور ایک ہے۔ اور فرامات میں عمل ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا اور ان میں سے منور کو چھوڑ کر ناجعل پر عمل ضروری ہے۔ ترکیب کلام میں افعۃ واحده اَعْتٰکُمْ کے لئے حال منکوحہ ہے۔ جیسے اس جملہ میں سے زید ابوک عطفوا اور اس میں عال یعنی اشارة ہے۔

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ میں فاسیہ ہے، یعنی تم مجھ سے ڈرا کرو کیونکہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔

فَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٩٧﴾ فَذَرَهُمْ فِي
عَمَلِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾

”لیکن کیا نہ بنادیا انہوں نے اپنی دینی وحدت کو یا یہی اختلاف سے پارہ پارہ ہو کر وہ اپنے نظریات پر مصرور ہے۔ پس (اے محبوب!) کرنے دو انہیں اپنی دعویش میں کچھ تکت نکالے۔“

۱۔ یعنی وہ لوگ جن کے پاس انبیاء و رسول علیہم السلام کے سبب امور دینیہ ارسال کئے گئے۔ انہوں نے اس دین کو پارہ پارہ کر کے باجمہ تفرق و ذل لیا اور انہوں نے بنیادی اصول و دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ادیان بنائے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام اور ان کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے۔ ہر دین میں بھی لوگ اہل حق تھے۔ بعض ایسے تھے جو بعض پر ایمان لائے اور بعض کو چھوڑ دیا۔ جیسے یہودی عیسائی اور صابئی وغیرہ۔ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے تمام انبیاء و اور ان کے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا مثلاً بحیثی (آتش پرست) اور رت پرست (مشرکین)۔

فَطْفُوْا باب تفعل تفعیل کے معنی میں ہے۔ یعنی فطّوْا کے معنی میں ہے۔ (انہوں نے کاٹ دیا مگر نہ کھکے کر دیا) یہ معنی کرتا بھی جائز ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں متفرق ہو گئے اور اگر وہ گردہ بن گئے۔ اور انہوں نے ایک دین کے کئی ادیان بنا لئے یہ سب ہو سکتا ہے جب کہ اَفْوَهْمُ سے پہلے لی حرف جار محذوف ہو۔ لفظ اَفْوَهْمُ حرف جار کے محذوف ہونے کے سبب منصوب ہے۔ یا پھر یہ ان کی طرف فقرہ کی نسبت ہونے کے سبب تیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور فَطْفُوْا کی غیر ان لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے جن کی طرف انجا ورسول کو بھیجا گیا تھا اور ان کا ذکر مذکورہ قصص میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا بِالْقَوْمِ عَلٰٓفَا
وَبْنِيۡهِ وَقَدْرَ ثَابَتٍ اَسْلَمَتْ اُمَّهُ لِنِسَاءِ طَبْعَةٍ اَوْغَرَّتْ عَيْنَهُ وَغَيْرَ ذٰلِكَ تَرْكِيبٌ كَامِلٌ میں یہ جملہ اَوْغَرَّتْ عَيْنَهُ مطحوف ہے۔

لے کر ان کا معنی ہے پارہ پارہ گروہ گروہ اور کھوئے کھوئے۔ یہ زبور کی قیاس ہے۔ اس کا معنی ہے گروہ اور فرقہ۔ اسی سے زُہر الحدید ہے (لوہ کے کھڑے) ترکیب کا نام ہیں یہ مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ یہ لفظوں میں فعل ہے۔ معنی یہ ہم جمع فعل ہونے کی بنا پر مضارع مطلق ہے (جیسے اَنْفَعَةُ اللّٰهِ بُنَاتَانِ) میں ہے۔ یا اَنْفَعُھُمْ سے حال ہے۔ یا اَنْفَعُوا کے فاعل سے حال ہے۔ یا اَنْفَعُوا

دھل کے معنی کو متفحص ہے اور نیز اس کا مفعول جانی ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی دینی وحدت کو کاٹ دیا اور اسے پارہ پارہ بنا دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ کُرْؤا کا معنی کتابیں ہیں یہ ذبوت الکتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ جملہ تب کہا جاتا ہے جب کوئی کتاب جلی اور سولے حروف میں لکھی جائے۔ ہر وہ کتاب جو جلی اور سولے حروف میں لکھی جائے اسے زیور کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ دین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ایک کتاب کی صورت میں تھا۔ انہوں نے اپنے دین میں تحریف کر کے اس کی کئی کتابیں بنا ڈالیں۔ پس اس صورت میں تَفْخُصُوْا کا مفعول ثانی ہوگا۔ یا اُنْزِیْہُمْ سے حال ہوگا۔ معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اُتْحَیْکَ وہ آسمان سے نازل شدہ کتابوں کی شکل میں تھا۔ اور وہ دین کے بنیادی اصولوں میں تشکیک تھیں۔ اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔

حسن سے یہ معنی مقول ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس میں طرح طرح کی تحریف کر دی (۱) ان میں سے ہر گردہ اپنے دینی نظریات یا خواہشات نفسانی پر ہی سرور اور اترانے والا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہی حق پر ہے۔ ترکیب کلام میں کُلُّی جَوْزٌ بِمَا لَفْظُہُمْ فَرَحُوْنٌ جملہ متا نقد ہے۔

۱۔ پس اسے محمد ﷺ ارہنے اور انہیں اپنی مدہوشی میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ فہم کا معنی کھڑھم و صلا لہم کیا ہے۔ یعنی انہیں اپنے کفر اور گمراہی میں رہنے دیجئے (۲) بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے انہیں اپنی غفلت اور جہالت مرکبہ میں ہی رہنے دیجئے۔ (جہالت مرکبہ سے مراد ہے کسی چیز کو نہ جاننے کے باوجود جانے کا دعویٰ کرنا) یہاں ان کی غفلت کو اس پانی سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں آدمی پوری قد و قامت کے ساتھ ڈوب جاتا ہے۔ اور وہ مکمل طور پر اسے اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔

صغی جہنم سے مراد ان کے مرنے کے زمانے تک یا اس وقت تک کہ ہم آپ کو انہیں قتل کرنے کا حکم دیں اس وقت تک انہیں اپنے حال پر رہنے دیجئے۔ یعنی آپ ان کے کفر و فتن میں تقسیم ہونے اور کفر اختیار کرنے کے سبب غزوہ نہ ہوں۔ کیونکہ ہم انہیں ضرور پکڑیں گے۔ یا تو اپنی جانب سے عذاب نازل کر کے یا پھر تمہیں ان کے خلاف قتال کی اجازت دے کر تمہارے ہاتھوں انہیں برباد کریں گے۔

أَيَحْسَبُونَ أَنكُم مُّسْلِمُونَ ۚ وَمَنْ مَّا مَلَائِكَةُ رَبِّكَ فِي السَّمَاءِ ۚ تُسَبِّحُونَ فِي الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ ۚ يُسَبِّحُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَسْبِهِمْ مُسْلِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يَوْمُونُونَ ۚ

”کیا یہ فرقہ باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد کی کثرت سے تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیوں پہنچانے میں (یوں نہیں) بلکہ وہ (حقیقت حال سے) خبر نہیں لے چکے وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔“

۱۔ جولوگ اپنی مخالفت، گمراہی پر اظہارِ فرحت و مسرت کر رہے ہیں اور انہیں علیہم السلام کی اتباع و پیروی نہیں کرتے بلکہ ان کی تکذیب کرتے ہیں اور جو بیش مال و اولاد انہیں عطا فرما کر ہم ان کے لئے معاون و مددگار بننا رہے ہیں۔

نُسَلِّحْ لَّهُمْ فِي الْخُصُوفَاتِ ترکیب کلام میں اللہ کی خبر ہے۔ اور ضمیر اُنْ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ملکر

یُحْصَوْنَ کے دو دفعوں کے قائم مقام ہے۔ یہ استفہام تو بیع اور ان کے ویم و گمان کے رد کے لئے ہے۔ معنی یہ ہے کیا وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ جو مال و اولاد کثرت سے ہم انہیں دینا پس عطا کر کے ان کے لئے بددگار بنارہے ہیں تو اس سے ہم انہیں خبر دے کرست اور عزت و اکرام عطا کر رہے ہیں؟ یہ ان کے اعمال کا اجر و ثواب ہے اور یہ ان کے عقائد و نظریات کے ساتھ ہماری رضامندی اور خوشنودی کی علامت سے اور یہی گمان ان کی فرست و دست کا باعث ہے؟ (تو انہیں جان لینا چاہئے) کہ فی الحقیقت معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو حقیقت حال سے بے خبر ہیں (۱)۔ وہ جو پادوں کی مانند ہیں ان میں یہ تو عقل ہے نہ شعور کہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ انہیں یہ جاننا چاہئے کہ ان کے یہ اعمال اور عقائد نہ مستوجب ثواب ہیں اور نہ باعث رضا۔ بیشک یہ اہل اہلوان کے خلاف ایک تدبیر ہے نہ کہ ان کے لئے منافع اور فوائد میں جلدی ہے۔ یہ آیت معتزلہ کے اس قول کے خلاف حجت ہے الاصلح للعباد فی البقیۃ غلی اللہ واجب۔ (دین کے معاملہ میں بندوں کے لئے نفع بخش چیز عطا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے)

۱۔ بیشک وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، یعنی وہ ایسے اعمال سے بچتے ہیں جو عذاب الہی کا سبب بنتے ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ بیشک وہ لوگ جو حیثیت الہی سے شغف ہوئے کے سبب اللہ تعالیٰ کی سزا اور گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہا ممکن ہے کہ حیثیت سے مراد ایسا عمل ہے جس کے سبب حیثیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مومن نیکی اور حیثیت کو جمع کرتا ہے، یعنی نیکی بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اچھے رب سے ڈرتا بھی ہے اور منافق برائی اور اس کو جمع کرتا ہے یعنی برائی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ نیکی بھی کرتا ہے (۱)۔

۲۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیات سے مراد قرآن کریم میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ یا آیات سے مراد وہ علامات اور نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ مومن سے مراد ہے کہ وہ آیات اور علامات جن چیزوں پر دلالت کرتی ہیں وہ ان علامات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَرْجُوهُمْ لَا يُمْسِكُونَ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَا اتَّوَفَّاوْهُمْ لَوْلَا ۖ
أَنْتُمْ إِلَىٰ مَا يَرْجُوهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَهُمْ لَهَا سِقُونَ ۝

”اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ (کسی کو) شریک نہیں بناتے اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں (اس خیال سے) کہ وہ (ایک دن) اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بھلا کیا کرنے میں اور وہ بھلائیوں کی طرف بہت لے جانے والے ہیں۔“

۱۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 151 (انگلز)

(۱) حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسریٰ بن ہرجس سے حاصل ہونے والا مال نصبت لایا گیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ کے پاس حضرت سراقہ بن مالک موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے دو گھنٹے کے بعد سراقہ کی طرف پھینک دیئے۔ سراقہ نے انہیں اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں مائل کیا۔ اور وہ آپ کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ یہں آپ نے کہا الحمد للہ کسریٰ بن ہرجس کے گھنٹے سراقہ بن مالک بن ہشیر کے ہاتھوں میں ہیں جو بنی کاہرانی ہے۔ پھر کہا اے اللہ! میں جانتا ہوں کہ تیرا رسول مال حاصل کرنے اور تیرے تیرے راستے اور تیرے بندوں پر خرچ کرنے کا حربہ تھا۔ میں نے بھی اسی لئے یہ کیا کیا ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ یہ مال تیری جانب سے عمر کے لئے لے کر نہ ہو۔ میرا یہ عادت فرمائی۔ اے یٰحَسْبُكَ اَنْتَ اَمَّا اَمْ يَوْمَئِذٍ

ایک دوسرے پر عطف نہیں کیا گیا۔ تاکہ اس پر دلالت ہو جائے کہ مذکورہ صفات میں ہر ایک بھلائی اور خیر کے ثبوت کے لئے مستقل ہے۔ اور ان کی خبر انوکھ لٹک پسند غوغی فی الغیضات ہے۔ اور اس کا معنی ہے وہ طاعت و عبادت میں سوردجہ رغبت کرتے ہیں۔ اور وہ اسے ادا کرنے میں انتہائی جلدی کرتے ہیں۔ تاکہ ان سے کوئی طاعت و عبادت ادا ہونے سے رو نہ جائے۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ اخروی نعمتوں کو حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ جن کا وعدہ طاعات و عبادات جلدی بجالانے کی بنا پر کیا گیا ہے۔ یا وہ دنیوی نعمتوں کو حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ جن کا وعدہ اعمال صالحہ تیزی سے کرنے کی بنا پر کیا گیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یُؤْتِیْكَ الْبَلَاءُ الْإِلَهَاءَ وَالْإِلَهَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُصْرَةِ إِلَّا الْبُؤْسَ (۱)۔ یعنی مصیبت اور آزمائش دعا کے بغیر روئیں ہوتی اور عرصہ میں نیکی کے بغیر اضافہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں یہ آیت اس ارشاد گرامی کی طرح ہے فَاتَّبِعُوا اللَّهَ فَسَوْفَ يَكْفُلُ الْإِلَهُكُمْ خَيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ فِيهَا يَتَخَذُونَ۔ پس ان کے لئے ایسے انعامات خداوندی ہوں گے جو ان کے متفاد اور مخالف افراد کو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔

میں کہتا ہوں کہ کشیدہ خیرات سے مراد وہ بھلائیاں ہیں جنہیں دنیا میں حاصل کرنے کے لئے اہل ایمان تیزی کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن حاصل کرنا اس کی یاد سے لطف اٹھانا اور ہونا بقدر حاجت کھانے سے یہ ہو جانا دنیوی نعمتوں کے زائل ہونے کا خوف نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ رونا اور نہ کوئی امید وابستہ رکھنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بذریعہ انہام یا غروب ان پر معشرات کا درود بھی ہوتا رہتا ہے۔

۳۔ اور وہی بھلائیوں کی طرف سبقت لیجانے والے ہیں۔ یعنی وہ نیکیوں اور بھلائیوں کے سبب جنتوں کی طرف دوسرے لوگوں کی نسبت سبقت لے جانے والے ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ طاعتوں کی طرف یا غروب کے حصول کی طرف یا جنت کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ ان بھلائیوں اور نعمتوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں جنہیں وہ آخرت سے مل لیں یا جنت میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ انہیں جلدی عطا کر دی جاتی ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ تھقیں لام معنی الی ہے، یعنی وہ بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ جیسا کہ اس ارشاد میں ہے لَمَّا نَهَوْا مِنْهُ لَمَّا نَهَوْا عَنْهُ کے معنی میں ہے۔

کلمی نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ تمام احسن میں سے بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں (۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سعادت و خوش بختی پہلے ہی (تقدیر میں) کبھی جا چکی ہے۔ (۳)۔

وَلَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا مَكْتُوبٌ بِأَيِّ حَالٍ يَكُونُونَ ﴿٣٠﴾
بَلْ قُلُوا لَهُمْ فِي عَمَلِهِمْ هَذَا أَوْ لَدَيْنَا مَكْتُوبٌ بِأَيِّ حَالٍ يَكُونُونَ ﴿٣١﴾
حَقِّ إِذَا أَحَدُنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٣٢﴾ لَا تَجْعَرُوا
الْيَوْمَ إِنَّكُمْ قَدْ كُنْتُمْ فِئْتًا ﴿٣٣﴾

”اور تم تکلیف نہیں دے گے کسی شخص کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو تجویز دیتی ہے اور ان

پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ان کے دل مدہوش ہیں اس (خوفناک حقیقت) سے اور ان کے اعمال مومنوں کے اعمال سے مختلف ہیں۔ یہ (ناکار) ان برے کاموں کو بھی کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب سے اس وقت وہ چلائیں گے۔ (خامو!) آج نہ چلاؤ تمہاری ہماری طرف سے اب کوئی مدد نہ کی جائے گی۔“

لَا تَنْكُفُ لَفَسًا كَامِلًا يُسَادِرُ عَوْنُ فِئِ الْخِيَوَاتِ كَ فَاعِلٌ ہونے کی بناء پر عمل نصب میں واقع ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہملائیوں کے حصول کے لئے سرعت رفتار سے ان کا جدوجہد کرنا اپنے نفسوں کی پسند اور خوشنودی سے ہے۔ (یعنی زیادہ مشقت برداشت کرتے ہیں) اتنا زیادہ اس کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور ہم ان کی طاقت سے بڑھ کر قطعاً انہیں تکلیف نہیں دیتے۔

وَلَذُنُوبُ كُفْبٍ مِّنْ كِتَابٍ سَبْعُ مَرَّاتٍ مَّحْضُوطٌ ہے۔ یاد دہانہ ہے کہ ان میں اعمال درج ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بچ بولتی ہے، یعنی وہ کبھی ہے جو فی حقیقت ثابت اور متحقق ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ان کے اعمال ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہم ان میں سے کسی شے کو ضائع نہیں ہونے دیتے بلکہ ہر عمل پر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان کی نیکیوں میں کسی شے کی کمی نہیں کی جائے گی اور ان کے گناہوں اور برائیوں میں کسی شے کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ترکیب کلام میں قول باری تعالیٰ وَلَذُنُوبُ كُفْبٍ مِّنْ كِتَابٍ پہلے کے مراد ہے۔ اور قول خدا و مری اِنِّی الْمُبِیْنُ هُمْ بِنُ خُطْبَةٍ وَتَبِعَهُمْ مُّشْفِقُونَ سے لئے کر آفرین کفار کے ذکر کے دوران اہل ایمان کے احوال بیان کرنے کے لئے بھلائے مضمر ہے۔

بَلِّغْ لِّقُلُوبِهِمْ ارشاد باری تعالیٰ بَلِّغْ لَّا یَشْفَعُونَ کے ساتھ متصل ہے۔ یعنی ان کفار کے دل جن میں کوئی عقل و شعور نہیں مدہوش ہیں۔ یعنی چھا جانے والی غفلت میں ہیں۔

بَلِّغْ لِّقُلُوبِهِمْ ارشاد باری تعالیٰ سے اشارہ اس طرف ہے کہ وہ اپنے عدم شعور کے سبب جس طرح شعور نہیں رکھتے اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان میں عقل و شعور نہیں ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ نفس شعور سے غافل ہیں۔ پس وہ جس طرح زمانہ حال میں شعور نہیں رکھتے اسی طرح مستقبل میں بھی وہ شعور سے عاری رہیں گے۔ کیونکہ ان میں اس انتہائی غفلت کے سبب شعور کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے غافل ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو پارہ پارہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی خواہشات کے تقاضوں کے مطابق اسے ذبح کر لیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اس قرآن سے غافل ہیں۔ لہذا ان کے اعمال برے ہیں۔ ناپسندیدہ ہیں جو یہ کرتے، سچے ہیں۔ اور یہ ان اعمال سے مختلف ہیں جن سے اہل ایمان متصف ہوتے ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر ان کے برے اعمال اس سے زائد ہیں۔

ہُمْ لَهَا عَابِدُونَ کا معنی ہے کہ وہ برے اعمال کرنے کے عادی ہیں۔ مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ ترکیب کلام میں یہ جملہ اعمال کی صفت ہے۔ مَعْرِضٌ فِیْہُمْ کا معنی ہے خوشحال لوگ آرام پسند لوگ۔ یعنی یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب سے پکڑیں گے اس وقت وہ چلائیں گے۔ ابن جریر نے ابن جریج کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کیا ہے کہ اس عذاب سے مراد غزوہ بدر میں ان کا قتل ہونا ہے (۱)۔ شحاک نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ بھوک اور قحط ہے جس کی دعا ان کے لئے رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا تھی کہ آپ ﷺ نے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی تھی اے اللہ! معصرا پر اپنی گرفت ختم کر دے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قحط کی طرح ان پر قحط مسلط کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ کئے کئے دھرم دار اور علی ہوئی نہ یاں تک کھانے پر مجبور ہوئے (۱)۔ ان کے خلاف یہ دعائیں معین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

جنو کا سقی ہے مدد طلب کرنے کے لئے آواز بلند کرنا چاہتا چلا تا۔ ترکیب کلام میں اِذَا هُمْ يَجْتَهِزُونَ جواب شرط ہے۔ یہ اِذَا ماضی جاتیہ ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ پر قائم مقام جزائیہ کے ہے۔ آیت کے شروع میں حتیٰ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حتیٰ کا ماضی کا ماضی کیلئے سبب ہے۔ اور یہاں بھی ان کی غفلت ان کے ہلاک ہونے اور مدد کے لئے پہنچنے چلانے کا سبب ہے۔ جیسا کہ اس قول میں ماضی کا ماضی کے لئے سبب ہے۔ غرض فَلَانَ خُشًى لَا يَزُجُونَهُ۔ (فلاں بجا رہا یہاں تک کہ انہیں اس کے (زعمہ بچنے کی) امید تک نہ رہی۔)

ترکیب کے اعتبار سے یہ بھی جائز ہے کہ اِذَا هُمْ يَجْتَهِزُونَ اِذَا اُخْلِفَا سے بدل ہے۔ اور جواب شرط قول باری تعالیٰ لَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ۔ کیونکہ اس سے قبل قول مقدر ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے قَبْلَ لَهُمْ لَا تَجْهَرُوا (ان سے کہا جائے گا طواؤ!) آج نہ چلاؤ۔ پہلی تاویل کے مطابق یہ جملہ ساتھ ہے۔

انکم منا لَا تَجْهَرُونَ نبی کی ملت ہے۔ یعنی تم نہ چلاؤ کیونکہ چلاتا تمہارے لئے نفع بخش نہیں ہوگا اور نہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد اور معاونت حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دفاع ممکن نہیں ہوتا۔ مگر اس کے لئے جس کی مدد اور نصرت ہماری جانب سے کی جائے۔

قَدْ كَانَتْ لِي بِكُمْ تُشَلٌّ عَلَيْهِمْ لَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْكُصُونَ ۖ مُسْتَكْبِرِينَ ۖ يَلْمِزُوكَ
يَهُودُونَ ۖ أَكُنْتُمْ يَدًّا يُرْوَاهُ الْقَوْلُ ۖ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ ۖ لَا وَلَئِنْ ۖ

” (وہ وقت یاد کرو) جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں اور تم اپنی اڑیوں کے بل ٹول جایا کرتے تھے غرور و تکبر کرتے ہوئے (پھر صحن حرم میں) تم اور ستان سرائی کیا کرتے تھے اور قرآن کی شان میں کھوس کیا کرتے تھے کیا انہوں نے کبھی تدبیر نہ کیا قرآن میں سے یا آئی تھی ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پیچھے یا بلا اجداد کے پاس ہے۔“

ل۔ یعنی سے سر اور قرآن کریم میں نازل شدہ آیات طہیات ہیں۔ انکو ص کا سقی ہے اے پاؤں واپس لوٹا یعنی یہ ہے (کہ وہ وقت یاد کرو) جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم اے پاؤں واپس لوٹ جایا کرتے تھے۔ یعنی انہیں سننے اور ان کے مطابق عمل کرنے سے پہلے پھیر کر اعراض کر لیا کرتے تھے۔ یہ جملہ قول باری تعالیٰ انکم منا لَا تَجْهَرُونَ کی علت بیان کر رہا ہے۔

مُسْتَكْبِرِينَ یہ کا سقی ہے کہ تم حضور نبی کریم ﷺ کی اطاعت کرنے اور آپ ﷺ پر ایمان لانے سے غرور و تکبر کرتے تھے۔ اور اپنے آپ کو دوسرے تمام لوگوں سے برتر اور اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ یہ ضمیر کا صریح کلام میں مذکور نہیں اور وہ ہے الحرم۔ یعنی قریم کہہ کر اظہار غرور و تکبر کرتے تھے کہ ہم حرم کے باسی ہیں اور بیت اللہ کے حور میں رہنے والے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے اوپر طالب نہیں آ سکتا اور نہ ہم کسی سے خوفزدہ ہوتے ہیں (2)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجماعاً اور مفسرین کی ایک جماعت نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔

چونکہ بیت اللہ شریف کے سبب ان کا غرور و تکبر کا اظہار کرنا بہت زیادہ مشہور تھا، اس لئے مربع کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ضمیر کا مربع ایسی ہے۔ (آیات تو مع بالالف والٹا موث ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ہضمیر واحد مذکر ہے۔ پھر اس کی طرف یہ ضمیر کیسے لوٹ سکتی ہے؟) تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آیات بمعنی کتاب ہے اور چونکہ مستحکمین منکذبین کے معنی مقتضیٰ ہے۔ اس لئے ہاؤستحکمین کے متعلق ہے۔ یا اس لئے کہ مسلمانوں پر ان کا اظہار تکبر و غرور کرنا ماعت قرآن کے سبب ہی پیدا ہوا تھا۔ اور نزدیک کام میں مستحکمین تنکھسون کے قائل سے حال ہے۔ اسی طرح منبراً بھی اسی قائل سے حال ہے یا مستحکمین کے قائل سے حال ہے، یعنی حال کو انکم منمنوؤن۔ یعنی تم رات کے وقت بیت اللہ شریف کے ارد گرد اپنی مجالس جما کر قیام کیا کیا بیان کرتے رہتے ہو۔

۱۔ سر کا معنی ہے رات کے وقت قیام کیا کیا بیان سنا۔ اور ساراس سے اسم جمع ہے۔ جیسے باقرہ کے لئے اور جاہل جمل کے لئے اسم جمع ہے۔ کہا جاتا ہے سمر المقوم (قوم نے داستان سرائی کی) کہ سمون فہم سمار وسامو۔ نہایت ہی اسی طرح ہے (۱۱)۔ اسی طرح حدیث قیلہ میں ہے افدآء زوجھا من السامو۔ یعنی جب اس کا خاندان قوم سے آیا تو قیام اور داستانیں بیان کر رہے تھے۔ قاموس میں ہے سَمَرٌ سَمَرًا وسَمَوًا وہ نسوا یعنی بیدار رہا۔ وہم السمار والساموۃ اور ساراسم جمع ہے۔ اور اس کا معنی ہے رات رات کی داستانیں چاندنی اور ظلمت و تاریکی (۲)

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ السامی فی الحقیقت مصدر ہے جو فاعل کے وزن پر ہے جیسے عافیۃ (۳)۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ مفرد ہے اور کل جمع میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں یُخْرِجُکُمْ وَطَفَلًا۔ اس میں طفلاً بمعنی اطفالا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ سار کا معنی تاریک رات ہے۔ اس تاویل کے مطابق سامو، ظرف ہونے کی بنا پر منسوب ہوگا۔ یعنی تم اعراس کرتے ہو اور رات کے وقت داستان سرائی کرتے ہوئے قرآن کریم سننے سے غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہو۔

نہجوزون کو نافع نے تانے کے ضد اور نجم کے کسرہ کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے۔ اور اس کا مصدر اھجار ہے۔ اور اس کا معنی ہے فحش گوئی کرنا یعنی ترغیر حضور نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں فحش زبان استعمال کرتے ہو اور انہیں برا بھلا کہتے ہو۔ یا کہوں نے اسے تانے کے فقر اور نجم کے ضد کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ نہجوز میھجو خبیثا سے مشتق ہے اس کا معنی بھی ہے فحش گوئی کرنا اور برا اور فحش قول کہنا۔ لہذا دونوں قرآنوں کے مطابق معنی ایک ہی ہے اور اگر مصدر نہجوزا ہو یعنی صاف فحش ہو تو اس کا معنی ہے کٹ جانا اور اعراس کرنا۔ یا اس کا معنی ہے بکواس کرنا۔ یعنی تم قرآن کریم سے اعراس کرتے ہو یا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں یا قرآن کریم کے بارے میں بکواسات کیلتے ہو۔ اور وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔

ابن ابی حاتم نے سمیع بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ قریش کعبہ معظمہ کے ارد گرد بیٹھ کر قیام کیا کیا بیان سنا تے تھے اور بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے تھے اور غرور و تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: مُسْتَبْشِرُونَ تَسْمِعُونَ (۴)

تَسْمِعُونَ تَسْمِعُونَ الْقَوْلُ میں استفہام انکاری ہے اور نفی کا انکار ثبات ہوتا ہے۔ اور قلم پر قاصد و قلم پر عطف کے لئے ہے۔ تقدیر کا یہ اس طرح ہے اَلَمْ یَسْمِعُوا قَلَمَ یَذْنُبُوا الْقَوْلُ۔ القرآن۔ یعنی کیا انہوں نے قرآن نہیں سنا اور اس میں بھی تدبیر نہیں کیا؟

۱۔ البیاض: جلد ۲ صفحہ ۴۰۰ (احمدیہ)

۲۔ قاموس المحیط: جلد ۵ صفحہ ۵۹۱ (احمدیہ)

۳۔ الدر المنثور: جلد ۵ صفحہ ۲۴ (احمدیہ)

۴۔ القرآن: (۱۸۲) (احمدیہ)

القول پر اہل امام ہمدی سے، یعنی قول سے مراد وہ قرآن کریم ہے، جو حضور نبی کریم ﷺ کے کرکٹ لایا گئے۔ مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سنا اور اس وقت اسے خوب غور و فکر کیا جب انہوں نے اس کا معارضہ لائے گا اور وہ کیا۔ لیکن وہ اس کی مثل ایک جھوٹی سی سورہ بھی لائے پتا اور نہ ہو سکے۔ تو اس کے انکار اخبار اور قصص سے یہ ظاہر ہو گیا کہ قرآن کریم کسی بشر کا کلام نہیں۔

آج آج عظم میں اہم قطعہ یعنی بل ہے اور ہمزہ استفہام انکاری کے لئے ہے۔ معنی یہ ہے یا آئی تھی ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پاس اے اجداد کے پاس۔ یعنی بلکہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں آئی جو ان کے پہلے یا اجداد کے پاس نہیں آئی۔ بلکہ ان کے پاس وہی چیز (کتاب) آئی جو ان کے پہلے ہر گونہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے پیچھے والے رسل علیہم السلام کے پاس آئی۔ اور قریش حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی نبوت اور ان کی فضیلت کے معترف تھے اور محمد ﷺ بھی انہی دو کی مثل نبی ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ بھی محال نہیں۔

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ
بِالْبَيِّنَاتِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَدَعَوْهُ لَكَسَسَتِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ لَبَلَّ أَعْيُنُهُمْ يَدُ الْمُكَذِّبِ فَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨﴾

”یا انہوں نے اپنے رسول (مکرم) کو نہ پہچانا تھا اس لئے وہ اس کے منکر بنے رہے۔ یا کہتے ہیں کہ اسے سودا کا مرض ہے۔ (یوں نہیں) بلکہ وہ تخریف لایا ان کے پاس حق کے ساتھ اور بہت سے لوگ ان میں سے حق کو ناپسند کرتے ہیں۔“
”اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات (نفسانی) کی تو درہم برہم ہو جائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔“
بلکہ ہم ان کے پاس لے آئے ان کی نصیحت تو وہ اپنی نصیحت سے ہی روگردانی کرنے والے ہیں۔“

۱۔ یا انہوں نے اپنے رسول کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا۔ یعنی وہ آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے تمام مراحل (چھپن کو لیکن اور جوانی و نیرہ) کو پہچانتے تھے۔ آپ کے حسب و نسب، امانت و صداقت، حسن اخلاق، عہد کی پاسداری اور کسی انسان سے تعلیم حاصل کے بغیر آپ ﷺ کے کمال علم و ادب اور دیگر اوصاف سے واقف و آگاہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے۔

فَهُمْ لَنُمَكِّنَنَّ فِيهِمْ فَأَسِيبَهُ۔ اور یہ فہم یغفر فہم معطوف ہے اور جن پر فہم یغفر فہم کا معطف ہے۔ یعنی مذکورہ اسباب میں سے ہی کسی کے سبب انکار ممکن ہے اور ان میں سے تو کوئی شے بھی موجود نہیں بلکہ ان کی اشد اذیت ہیں۔ (نتیجہ این کا انکار کسی اختیار سے بھی درست اور جائز نہیں)

۲۔ اَمْ يَقُولُونَ بِهِمْ جِنَّةٌ جِنٌّ بھی اہم قطعہ ہے اور اس کے ضمن میں آئے والا ہمزہ وروں اور توجع کے لئے ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کو جنتوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ ﷺ متصل و دویش کے اعتبار سے ان تمام سے اعلیٰ اور فکر و نظر کے اعتبار سے تمام سے بلند و معصوم ہیں۔ آپ ﷺ کی مثل آدمی کی جانب جنوں اور دیوانگی کی نسبت وہی کر سکتا ہے جو انتہائی سرکش اور بغض رکھنے والا ہو۔ یا چکر و خود گردانہ اور جنوں ہو۔ یہی ممکن ہیں کہ تمام مواقع پر اہم قطعہ ہو اور مفہوم ہر ادنیٰ کے لئے اس عبارت پر جو جس پر ہمزہ استفہام و اشل ہے، یعنی اَقْلَمُ يَفْقَهُوْا اور جملہ اَقْلَمُ يَفْقَهُوْا مستند ہو۔ گویا کہ جب سامع نے یہ ارشاد خداوندی مناقب کا گشت لہجی

مُشَلِّحًا عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ بِكَلِمَاتٍ مُّسْتَكْمِلَةٍ ۖ ثُمَّ يَلْمِزُ أَهْلَهُمْ ذُنُوبَهُمْ سَامِعًا لِّمَا اسْلُفَ مِنْهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور بکواسات کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیا اس کا سبب مذکورہ بالا امور میں سے کوئی شئی ہے؟ یعنی ان کا قرآن کریم میں غور و فکر اور تہریر نہ کرنا یا اپنے سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کے آنے کا علم نہ ہونا، یا رسول اللہ ﷺ کی امانت و غیرہ کو نہ بچانا یا پھر ان کا آپ ﷺ کے بارے میں گمان کرنا آپ ﷺ تو مجنون ہیں؟ (نورۃ باللہ من ذاک) تو اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا نہیں۔ ان اسباب میں سے کوئی شئی بھی موجود نہیں۔

سے بلکہ اس جھگڑے فساد اور بغض و عناد کا سبب یہ ہے کہ آپ ﷺ تو ان کے پاس حق کے لئے شریف لائے ہیں۔ حق سے مراد ایسا قول ثابت ہے جو تحقیق ہو، عقلاً قطعی اس کی صداقت اور سچائی بالکل ظاہر ہو اور واضح ہو اور کسی عقل و دانش رکھنے والے پر اس کی صحت اور حسن ظنی نہ ہو۔

ترکیب کلام میں جملہ ذاکمُفْلِحِينَ کو مضمون کے مفعول سے حال ہے۔ یعنی آپ ﷺ ان کے پاس حق سے لے کر آئے۔ ورنہ محالیکہ وہ بغض و عناد اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ حکومت و ریاست کے طلبکار اور چاہنے والے ہیں شہوات نفسانہ سے بیزگار ہیں، جاہلوں کی تقلید کے خواہش مند ہیں اور عادات اور رسوم و رواج کے پابند ہیں۔ ان کا یہ انداز اور ناپسندیدگی کا طلبہ اران کی عقل و دانش یا فہم و فراست کا نتیجہ نہیں ہے۔

اس حکم میں ان کی قید ذکر کی گئی ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی قوم کی جھڑکیوں اور زبردستی کے سبب ایمان چھوڑ دیا تھا۔ یا اپنی ذہانت و وظائف سے کم ہونے کے سبب یا پھر غور و فکر کرنے کے سبب ایسا کیا تھا۔ نہ کہ اس لئے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے تھے اور اس کے خلاف بغض و عناد رکھتے تھے۔

۳۔ اور اگرچہ ان کی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا، اس طرح کوئی الواقع متحد معبود ہوتے تو آسمان زمین اور کچھ ان میں سے سبب درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اور کوئی چیز عدم کے پردے سے معرض وجود میں نہ آتی۔ جیسا کہ ہم انکا تفصیلی بیان سورہ حج کی آیت کو گائی جیسا کہ آیت اللہ العظمیٰ ثانی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں۔

ابن جریر، مقاتل، مدنی اور مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے (۱) لیکن قرآن اور زبانے کہا ہے کہ حق سے مراد قرآن کریم ہے (۲)۔ معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات اور مقصود کی پیروی کرتا اور اپنے لئے کسی شریک بنا لیتا، یا اپنی اولاد پیدا کرتا اور قرآن کریم ان کی خواہشات اور پسند کے مطابق نازل فرماتا تو پھر قرآن کی شرک اور دیگر قبحاتوں کا درس دیتا اور اللہ تعالیٰ ان ہی سے ہوتا۔ کیونکہ اولویت شریعت کا احتمال نہیں رکھتی اور اللہ تعالیٰ فی شئی کا حکم نہیں دیتا کیونکہ لٹھا کا حکم ایک ذیل امر ہے خست عیب اور برائی ہے۔ اور اولویت ہر قسم کے ردائل سے منزه ہونے اور پاک ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ الہی نہ ہوتا تو بالیقین تمام ممکنات کا وجود درہم برہم ہو کر رہ جاتا یا ہوا نشان تک نہ ہوتا۔

بعض نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگرچہ ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا اور باطل سے بدل جاتا تو وہ شئی ختم ہو جاتی جس کے ساتھ عالم قائم ہے۔ لہذا اسکے لئے تو اس بات کی ضرورت نہ رہتا۔ یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اگر وہ حق جو حضور نبی کریم ﷺ کو بین کی صورت میں لے کر شریف

لائے۔ ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا اور وہ شرک بن جاتا تو بالیقین اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتا اور پورے عالم کو اپنی شدت غضب سے تباہ و برباد کر رکھ دیتا۔ بَلِ اتَّبِعْنَاهُ كَاعْتِفَاقِ قَوْلِ بَارِي تَعَالَى بَلِ جَاءَهُمْ بِالْعَقِيقِ اس پر ہے۔ جملہ کلمہ اَتَّبِعْ الْعَقِيقِ اَفْهَمَ اَلَهُمْ معطوف علیہ کے درمیان مخرضہ ہے جو کہ ان کی خواہشات کے بظان کے بیان کے لئے ہے۔

یہ بلکہ جہنم سے مراد وہ کتاب ہے (قرآن مجید) ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ یا ان کے لئے نصیحت ہے۔ یا اس سے مراد وہی ذکر ہے جس کی تمنا انہوں نے اس قول میں کی تُوَانُ عَسَا تَاوُلُوْا فَاِنْ اِلَّا وَكَلَيْتُمْ ﴿١﴾ تَكْتَفِيْنَ اَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ تَكْتَفِيْنَ۔ (اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی جانب سے کوئی یادداشت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہوتے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ذکر سے مراد ایسی کتاب ہے جس میں ان کے لئے فخر و شرف موجود ہے۔ یعنی قرآن کریم اسی کی مثل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے تَكُنْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ كَيْفَ تَكُنْ اَنْتُمْ كَيْفَ تَكُنْ (ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لئے عزت و شرف ہے۔ مزید فرمایا اِنَّ اللّٰهَ لَذِكْرُ لَكُمْ۔ (بلاشبہ یہ آپ کے لئے باعث شرف ہے) اور وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اہل حق قریش کے مطابق نازل ہوا (اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو قریش کا تابع بنادیا اور امت النبی میں محصور ہو گئی۔ لیکن خود وہ ایسی کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتے (جوان کے لئے باعث شرف ہے) اور نہ خود عزت و شرف کا ارادہ رکھتے ہیں۔

اَفَرَأَيْتُمْ حَرَّ جَهَنَّمَ اَمْ يَرٰكَ حَيَّرٌ وَهُوَ حَيَّرُ الرَّؤُفَيْنِ ﴿٢﴾ وَاَنْتَ كَتَبْتَ عَنْهُمْ اِلٰ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣﴾ وَاِنَّ اَلَيْسَ لَآيَةً مُنْذِرَةً لِّمَنْ اَعْرَضَ عَنِ الصِّرَاطِ اَلْكَلْبُوتِ ﴿٤﴾

”کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے کچھ معاوضہ؟ (آپ کے لئے) تو آپ کے رب کی عطا ہوا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور کلب آپ تو انہیں ہلاتے ہیں سیدی راہ کی طرف بلے بلاشبہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پروردہ راست سے منحرف ہوئے والے ہیں۔“

اِنَّمَا فَتَنَّاهُمْ كَاعْتِفَاقِ اَمٍّ پہ جتنہ پر ہے۔ اور اس میں غیب سے خطاب کی طرف التفات ہے اور یہاں بھی استفہام انکار کے لئے ہے۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ آپ ان سے کسی اجر کا مطالبہ تو نہیں کرتے کہ وہ اس تادان کے خوف سے آپ پر ایمان نہ لائیں۔ پس آپ کے لئے تو آپ کے رب کا وہ اجر و ثواب جو آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا وہ بہتر ہے۔ جزو اور کسائی نے غور و اجا اور فخر و خراج و بیک دونوں مقامات پر الف کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن عامر نے دونوں مقام پر بغیر الف کے پڑھا ہے۔ لیکن دونوں کا معنی ایک ہے۔ اور وہ کسی کام کا معاوضہ اور اجرت تادان۔ کاموں میں ہے کہ خرچ خراج کی مثل ہے۔ اس کا معنی تادان اور نکس ہے (2)۔

باقیوں نے اِنَّمَا فَتَنَّاهُمْ غرضاً بغیر الف کے اور فخر و خراج و بیک الف کے ساتھ پڑھا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے خرچ (خرچ) و بیک (آدمان) کے مقابل آتا ہے۔ اور خرچ کا معنی وہ شئی ہے جو تاپنے پاس سے کسی دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ اور خرچ کا غالب اطلاق اس نکس پر ہوتا ہے جو سلطان وقت کی جانب سے زمین پر لگا جاتا ہے (3) پس اس قرأت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف خراج کی نسبت یہ احساس دلانے کے لئے ہے کہ رب کریم کی عطا کثیر بھی ہے اور لازم بھی۔

3

2

اور وہی اپنی وسعت اور بزرگی ہونے کے سبب بہتر ہے۔ پس اپنے رب کریم کی جانب سے اس کتبہ اور مزار عطا کے سبب ان سے اجر کے مطالبے آپ مستغنی ہیں۔ یہ ہمکنائی سوال کی علت بیان کرنے کے لئے ہے۔ و لھو خلیفہ الزانی (اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے) اگر تک کلام میں اس کا عطف خرواح رنگ خیر ہے یا پھر ویک ہے۔ حال ہے۔
 علی علیہ السلام آپ تو انہیں سیدی راوی کی طرف بلاتے ہیں۔ جس کے سیدھا ہونے اور اس میں کوئی کمی اور عیب جان نہ ہونے کی شہادت تمام عقول سلیمہ دیتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات طہیات میں اس چیز کی وضاحت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی دعوت سے انکار کا سبب کیا تھا پس نہ کرنے اور قتل فہم کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایمان کی طرف دعوت دینے والے کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا کہ وہ جس کی طرف دعوت دیتا ہے وہ صراطِ مستقیم ہے۔ تمام اہل عقل و دانش کے نزدیک پسندیدہ اور مرغوب فیہ ہے اور وہ ان کے لئے باعث شرف ہے۔ کیونکہ وہ باطنیوں میں قربت کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ (پس اس کے باوجود ان کا اسلام قبول نہ کرنا) اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے انکار کا موجب فقط حق کو ناپسند کرنا تھا اور اس کا سبب ان کا عناد اور بغض تھا یا ہم و فرست کی کمی تھی۔ اور اس کا رد وہ اس راہِ شہادت و پذیرش پر ہے جو ازل سے ہی ان کے لئے کھلی جا چکی ہے۔ کیونکہ وہ عقلمند تو تھے۔ دنیوی منافع جیسے چاہتے حاصل کر لیتے۔ لہذا انہیں جلد ہی اس سے ملنے والے اہل منافع جو کہ ہر قسم کے غرض کی آمیزش سے خالص اور پاک بے بائیس ان کا ادراک نہ ہوا ان کی ازلی شہادت و پذیرش کے باعث ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدی راوی کی جانب راہنمائی فرماتا ہے۔ وَاللّٰهُ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ لِمَا یَّصِلُہٗ ۔
 مع الضوابط سے مراد صراطِ مستقیم ہے۔ کیونکہ صراطِ پر الہام عہدی ہے۔ معنی یہ ہے کہ بلاشبہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راہِ راست سے منحرف ہونے والے ہیں۔ ان میں استعداد اور صلاحیت ہی موجود نہیں۔ کیونکہ ان کی تخلیق ہی اہم مصل کے پر تو سے ہوئی ہے۔ اس لئے ان کا صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی یا نامکس ہی نہیں اور وہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد اسے ناپسند کرتے ہیں۔

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا عَنْہُمْ غُلُوبَہُمْ لَکُنُوْا فِی طَعْنِیْنِہُمْ یَعْمٰوْنُ ۝ وَلَقَدْ اَخَذْنٰہُمْ بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَغْنَوْا لِیْرِیْہُمْ وَاَیْکُمْ عٰوْنُ ۝ حَتّٰی اِذَا فَتَحْنَا عَلَیْہُمْ بَابًاۤ اٰمَدَ اَبْسَدُیْہِمْ اِذَا ہُمْ فِیْہِمْ مَّیْلُوْنَ ۝

”اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائیں اور دورنگی کر دیں اس مصیبت کو جس میں مبتلا ہیں پھر بھی وہ بڑھتے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے۔ اور ہم نے بکڑیاں انہیں عذاب سے پھر بھی وہ نہ بچے اپنے رب کی بارگاہ میں اور نہ وہ اب گڑبگڑ کر (تو قہر کرتے) ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ نعت عذاب والا وہ اس وقت بالکل مایوس ہو جائیں گے۔“

اے اور اگر ہم ان پر مہربانی بھی فرمائیں اور ان سے وہ عذاب دور کر دیں جس کے ساتھ ہم نے ان کو خوشحال لوگوں کو کچلا ہے۔ چاہے عذاب سے مراد ان کا عیدان بدر میں قتل ہونا ہو۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے یا عذاب سے مراد بھوک اور قحط سالی ہو۔ جیسا کہ ضحاک نے ذکر کیا ہے (۱) ہم نے یہ دونوں قول اس سے نقل بیان کر دیئے ہیں۔ پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں اندھے

ہے ہوئے بڑھتے جائیں گے۔ الحجاج کا معنی ہے عباد و مخالفت میں بڑھے چلے جانا اور جس فعل سے روکا جائے اس کا کتاب کرنا۔ (الحجاج الضامی فی العباد و تعاطی البعلی المزجور غنہ فی علفانہم) کا معنی ہے کہ وہ حق سے ٹکرا اور غرور اختیار کرنے میں کفر میں غلو اور افراط اختیار کرنے میں اور رسول اللہ ﷺ سے عداوت اختیار کرنے میں (بڑھتے ہی جائیں گے)۔ ینفخون کا معنی ہے کہ وہ بدایت سے اندھے سے بڑھے ہیں۔ ترکیب کلام میں یہ لُجُوا کے فاعل سے حال ہے اور یہ جملہ شرطیہ لا ینفخون والیہم انکم مہلکون پر معطوف ہے۔ کیونکہ اس کا معنی ہے قبل لہم لا ینفخون والیہم۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ہم نے ان پر مہربانی نہیں کی۔ اور اگر ہم ان پر مہربانی کر بھی دیتے پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے اور توہ پتہ کرتے۔ گویا یہ جملہ ان پر مہربانی نہ کئے جانے کی علت بیان کر رہا۔ نسانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ابو سفیان رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی اسے محمد! ﷺ میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور قرآن ہدایت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب تو ہم ان اور خون کھانے لگے ہیں (۱) تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ع تحقیق ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ عذاب سے مراد غزوہ بدر میں ان کا قتل ہونا۔ یا پھر قحط کا مسلط ہونا ہے۔ پھر بھی وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے۔ یعنی انہوں نے (اپنے کفر و عناد) سے توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا۔ بلکہ اپنی ہمت دھری پر قائم رہے اور اپنے سرکشی اور عناد پر ہی چلتے رہے۔ اِسْتَفْخَرُوا یا تو باب استعمال ہے اور اس کا مادہ انکون ہے۔ کیونکہ محتاج ایک کون سے دوسرے کون یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یا پھر یہ باب افعال ہے اور اس کا مادہ اسکون ہے۔ اور کاف کے بعد الف اشباع فتح کا ہے۔ فکلیب۔

وَمَا یَنْصُورُ عُنُو (اور نہ وہ اب گڑگڑا کر توبہ کرتے ہیں)۔ یعنی عاجزی زاری اور خشوع ان کی عادت نہیں تھی۔ علامہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں بیان کیا ہے کہ ابن امیال مفتی جب قید ہو کر حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے اسے رہا کر دیا۔ چنانچہ وہ دولت اسلام سے شرف ہوا اور مکہ مکرمہ چلا گیا۔ پھر وہاں سے واپس لوٹ کر آیا اور مکہ مکرمہ اور یمامہ کے علاقے میرہ کے درمیان ذبیحہ لگایا۔ اور یمامہ سے جو بھی سامان رسد مکہ کی جانب آتا تو وہ اسے راستے میں روک لیتا، یہاں تک کہ قریش بھوک سے مرنے لگے اور جانوروں کی اون کھانے تک مجبور ہو گئے۔ چنانچہ ایسا بیان حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کھالین کے لئے رحمت ناکر بھیجا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں۔ اسی طرح ہے۔ تو پھر اس نے کہا (یہ کیا ہے؟) کہ آپ نے اپنے آپ کو تو تلواریں کے ساتھ قتل کر دیا اور بیٹوں کو بھوک سے قتل کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (2) اس آیت میں اس بات پر استہساں موجود ہے کہ جب عذاب میں گرفتار ہونے کے باوجود انہوں نے عاجزی اور زاری نہیں کی تو اگر ہم ان پر مہربانی فرما دیتے اور ان سے دوسرے عذاب کو دور بھی کر دیتے تو پھر بھی بطریق اولیٰ وہ بجز کا اظہار نہ کرتے اور ان سے تعزیر اور زاری کا مظاہرہ نہ ہوتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ آیت کی تفسیر میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عذاب دور نہیں کیا جس کے ساتھ ان میں سے خوشحال لوگوں کو پکڑا حالانکہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے قریش کے

خلاف یہ دعا کی کہ اے اللہ! حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا قحط کسی طرح ان پر بھی مسلط فرما۔ نتیجتاً ان پر قحط چھا گیا۔ تو پھر ابو سفیان حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی اذوقر بتا دیتی ہوں کہ وہ اسطرح بتا دیا کہ آپ نے مجھے کیسے کرپ کیا کہ عاقلین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا میں کہوں نہیں۔ (یہ درست ہے) کہ تو اس نے کہا کہ آپ نے آپ باء کواور کے ساتھ قحط کر دیا ہے اور بیٹوں کو جو کھوکھلی یعنی قحط کے ساتھ قحط کر رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اچھے کردہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے دعا فرمائی تو ان سے قحط دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نازل فرمائی (۱) یہ قصہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے قحط مٹا کر عذاب دور فرمایا۔ پس ان میں وجہ تفتیح کیا ہے؟

میں کہتا ہوں کہ آیت صرف اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ زمانہ ماضی میں ان پر میر ہائی نہیں ہوئی اور ان سے عذاب دور نہیں ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا کہ اس عذاب اور مصیبت کو ان سے دور کرنے کے باوجود وہ اپنی سرکشی پر قائم رہیں گے۔ لیکن آیت اس معنی پر دلالت نہیں کرتی کہ زمانہ مستقبل میں بھی ان سے عذاب دور نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ حضور پر رحمت ﷺ نے رب کریم کی بارگاہ میں ان سے اس مصیبت کو دور کرنے کی التجا کی۔ رب کریم نے اسے شرف قبول عطا فرمایا اور ان سے عذاب دور فرمایا۔ (قطب سہالی ختم غفرلہ)

لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھ کو انکساری نہ کی بلکہ انہو نے: جب کہ اپنی سرکشی اور بغض و عناد پر مصر رہے۔ اور اپنے رب کی جانب توبہ کرتے ہوئے رجوع نہ کیا۔

اس آیت میں حتیٰ اشدائے ہے۔ اور عذاب سے مراد جھوک اور قہر سالی کا عذاب ہے۔ ہر ایک کے اندر داری تعالیٰ ہی **حَتَّىٰ اَشَدَّ نَسَا** مشتمل ہے۔ عذاب میں عذاب سے مراد عودہ و بدش نہیں کہل کر اور توریق بنانا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے۔ کیونکہ قہر سالی تہید اور کہل کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ یعنی یہ ہوگا جہاں تک کہ جب ہم ان پر قہر کے عذاب کا دروازہ کھول دیں گے۔ وہ اس وقت بالکل پائوس ہو جائیں گے۔

مُتَبَلِّسُونَ کا معنی ہے کہ وہ ہر بھلائی کی حیرت اور پائی کا شکار ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ ان میں سب سے زیادہ سرکش اور بغض رکھنے والا انسان آپ کے پاس حاضر ہو اور مہربانی اور دعا سے رحمت کی آرزو کرنے لگا۔

اور اگر سابقہ ارشاد میں عذاب سے مراد جھوک اور قلعہ کا عذاب ہو جس کا کشاکش کا قول ہے تو پھر یہاں عذاب شدید سے مراد موت اور عذاب قبر ہو گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا قائم ہونا اور جہنم کا عذاب ہے۔

آیت طیبہ میں فصحاء متفکّر کا معنی اور اُدکر کے لئے ماضی کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ تاکہ اس کے وقوع پذیر ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ قول باری تعالیٰ اِذَا انْقَضَتْ عَزَائِبُ رَبِّكَ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ الْمَاجِدُہُ میں ہے۔ معنی اس طرح ہے کہ جب تک ہم نے ہر قسم کی آزمائش اور تکلیف کے ساتھ انہیں آزمایا۔ انہیں تکل اور قید سے دو جا کر اور انہیں حق ماضی میں بکھڑا۔ لیکن انہوں نے تو یہ نہ کی اور نہ انہوں نے عاجزی و ذوارزی کا اظہار کیا۔ حتیٰ کہ جب انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا تو اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ یہی مفہوم اس ارشاد میں بھی ہے یَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُسِرُّ السُّعُورُ مِرْنَ۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن سَعْيٍ وَلَا بَصَارَ إِلَّا قِدَّةً ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَهُوَ الَّذِي

الْعِلْمُ أَوْ مِنَ الْعَالَمِينَ بِذَلِكَ فَاجْتَبُوا - یعنی اگر تم اہل علم میں سے ہو یا تم اس کے بارے میں جو پھر جواب دو۔ اور اس سوال میں ان کی تحقیق اور اہانت بھی مقصود ہے۔ اور ان کی اجتہاد کی جہالت کا اثبات ہے۔ کیونکہ ان کی حالت اور محظوظ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ واضح اور ناہرشی کے بارے بالکل جاہل ہیں۔ جسے پہلے اور مجتوں بھی جانتے ہیں۔ اور اس سوال کے ذریعے انہیں ایسی حقی کا الزام دینا ہے (یعنی ان پر ایسی شئی لازم کرتا ہے) جس کا انکار معمولی سی عقل پر نہیں دیکھنے والے آدمی کے لئے ممکن ہی نہیں۔ اسی لئے ان کے جواب دینے سے قبل ہی ان کے جواب سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا سَيَقُولُونَ لَوْلَا أَمَرَ اللَّهُ بِهَذَا وَهَذَا لَمَا كَانَ آلِ عِمْرَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ بَٰرِئٍ مِنَّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَخَلَوُا فِي غَمَامٍ مُّحْجَرَةٍ ۖ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمَرَ إِلَهُهُمْ أَمْ يَحْضَرُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (کہ وہ کہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں) کیونکہ عقل صریح اور نقل صحیح اور تمام لوگوں کا اعتراف اس پر شاہد ہے۔ لہذا وہ بھی یہ جواب دینے پر مجبور ہیں۔

یعنی ان کے اس اعتراف اور قرار کے بعد پھر انہیں فرمائیے کیا تم پھر غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہارے اہل اور حضص نے تقدح کو کون میں سے ایک نام کو تحریف کے لئے حذف کر کے پڑھا ہے۔ اور باتوں نے اسے تشدید اور ادغام کیے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی تقدح کو کون بیشک وہ ذات جو زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو ہتھ پھیرا کر کے اس کی قدرت رکھتی ہے وہ دوسری بار بھی انہیں زندہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے انکار کیا اچھے ہے؟

اسے آپ ان سے پوچھتے ان سات آسمانوں کا مالک کون ہے؟ اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ کیونکہ زمین کی نسبت آسمان عظیم ہے۔ ایک انزال کو ثابت کرنے کے بعد دوسرے الزام کی تلقین کے لئے یہ دوسرا اہلہ مستحق ہے۔ وہ اس سوال کے جواب میں کہیں گی ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا کو عام قراء نے اس مقام پر اور اس کے بعد لام اور جر کے ساتھ پڑھا ہے۔ پس معنوی طور پر یہ بھی سوال کا جواب ہے۔ جیسا کہ کوئی یہ کہے من ہوا لاک؟ تو جواب میں کہا جائے لَعَلَّانِ قُوا کا مطلب یہ ہے اِنَّا لَنُفْلِحُ فَهُوَ مُؤَلَاغِي۔ (میں فلاں کا ہوں پس وہی میرا آقا ہے) مگر اہل بصرہ نے دونوں مقامات پر اللہ اللہ رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ کیونکہ سوال اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ اہل بصرہ کے مصحف میں اسی طرح اور تمام مصاحف میں پہلے مقام کی طرح ان مقامات پر بھی بغیر الف کے لکھا ہوا ہے۔ اِنَّا لَنُفْلِحُ لَنُفْلِحُ (آپ فرمائیے تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟) کہتم جب تم یہ قرار اور اعتراف کرتے ہو کہ آسمانوں اور عرش کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں تو پھر تم اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ کہتم مخلوق میں سے بعض کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور بعض ملکات میں تم اس کی قدرت کا انکار کرتے ہو۔

قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ يَدْعُوهُ فَاسْمِعُوا لَكُمْ سَمْعًا ۚ وَهُوَ يُجِيبُ ۚ وَلَا يُجَاوِبُ عَنْهُ ۚ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ بَلَىٰ قُلْ فَأَنِّي تُسْخَرُونَ ۝ بَلَىٰ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ۚ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِوَادِ ۚ إِنَّكَ ذَهَابٌ عَلَىٰ إِلَٰهٍ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَلَهُ كَلِمَاتُ الْعُنَادِ ۚ يُؤْتِي السُّبْحَانَ ۚ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

”آپ پوچھتے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے (جسے چاہے) اور پناہ نہیں دی سکتی اس کی مرضی کے خلاف (تناؤ) اگر تم کچھ علم رکھتے ہو! وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے فرمائیے

پھر کہیے تم دھوکہ میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا انہیں حق اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ جس نہیں بنایا اللہ نے کسی کو (اینا) بیٹا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوئی اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام (نازیبا یا باتوں) سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔“

۱۔ مخلوقات سے مراد ملکیت اور حکومت ہے، یعنی عزت اور غلبہ ہے اس میں داؤد اور سلیمانؑ کے لئے ہیں۔ یعنی وہ کامل ملکیت اور انتہائی غلبہ جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے لئے مخصوص ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ملکوت سے مراد اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔

وَحُورٌ مُّجَنَّدَاتٌ کَاسِیَ بَدَنٍ وَأَعْنَافُ کَرَامَہٗ۔ اور برائی سے محفوظ رکھا ہے اور پناہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔

وَلَا یُحِیُّ الْمَیِّتَ وَلَکُم مَّا سَابِقَ کَلَامِہٖ۔ یا پھر یحییٰ کے قائل ہے۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ خور و کرنا چاہے اسے پناہ نہیں دی جا سکتی اور جسے اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرے اور وہ فرما لے اسے مصیبت سے پناہ یا نہیں جا سکتا۔ یا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نافرمانی نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف پناہ دی جا سکتی ہو۔ چونکہ یہ لفظ عصرہ کے معنی کو متضمن ہے اس لئے اسے صلیبی کے ساتھ متعہ دی گیا ہے۔

لَقَدْ قَالُوا أَیُّ شَیْءٍ نَّؤْتِیْہٖہٗ۔ کہ جب تم یہ اعتراف کرتے (کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے) تو پھر کہیے تم دھوکہ میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ اور خدا بدایت سے اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہو؟۔ یا معنی یہ ہے کہ جب تم اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہو تو پھر تم کیسے حق کو باطل خیال کرنے لگ جاتے ہو؟۔

۲۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے۔ حق سے مراد وحید اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے (قیامت) کا وعدہ ہے۔ ترکیب کلام میں بَلْ لَّیْسَ بِہٖمْ کَافُفٌ بَلْ قَالُوْا اَوْحٰی اِلَیْہِمْ اَلْاَوْثُوْنُ۔ یہ اس سے انحراف ہے اور ان دونوں کے درمیان جملے مضرعے ہیں۔

وَ اٰتٰہُمُ التَّلٰوِیٰتُ کَا مَہٗمَہٗ۔ کہ وہ اس کا (وحید اور قیامت کا) انکار کرنے میں یقیناً جھوٹے ہیں۔ ترکیب کلام میں اس کا عطف سابقہ کلام پر ہے۔ یا پھر اِنْتِہَمُ کی غیر منصوب سے حال ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ (کیونکہ اولاد اپنے والدین کی ہم جنس ہوتی ہے) اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مماثلت اور اور اس کے ہم جنس ہونے سے پاک اور منزہ ہے۔ مَا اتَّخَذَ اللّٰہُ مِنْ زَٰلِکَہٗ فَعٰی کَیْدَہٗ لَے۔ اور یہ جملہ قول باری تعالیٰ وَ اٰتٰہُمُ التَّلٰوِیٰتُ کی علت بیان کرنے کے عمل میں ہے۔

اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو اس کی الوہیت میں شریک ہو۔ اِذَا شَرِکَہٗ کرنے والے کے جواب میں واقع ہے۔ اور شرط کی جزا محذوف ہے۔ اس پر قول باری تعالیٰ مَا کَانَ مَعَهُ وِلٰی اَلْوَدٰیۃُ کر رہا ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہے۔

لَوْ کَانَ مَعَهُ اِلٰہٌ اِلٰہٌ اٰتٰہُمُ التَّلٰوِیٰتُ اِلٰہٌ بِنَاسٍ عَلٰی (اگر اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا ہر اس چیز کو لے جاتا جو اس نے پیدا کی ہوئی اور اس کو اپنے ساتھ جتن سے کر لیتا کہ اپنے ساتھ دوسرے کو اس میں تصرف کرنے سے روک دیتا اور اپنی ملکیت کو دوسرے کی ملکیت

سے ملجھدہ اور متاثر کر لیتا۔ اور پھر وہ خدا ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے۔ نتیجتاً ان کے مابین جنگ چھڑ جاتی جیسا کہ دینیوں بادشاہوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا متحد ہوں تو ایسا ہونا ممکن ہے اور مغلوب الٰہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مغلوب ہونا عاجز اور حادث ہونے کی نشانی اور دلیل ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر دو میں سے کوئی بھی دوسرے پر غالب نہ آئے تو اس سے دونوں کا عاجز ہونا لازماً ثابت ہے۔ اور یہ شانِ الٰہیت کے منافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تمام نازیبا باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اسکی الٰہیت میں اور بھی شریک ہیں۔ (اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام سے میرا اور میرا ہے) اور اس کے قیام کی دلیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ رَبِّ اِمَّا سِوَيِ مَا يَدْعُونَ ﴿٥١﴾
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَ اِنَّا عَلٰى اَنْ تُرِيكَ مَا وَعَدْنَاهُمْ
لَقٰمِيُونَ ﴿٥٣﴾ اَذَقُمُ بِاللّٰتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّبِيحَةِ لَحْنَ اَعْلَمَ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٥٤﴾

”وہ جاننے والا ہے ہر چھیدہ اور ظاہر کو پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کہتے ہیں اے آپ یہ دعا مانگئے اس میرے پروردگار! اگر تو ضرور مجھے دکھانا چاہتا ہے وہ (عذاب) جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو میرے رب! (ازراہ متابعت) مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا بلکہ اور ہم اس بات پر کہ دکھادیں تجھے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے قادر ہیں بلکہ دور کردہ اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں جی۔“

۱۔ اہل دین اور محض کے سوال کو نہ نے ظالم کو فرج کے ساتھ بڑھا ہے۔ اس لئے کہ وہ مجتہد اور محدوف کی خبر ہے۔ اور باقیوں نے لفظ اللہ کی صفت ہونے کی بناء پر اسے مجرور پڑھا ہے۔ اور یہ شریک کی نفی پر دوسری دلیل ہے۔ (کیونکہ اگر کسی موصوف کو کوئی خاص صفت بیان کی جائے تو وہ صفت ہی اس کے حکم کی علت ہوتی ہے مثلاً احسن بزیلہ صمدی قہقہہ القديم۔ اسے میرا نے دوست زد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی علت اس کی قدیمی دہوتی ہے۔ اور یہ موصوف کی صفت ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہونے کی اس طرح دلیل ہے کہ وہ پیشہ اور ظاہر کو جانتے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی ایسا علم رکھنے والا نہیں۔ لہذا اس کا کوئی شریک بھی نہیں) کیونکہ اس پر شریکین کا بھی اتفاق تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کا علم رکھنے میں منفرد اور یکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ما بعد کلام قاء کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کہ پس وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں بلند اور عظیم ہے کہ اسے اولاد یا شریک کے ساتھ تصنف کیا جائے۔

۲۔ اِنَّمَا تُؤْنِسُ اِصْلٰمِیْنِ اِنْ مَا تُوْنِسُنِیْ ہے۔ پہلے نون کو ہم میں غم کیا گیا تو لہذا ہم۔ اور پھر تین نونوں کے اجتماع کے سبب وہ نونے کی وجہ سے نون وقایہ کو حذف کر دیا۔ تو تُوْنِسُنِیْ بن گیا۔ ترکیب کلام میں یہ شرط ہے۔ جسے ما زائدہ اور نون کے ساتھ ملو کر کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہے اگر یہ ضروری ہے کہ تو مجھے (وہ عذاب) دکھائے جس کا وعدہ دینا آفرخت کے عذاب میں سے کفار کے ساتھ کیا گیا ہے تو میرے رب! (ازراہ عنایت) مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ یعنی عذاب میں ان کا ساتھی نہ بنانا۔ یہ دعا کی تلقین کے لئے جملہ محضر ہے۔ خدا! (اسے میرے پروردگار! (رب)) کو نہ کرنا اور شرط اور جزا میں سے ہر ایک کو نہ لانا اور عاجزی کے اظہار میں زیادتی اور اضافہ کے لئے ہے۔ اور دعا کی تلقین میں اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے خوفزدہ رہنا اور نفس کو اس کا مطیع و

فرما ہر دار بٹانا واجب ہے۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ظلم کی محسوسیت ظلم کرنے والے کو بھی اپنے اسطاعت میں ملے لیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً**۔ (اس نقتے سے جو جہنم میں سے صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا)

جنگ اور جنگ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن ہم تباہ و برباد کرنے والے اور لگے لپٹے کر دینے والا عذاب نہیں دیں گے۔ کیونکہ ان کے درمیان آپ تعریف فرمائیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض یا ان کی اولادوں میں سے بعض ایمان لے آئیں گے۔ یہ جملہ مفسدہ ہے جو کہ ان کے قیامت اور اس عذاب کا انکار کرنے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یا استہزاء و جلدی عذاب آنے کی طلب کرنے کو رد کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔

جہ برائی کو دور کرنا اس چیز اور فصلت سے جو بہت بہتر اور اچھی ہے۔ اچھی اور بہتر فصلتیں یہ ہیں، دروڑ کرنا، اعراض کرنا، صبر کرنا اور احسان کرنا وغیرہ۔ **الْمُتَّقِينَ** عذاب کا مفعول ہے۔ یعنی آپ ان کی برائی کا ازالہ یا نیکی اور احسان سے بچتے ہیں اس بناء پر یہ ان کی اذیت رسانی پر صبر کرنے کا حکم ہے اور ان سے جنگ کرنے سے انکار کا حکم ہے۔ یہ آیت حکم جہاد والی آیت سے منسوخ متصور ہوئی۔ بعض نے کہا ہے جس سے مراد کلمہ توحید اور سید سے مراد کلمہ شریک ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ سید سے مراد شکر، یعنی برائی اور کناہ ہے اور حسرت سے مراد اس سے روکنا ہے۔

یہ آیت **الْإِذْفَعُ بِالْحُسْبَةِ السَّيِّئَةِ** کی نسبت زیادہ پیش ہے۔ کیونکہ اس میں مینہ نام تفصیل کے ساتھ نیکی کی برتری اور فضیلت کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

نَحْنُ أَغْلَمُ بِنَا يُصِفُونُ کا معنی ہے کہ جو باتیں وہ آپ کے بارے کرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں یا معنی یہ ہے کہ آپ کے حال کے خلاف جو کچھ وہ بیان کرتے رہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ اور ہم انہیں سزا دینے کی پوری قوت رکھتے ہیں۔ لہذا آپ انہیں معاملہ ہمارے پر درگزر دیجئے اور بد امت خود ان سے انتقام لینے کا قصد نہ کیجئے۔ یہ جملہ **الْإِذْفَعُ** بالقی کی علت بیان کرنے کے مقام میں واقع ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝١٠ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُونِ ۝١١
حَتَّىٰ اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَ ۝١٢ لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا
تَرَكْتُ ۝١٣ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُدْعَوْنَ ۝١٤

”اور کہئے میرے رب! میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری شیطانوں کے دوسموں سے اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں میرے رب! اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت تو وہ (بعد حسرت) کہے گا میرے مالک! مجھے (دنیا میں) واپس بھیج دے۔ شاید میں اچھے کام کروں اس دن میں دوبارہ جا کر جسے میں ایک بار پھر آتا ہوں اس ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک (افو) بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے آگے ایک آؤ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔“

لے آپ کہئے اے میرے رب! میں تیری حفاظت اور پناہ میں آتا ہوں۔ ہمارا کا معنی ہے شدت اور قوت کے ساتھ دھکا دینا، یعنی

شیاطین کا کہنہ فریب اور دوسروں کے سب گناہوں کی طرف لے جانے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میری نماز اور دیگر امور میں سے کسی میں حاضر ہوں۔ کیونکہ جب وہ حاضر ہوگا تو دوسرا انداز ہی کرے گا۔ لہٰذا جو بے اُنّی و غیور و نیکو حالت و صل اور وقت و دنوں میں حضورِ نبویؐ یا کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور باقیوں نے دونوں حالتوں میں بغیر یا کے پڑھا ہے۔ ترکیب کلام میں ہمد و ثناء ربّ اغفر ذنوبی قول یا تعالیٰ اِنّی فریضتی پر معظوف ہے۔

۷۔ سختی کا خداجا جس میں حتیٰ ابتدائے ہے۔ اور ارشاد خداوندی یضفون یا تکذوبون سے متعلق ہے۔ یعنی جب موت آنے کے وقت وہ جنت میں اٹھنا نہ دیکھے گا کہ اگروہ ایمان لاتا (تو وہ اس کا ٹھکانا بنوگا) اور پھر وہ جہنم میں اٹھنا نہ دیکھے گا اور اسے کہہ دیا جائے گا کہ اذغفرنا لی تمیرے گنہگار کے سبب تمیرے لئے جنت کے ٹھکانے کو جہنم کے اس ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ تو وہ اس وقت بعد حسرت کہے گا میرے مالک! مجھے دنیا میں داپس بھیج دے۔ (یعنی جو کو بے یقین ہے کہ حالت وصل اور وقت وفات میں اس کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور یا جو نے دونوں حالتوں میں بغیر اے کے پڑھا ہے۔ اس میں جمع کی حمیر (رب کریم کی) عظمت و تقویٰ کیلئے ذکر کی گئی ہے۔

۱۰. اَعْمَلُ صَالِحًا یا تو مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ یا پھر مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ اور اصل میں اعمل عملاً صالِحاً ہے۔ فِعْلًا تَرْتِکُ سے مراد وہ ایمان ہے جسے قبول کرنے سے میں نے ایک بار چھوڑ دیا ہے۔ معنی یہ ہوگا شاید میں ایمان لے آؤں اور اس میں اچھے اعمال کروں۔

بعض سے کہا ہے کہ فیضاً تو تخت سے مراد ہے مال میں سے جو میں نے چھوڑا ہے یا دنیا میں جو کچھ میں نے چھوڑا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق فیضاً تو تخت کا ظرف ہوتا یا کُل ظاہر ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ مگر تو تخت غصوں ہے۔ اور فی زائدہ ہے۔ یعنی شاید یہ وہ عمل کروں جو میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ صالح ہے۔ مثلاً ایمان وغیرہ یا شاید میں وہ عمل کروں جو مجھ میں نے چھوڑا ہے اور وہ عمل بغیر کسی فساد کے صالح ہے۔ اہل جریر نے اہل جنت کی حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن (موت کے) فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کیا تم جنت کی بنا کی طرف لوٹاؤ؟ تو وہ کہتا ہے کیا تم لوں اور پریشانوں کے گھر کی طرف؟ (ابو یوسف وغیرہ) بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا چاہتا ہوں (۱) لیکن کافر (۲) اس حالت میں) یہ کہتا ہے وہ بڑا جھوٹا۔ (اسے میرے پروردگار بھیجے گا وہیں دنیا کی طرف لوٹا دے)

محققین میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اورشاد میں جوار اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے اور جوار اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو تا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو تا پسند کرتا ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے کبھی چنگ بھروسہ موت کو تا پسند

کرتے ہیں۔ (کون انکی خواہش کرتا ہے؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا مطلب اس طرح نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ بندۂ موسیٰ کے پاس جب موت حاضر ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشنودی اور عزت افزائی کی بشارت دی جاتی ہے۔ پس اس وقت اس کے نزدیک سامنے موجود شئی سے پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل جاتا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن کافر کے پاس جب موت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کی خبر دی جاتی ہے۔ اور اس وقت اس کے نزدیک سامنے موجود شئی سے بڑھ کر نا پسندیدہ کوئی شئی نہیں ہوتی۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو نا پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو نا پسند کرتا ہے (۱)۔

یہ کھلا ایسا پرکڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسے واپس لوٹنے کی طلب پر چمڑکا جا رہا ہے، کذاب اس کی دنیا کی طرف مراجعت نہیں ہو سکتی۔ انہما کیلئے سے مراد اب از جھوٹ سے آخر تک اس کا قول ہے۔ خبر کی جانست کے لئے انہما میں خاصیر موٹ ذکر کی گئی ہے۔ کجگفت مراد کلام کا وہ واقعہ ہے جس کے الفاظ انہیں میں ایک دوسرے سے منظم ہوں۔ اور اس کا اطلاق جملہ مرتبہ مفیدہ پر ہوتا ہے۔ لیکن اصطلاح نحو میں کلمہ کا اطلاق لفظ مفرد پر ہوتا ہے۔

هُوَ فَاتِلُهَا سے مراد ہے (کہو ایک انقباض ہے جو کافر کہہ رہا ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس پر پناہ نہ صحت پھار ہی ہوتی ہے اور عذاب کا خوف دامگیر ہوتا ہے۔ (اس لئے وہ دنیا کی طرف واپس لوٹنے کی آرزو کرتا ہے ورنہ ایسا ممکن نہیں)

مِنْ وَرَاءِ هُمْ سے مراد ہے ان کے سامنے اور اس میں جمع کی ضمیر جماعت کفار کے لئے ہے۔

نُورُخْ کے بارے میں چاہئے کہ اس کا معنی (چودہ) ہے۔ یعنی ان کے اور واپس لوٹنے کے درمیان ایک حجاب ہے (۲) ترکیب کلام میں مِنْ وَرَاءِ هُمْ نُورُخْ کا جملہ کھلائے مضموں پر معطوف ہے۔ یعنی لَا يَكُونُ مَا يَطْلُبُونَ مِنْ وَرَاءِ هُمْ نُورُخْ۔ (چودہ مطالبہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ان کے آگے ایک آڑ ہے)

فقدہ نے کہا ہے کہ نُورُخْ سے مراد دنیا کی عمر کا باقی رہنے والا حصہ ہے (۳)۔ کیونکہ اس وقت تک زندگی کی طرف رجوع ممکن نہیں جب تک دنیا کی عمر ختم نہیں ہو جاتی۔ شحاک نے کہا ہے کہ بُرُخْ سے مراد موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے جانے کی مدت ہے (۴)۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بُرُخْ سے مراد قبر ہے اور وہ دوبارہ زندہ کئے جانے کے دن تک قبر میں رہیں گے۔

فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَكْسَاؤُنَّ ۖ قَسَمَ ثَقَلُتُ
مَوَازِينُهُمْ فَلَا يُرْكَبُ عَنْهَا النَّفْعُ ۖ ۝۵۰

”تو جب صور پھونکا جائے گا تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان اس روز اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔ اے ایبتہ جن کے پلے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے۔“

۱۔ (جب قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا) معبد میں خیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آیت میں اس شخص سے مراد وہ اوتی ہے، یعنی جس کے سبب زمین و آسمان میں موجود ہر شئی بیہوش ہو کر گر پڑے گی اس دن ان کے درمیان رشتہ داریاں نہیں رہیں گی۔ اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُحِبَّ مَنْ فِي السَّلَاطِ وَصَنَ فِي الْإِمْرِئِ وَأُورِثُوا مَا جَاءَهُمْ كَالصُّورِ، پس نقش کشا کر کر پڑے گا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ”فَلَكَ الْأَنْسَابُ بِبَيْتِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ“ تو کوئی رشتہ دار یاں نہ رہیں گی ان کے درمیان اس روز اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے۔ ”لَمْ نَعْلَمْ قَوْمَ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجْنَا مِنْهَا آبْنًا مِّنْ نَّحْنُ“ پھر وہ بارہ (جب) اس میں چھوٹا جائے گا تو ایک نیا وہ کھڑے ہو کر (حیرت سے) دیکھنے لگ جائیں گے۔ ”وَأَخْلَجَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ“ اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف (اور) (سوال جواب کریں گے) (1) لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ آیت میں خود سے مراد حق تعالیٰ ہے۔ جس کے بعد سب لوگ وہ بارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بندے یا بندہ کی کا ہاتھ پلا کر اولین و آخرین سب لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر خدا دینے والا یہ ندا دے گا یہ قائل بن قائل ہے۔ پس جس کسی کا اس کے ذمے کوئی حق ہو وہ اپنا حق لینے کے لئے آ جائے پس جس کسی آدمی کا حق اپنے باپ یا بیٹے یا بیوی یا بھائی کے ذمے ہوگا وہ خوش ہو جائے گا اور وہ اپنا حق وصول کرے گا (2) پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَكَذَلِكَ الْأَنْسَابُ بِبَيْتِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ (کہ اس دن ان کے درمیان رشتہ دار یاں باقی نہیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کے متعلق پوچھ سکیں گے) اسی طرح کا قول حضرت عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت کیا ہے، کہ اس سے مراد حق تعالیٰ ہے اور فَكَذَلِكَ الْأَنْسَابُ بِبَيْتِهِمْ سے مراد یہ ہے کہ اس دن حسب و نسب کے سبب آپس میں اظہار تقارب نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ وہ دنیا میں نفسی عظمت و شرف کے سبب یا ہم فقر کا اظہار کیا کرتے تھے (3) یا معنی یہ ہے کہ اس دن آپس کی رشتہ دار یاں کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی۔ کیونکہ انتہائی دہشت زدہ اور حیرت میں مبتلا ہونے کے سبب باقی رزقت و رحمت اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کے جذبات ناپید ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح کہ آدمی اپنے بھائی ماں باپ یا بیوی اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا۔ (قرآن کریم نے ارشاد فرمایا) لَيُفْزِعُنَّكَ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخَبِيرُ وَأَخْبِرُكَ ذَا بَيْتِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَيَتَفَفَّخُونَ

آیت میں مذکور بے نیلہم کی خبر کفار کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ اس سے قبل انہی کا ذکر ہے۔ مومنین کی طرف نہیں بلکہ مومنین کے بارے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتَعْلَمُنَّ يَوْمَئِذٍ كَيْفَ أَخْرَجْنَا آلَكَ مِنْهَا وَكَيْفَ نَخْلُصُكَ مِنْهَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَرَبِّكَ۔ (کہ تم ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو بھی لے کر لو گے) حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن مسلمانوں کے اپنے اپنے ہاتھوں میں شراب حضور (کے جام لئے) نکلیں گے۔ تو لوگ انہیں کہیں گے ہمیں پلا دو۔ تو وہ جواب میں کہیں گے ابو بنا۔ ابو بنا کہ تم تو اپنے ماں باپ کو پائیں گے۔ اپنے والدین کو پائیں گے۔ حتیٰ کہ ساقط ہونے والا بچہ بھی جنت کے دروازے میں کھڑا ہو کر کہے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میرے والدین داخل ہو جائیں۔ اسے ابن ابی الدیانہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور اسی کے ہم معنی روایت حضرت ابو ذرہ سے بھی مروی ہے۔

اور اگر یہ کیا جائے کہ حدیث طیبہ میں موجود ہے قیامت کے دن میرے نہیں اور سسرالی رشتے کے سوا تو نہیں اور سسرالی رشتے ختم ہو جائیں گے (4)۔ اسے ابن عباس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مومنین کے سبب حضور نبی کریم ﷺ کے سبب میں داخل ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ مومنین کے باپ اور آپ کی ازواج

مطہرات سونٹیں کی جائیں ہیں۔

حامد لغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حدیث کا معنی ہے کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم ﷺ کے نب اور سب (یعنی آپ کے ساتھ تعلق) کے سوا کوئی نسب اور سب نفع مند ثابت نہیں ہوگا اور آپ ﷺ کے ساتھ تعلق اور سب سے مراد قرآن اور ایمان ہے (۱)۔ اور قول باری تعالیٰ لا یفسدہ لؤن کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رشتے اور تعلق کے بارے سوال نہیں کریں گے۔ جیسے دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تو کون ہے اور تو کون سے تھیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ وغیرہ۔

اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے **وَأَقْبَلِ النَّبِيُّ عَلَى يَتِيمَانِ لَوْ كُنَا** ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے احوال تو پوچھیں گے) تو اس کے بارے ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیشک قیامت کے مختلف احوال اور مختلف مقامات ہوں گے۔ بعض مقامات پر ان پر شدید خوف طاری ہو جائے گا۔ اور اس کی شدت اور سختی انہیں باہم ایک دوسرے سے سوال کرنے سے مشغول کر دے گی۔ لہذا وہ ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ اور بعض مقامات میں وہ ذرا لافاذ اور سکون محسوس کریں گے تو اس وقت وہ ایک دوسرے کے احوال و ریاضت کر لیں گے (۲)۔

اسے موازن میوزون کی جمع ہے، یعنی اس کے وہ عقائد اور اعمال جن کا وزن کیا گیا۔ ان سے مراد اعمال صالح ہیں۔ (یعنی جن کے اعمال صالحہ کے پلے سے ہماری ہوں گے) ہماری ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے۔ اس کی نیکیاں، برائیوں کے مقابلہ میں ترجیح پائیں گی۔ (یا موازن میزان کی جمع ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جس کے میزان میں نیکیاں کا پلڑہ بیشک جائے گا۔ میزان کو صیف جمع میزان کی صورت میں اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ یا تو ہر انسان کا علیحدہ علیحدہ میزان ہوگا۔ یا پھر اس لئے کہ میزان کا متعدد ہونا وزن کے متعدد ہونے سے اختیار سے ہے۔ اور ترکیب کلام میں منہن موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ ملکہ مستند ہے۔ اور اس کی خبر **فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہی لوگ نجات پانے اور درجات حاصل کرنے کے سبب کامیاب ہوں گے۔ ترکیب کلام میں اس جملے کا عطف محذوف کلام پر ہے۔ یعنی **فَوَضَعَ الْمِيزَانَ فَمَنْ ظَلَمَ رِجْلًا**۔

خامے اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ میزان کا قائم ہونا اور اس کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، لیکن محقرانہ رافضی خوارق اور اکثر اہل بدعت نے اس کا انکار کیا ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے البعث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث جبرائیل نقل کی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم ﷺ سے ایمان کے بارے سوال کرتے ہوئے کہا اے محمد ﷺ ایمان کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ (علاء اذین) سنت و دین اور میزان کو تسلیم کرنا مومن کے بعد و بارہ اٹھائے جانے کو ماننا اور اچھی اور بری تقویٰ کو تسلیم کرنا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جب میں ایسا کر لوں تو میں مومن ہو جاؤں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا (۳)۔

حاکم نے مستدرک میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے اور اسے مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا

ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا۔ اگر اس میں زمین و آسمان بھی رکھ دیئے جائیں تو اس میں (ان کے سامانے کی بھی) وسعت ہوگی (الحمد للہ) (1)۔

ابن مبارک نے آخر بدش اور اجدی نے الشریعہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف قول نقل کیا ہے اور ابو الاشعث ابن حبان نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہوں گے (2)۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی الدنیا نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب میزان حضرت جبرئیل امین علیہ السلام ہوں گے (3)۔ میزان سے متعلقہ احادیث تو اثر معنوی کے درجہ تک پہنچی ہوئی ہیں۔

فصل: وزن کی کیفیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ بندے کا اپنے اعمال سمیت وزن کیا جائے گا۔ پس بندہ مومن کا وزن اپنی نیکیوں کی مقدار کے مطابق ہوگا اور کافر کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عظیم الجثہ مومن تازہ و دل آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھبر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تِلْكَ اَنْفُسُكُمْ فَانْظُرْكُمْ يَوْمَ الِیَوْمِ تَوَدُّوْنَ اَنْ تَبْرَحُوْا مِنْ اَرْضٍ مِّنْ اَرْضِہِ رَضًی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے (4)۔

پس مذکورہ تفسیر کے مطابق حق خفقت ضو الیقینہ (جن کا پلڑہ ہلکا ہوگا) سے سزاؤ کا کار ہیں اور کوئی نہیں۔

بعض کا خیال یہ ہے کہ میزان میں نیکیوں اور برائیوں کے صحائف (اعمال نامے) کا وزن کیا جائے گا۔

ترمذی ابن ماجہ ابن حبان حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک آدمی سب کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے کانوں سے رجز کھولے جائیں گے ان میں سے ہر جہش کی لمبائی حدنگاہ تک ہوگی، پھر رب کریم اسے فرمائے گا کیا ان میں سے کسی شئی سے تو انکار کرتا ہے کہ میری طرف سے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہو؟ وہ آدمی عرض کرے گا نہیں۔ اسے میرے پروردگار! تو پھر رب کریم فرمائے گا کیوں نہیں۔ جنگ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے لئے ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر یہ لکھا ہوگا اَنْفُسُکُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَدْلَا اللّٰهَ وَ اَنْفُسُکُمْ اَنْفُسُکُمْ فَانْظُرْکُمْ تَوَدُّوْنَ اَنْ تَبْرَحُوْا مِنْ اَرْضٍ مِّنْ اَرْضِہِ رَضًی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس پرچہ کی ان جہشوں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جنگ تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ ترازو کے ایک پلڑے میں وہ رجز رکھ دیئے جائیں گے۔ اور دوسرے میں وہ پرچہ رکھ دیا جائے گا۔ یہ ترازو رجز پرچکے ہو جائیں گے (ان کا پلڑہ اوپر اٹھ جائے گا) اور یہ پرچہ ہماری ہو جائے گا۔ (یعنی وزن کے سبب اس کا پلڑا جھک جائے گا) اور کوئی شئی بھی اللہ تعالیٰ کے اسمِ گرامی سے ہماری اور دوزخی نہیں ہوتی (5)۔ اسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن صحیح منند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے۔

بعض نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اعمال کو دسمانی و جود و عطا کر کے ان کا وزن کیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت

- 1۔ مستدرک حاکم جلد 4، صفحہ 629 (العیض)
- 2۔ تفسیر ابن السعد، جلد 6، صفحہ 464 (العیض)
- 3۔ تفسیر طبری، جلد 18، صفحہ 37 (المیر)
- 4۔ صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 370 (قدیمی)
- 5۔ سنن ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 328 (وزارت تعلیم)

میں ہماری جان ہے کہ اگر تمام آسمان اور زمین جو کچھ ان میں ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ ان کے نیچے ہے، اگر وہ سب لاکر ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی شہادت رکھ دی جائے تو ان کے مقابلہ میں شہادت والا پلڑا بھاری ہو کر جھک جائیگا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے (1)۔

ابن عبد الرزاق نے علم کی فضیلت کے بیان میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے عمل لانے جائیں گے اور انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ جکے اور خفیف ہو گئے۔ پھر بادلوں کی شکل کوئی شئی لاکر ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائیگا کیا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ آدمی عرض کرے گا نہیں۔ تو اسے بتایا جائے گا یہ اس علم کی فضیلت ہے جس کی تعلیم تو لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ (2)

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی فضیلت کے بیان میں حضرت عمران بن حصین سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی روشنائی اور شہداء کے خون کے مابین موازنہ کیا جائے گا تو علماء کی روشنائی شہداء کے خون کے مقابلہ میں بھاری ہو جائے گی (3)۔

میں کہتا ہوں کہ بندے کو اپنی جسم بنکیوں سمیت یا ٹیکوں کے صحائف سمیت میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ (اب چاہے بنکیوں کی جسم سمورت ہو یا ٹیکوں کے صحائف ہوں) دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ صحائف کا جو بنکیوں کے بوجھ کے سبب ہوگا۔ اور اس کی جسم پر انہوں یا وہ صحائف جو گناہوں کے بوجھ کے سبب بھاری ہوں گے، انہیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تو کافر کا وزن پھھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخِزْ حَقَّتْ مِوَازِنُهُ، یعنی اس کی میزان میں اس کا کوئی وزن اور بوجھ نہیں ہوگا۔

لیکن بندہ مومن کا ترازو وزن سے خالی نہیں ہوگا، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کے سبب ہی ہو۔ اور اسی لئے کنایہ ارشاد فرمایا فَمَنْ نَقَلَتْ مِوَازِنُهُ (جن کے پلڑے بھاری ہوں گے) مگر بندہ مومن کے وزن اور فقیہ کے کئی مراتب اور درجات ہیں۔ مثلاً ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیا۔ (یعنی انہیں مٹا ڈالا) تو ان کے میزانوں کے پلڑے سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے، ان کے گناہوں کا پلڑا خالی اور فارغ ہونے کے سبب بالکل اٹھ جائیگا۔

اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اعمال صالحہ بھی کئے ہوں گے اور اعمال سیئہ بھی۔ (یعنی ان میں دونوں قسم کے اعمال پائے جائیں گے) یہی لوگ ہیں جن کے بارے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں سے حساب لایا جائیگا۔ پس جس کی ایک بنکی بھی گناہوں کی نسبت زیادہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائیگا۔ اور جس کے گناہ بنکیوں سے بڑھ جائیں گے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تاکہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ جیسا کہ لوہا آگ میں پڑ کر سہل پکھل اور دیگر آمیزشوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پس وہ آدمی پھر جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا چنگ میزان ایک حبہ (دائق) کے وزن کے سبب بھی ہلکا اور بھاری ہو جاتا ہے۔

1۔ تفسیر طبرانی، جلد 12، صفحہ 254 (تراجم الاسماء)

2۔ مصنف عبد الرزاق، جلد 11، صفحہ 253 (المطب الاسلامی)

3۔ ترمذی، جلد 10، صفحہ 173 (تراجم الاسماء)

اور وہ آدمی جس کی نیکیاں اور گناہ برابر اور مساوی ہو جائیں گے، وہ اصحاب الاعراف میں سے ہوگا۔ (اور یہ لوگ اسی مقام پر رہیں گے) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرما دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اور اس میں کفار کا حال مذکور نہیں، اس لئے کہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اور قرآن کریم میں ایک اور صاحبِ مومنین اور کفار کے حال کا ذکر کیا گیا ہے لیکن غالباً پہلے مومنین کے ذکر سے خاموشی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانہ میں تمام مومنین عادل تھے۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے اجتناب کرنے والے تھے یا پھر توبہ کرنے والے تھے اور گناہ سے توبہ کرنے والا اس کی طرح ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ (اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٦٦﴾

تَنقَلِبُمْ وُجُوهَهُمُ الْبَاطِلُ وَهُمْ فِيهَا كِلْحُونَ ﴿٦٧﴾

”اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو وہ جہنم میں ہمیشہ (چلتے) رہیں گے۔ لی بری طرح مجلس دے گی ان کے پھروں کو آگ اور وہ اس میں دانت لٹکائے ہوں گے۔“

۱۔ اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے یا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس طرح کہ اس کا بالکل وزن ہی نہیں ہوگا تو وہ باطنی کافر ہی ہوگا۔ بڑا اور بھاری نفعی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ابن آدم قیامت کے دن لا یا جائے گا اور میزان کے دو پلڑوں کے درمیان اسے کھڑا کر دیا جائیگا اور میزان پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ جس اگر اس کے پلڑے بھاری رہے تو وہ فرشتہ اتنی بلند آواز سے ندا دے گا کہ وہ ساری مخلوق کو سنائی دے گی اور کہے گا فلاں سعادت مند اور خوش بخت ہو گیا اس کے بعد کبھی شقی اور بد بخت نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ فرشتہ اتنی بلند آواز سے پکارے گا کہ وہ ساری مخلوق کو سنائی دے گی اور کہے گا فلاں شقی اور بد بخت ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی سعادت مند اور خوش بخت نہیں ہوگا (۱)۔

اس حدیث میں بھی پلڑا ہلکا ہونے سے مراد وہی ہے جس کا بالکل کوئی وزن نہیں ہوگا۔

میں کہتا ہوں شاید تیرے مومنین کے اعمال کا وزن دو بار کیا جائے گا۔ اگر ان کی نیکیوں کا پلڑا کچھ ہلکا ہوگا تو انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا یہاں تک کہ (وہ گناہوں کی آلودگی سے) پاک صاف ہو جائیں۔ اس طبابت اور پاکیزگی کے حصول کے بعد ان کے اعمال کا وہ بارہ وزن کیا جائے گا تو پھر اس کے پلڑے وزنی اور بھاری ہو جائیں گے اور اس وقت وہ فرشتہ ندا دے گا فلاں اس طرح سعادت مند اور خوش بخت ہو گیا کہ اس کے بعد کبھی بھی شقی اور بد بخت نہیں ہوگا۔ اس بارے میں کچھ حقیقات ہم نے سورۃ النار میں ذکر کی ہیں۔ اس بات پر اہل کلام اس آیت سے مراد صرف کفار ہیں۔ گنہگار مومنین ان میں شامل نہیں۔ آگے تے والا ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کہ ترکیب کلام میں من موصول کی خبر ہے، یعنی فَلَاؤ لَکَ الْذِّنِ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہرچیز کے لیے اور نقصان پہنچایا۔ اور اپنے نفس کو کامل بنانے کا زمانہ ضائع کر دیا۔ فی جہنم خالِدُونَ صلہ سے بدل ہے یاؤ لَکَ کی دہری خبر ہے یا پھر مبتدا احمدی کی خبر ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے وَخَسِرُوا فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

آگ ان کے چروں کو بری طرح مجلس دے گی) یعنی آگ ان کے چروں کو جلا دے گی قاسوس میں اسی طرح ہے (۱)۔ لیکن مومنین کے چروں کو آگ نہیں جلائے گی۔ جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اس امت کے کچھ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کے چروے کے دائرہ کے سوا آگ انہیں جلا دے گی۔ پھر کچھ وقت کے بعد انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا (2)۔

ابن مردویہ اور شیعہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قول باری تعالیٰ نُلْفِغْ وَنُجْزِھُنَّھُمُ النَّارَ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا آگ انہیں ایک ہی بار اتاتا جلا دے گی کہ ان کے گوشت بید کر لیں یوں پر جانچیں گے (3)۔

طبرانی نے الاوسط میں اور ابویوسف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کو جب بانگ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ انہیں ایک بار میں اتاتا جلا دے گی کہ وہ ہڈیوں پر گوشت باقی نہیں چھوڑے گی مگر اسے ان کی ہڈیوں پر چھینک دے گی (4)۔

وَلَهُمْ فِيهَا كَالْحِجُونَ (یعنی وہ جہنم میں جبر و مضاف الیہ) یعنی وہ جہنم کی ضمیر سے) حال ہے۔ مَخْلُوجٌ کا معنی ہے دانستوں کے اوپر سے دونوں ہوتوں کا سکر جائنا۔

ترمذی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے قول باری تعالیٰ وَهُمْ فِيهَا كَالْحِجُونَ کے بارے میں فرمایا کہ آگ اسے اس طرح بجھوں دے گی کہ اس کا اوپر والا ہونٹ اوپر کی جانب اتار سکر جائے گا کہ وہ اس کے سر کے وسط تک چلے جائے گا اور نیچے والا ہونٹ اتنا ٹک جائے گا کہ وہ اس کی ناف سے جائے گا۔ (5) بناد نے حضرت ابوسعید سے وَهُمْ فِيهَا كَالْحِجُونَ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ اس میں پکے ہوئے سر کی مثل ہو جائیں گے کہ ان کے دانت ظاہر (باہر نکلے ہوئے) ہوں گے اور ہونٹ سکرے ہوئے ہوں گے (6)۔

أَلَمْ يَكُنْ لِيَ شَيْءٌ عَلَيْكُمْ فَنُكِّنْكُمْ بِهَا تَكْدِيُونَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا عَبَّيْتَ عَلَيْنَا
شَيْفُو شَاوْكَتًا قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٥١﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عَذَابُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾
قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿٥٣﴾

” (اب منہ کیوں مسرت ہو؟) کیا ہماری آیتیں تمہیں پرہی جاتی تھیں تمہارے سامنے اور تم انہیں جھٹلاتا کرتے تھے (معذرت کرتے ہوئے) تمہیں گئے اے ہمارے رب! غالب آگئی تھی ہم پر ہماری بدعتی اور ہم گم کردہ راہ لوگ تھے لے اے ہمارے مالک! (ایک بار) ہمیں نکال اس سے۔ پھر اگر ہم نہ فرما نی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم ظالم ہوں گے تو جواب ملے گا پھر نکال دے ہوئے پڑے رہو اس میں اور مت بولو میرے ساتھ “

1۔ الفاسد الحید، جلد 1، صفحہ 359 (ترتیب العربی)

3۔ الدر المنثور، جلد 5، صفحہ 31 (مطبعہ)

5۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 147 (دزارت تعلیم)

2۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 107 (ترجمی)

4۔ مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 711 (مطبعہ)

6۔ الدر المنثور، جلد 5، صفحہ 31 (مطبعہ)

۱۔ جس پر نے یُشْفَوْنَا کو شہین کے کمرہ اور قاف کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ (بکہ جزہ اور کسان نے اسے شِفَاؤُنَا یعنی شہین اور قاف کے فتح اور اس کے بعد الف کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس میں یہ دونوں لغتیں ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہماری شکوت اور بدبختی ہم پر قابض ہو گئی، ہم پر غالب آ گئی یہاں تک کہ ہمارے احوال اس برے اور اذیت ناک انجام تک پہنچانے والے ہو گئے۔ اور ہم حتی سے ہلکے ہوئے لوگ تھے۔

۲۔ اسے ہمارے رب! ایک بار ہمیں اس آگ سے نکال۔ پھر اگر ہم نافرمانی اور تکذیب کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم اپنے نفسوں کے ساتھ قلم کرنے والے ہوں گے تو اس وقت کے بعد ہمیں عذاب سے نجات اور خلاصی عطا نہ کرنا۔
۳۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرمائے گا پھر ان کے ہونے پڑے رہو اس میں۔ یعنی ذات و رسوائی کے ساتھ خاموش رہو کیونکہ یہ التواء اور احکام کا مقام نہیں اور دور ہو جاؤ۔ قاف میں ہے خَسْبًا الْكَلْبُ یہ باب خفغ ینفع ہے۔ (اس نے کہنے کو دھکا کرنا کھل دیا) ممدرخسا اور خسو، اے۔ اور خَسْبًا الْكَلْبُ (کتا دور ہو گیا) جیسا کہ الْخَسْبُ باب الْفِعَال کا یہی معنی ہے (۱) گویا یہ فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

۴۔ تَوَكَّلْ عَلَیْکُمْ تَوَكَّلْ اور وقت دونوں حالتوں میں یعقوب نے اپنے اس کے ساتھ پڑھا ہے اور یاقیوں نے بغیر یا کے پڑھا ہے۔ معنی یہ ہے۔ اور تم مجھ سے عذاب اٹھانے کے بارے بات تک مت کرو۔ کیونکہ میں تم سے عذاب نہیں اٹھاؤں گا۔ اس وقت وہ ہر قسم کی امید اور غیبت کش سے مایوس ہو جائیں گے۔ یا معنی یہ ہے تم میرے ساتھ مت بولو۔ (یعنی مطلق خاموش رہنے کا حکم ہے) حسن نے کہا ہے کہ یہ آخری کلام ہے جو اہل دوزخ کریں گے پھر اس کے بعد کوئی کلام نہیں کریں گے۔ مگر یہ کہ وہ گدھوں کی آواز کی مثل آوازیں نکالیں گے اور کتوں کے بھیجے کی مثل وہ بھونکیں گے یہ خود بات سمجھیں گے اور نہ اپنی بات سمجھیں گے (2)۔

علاوہ قریبی نے کہا ہے جب انہیں یہ کہا جائیگا اُخْسِنُوْا فِیْہَا وَلَا تُکَلِّمُوْنَ تو ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے کی طرف مت کر کے بھونکنے لگ جائیں گے۔ اور اس وقت ان پر دوزخ بند کر دی جائے گی (3)۔

بنیاد ظہریؒ، ابن ابی حاتمؒ، حاکم بن حاتمؒ، بیہقیؒ اور عبد اللہ بن احمد نے زوائد میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت نقل کی ہے کہ بیشک اہل نار ماگ (دار جہنم) کو پکار کر کہیں گے اے مالک! تیرے رب کو ہمارا فیصلہ کر دینا چاہئے تو مالک جائیس تک انہیں ویسے چھوڑے نہیں گے کوئی جواب نہیں دیں گے پھر جواب دیں گے تو کہیں گے اِسْکُمْ مَا کَلُّوْا۔ (بیشک تم (بیشک کے لئے) نہیں ٹھہرنے والے ہو) پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے۔ وَنَبَاْ اٰخِرُیْنَ مِنْہَا فَاِنْ عَلٰنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ۔ (اے ہمارے رب! (ایک بار) ہمیں اس سے نکال پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں تو یقیناً پھر ہم ظالم ہوں گے) یہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں دنیا کی مدت سے دو اُتاند تک ویسے ہی چھوڑے رکھے گا انہیں کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر انہیں جواب دیتے ہوئے فرمائے گا اُخْسِنُوْا فِیْہَا وَلَا تُکَلِّمُوْنَ۔ (پھر ان سے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ مت بولو) فرمایا اس وقت وہ یا کُل یا کُل مایوس ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کلام نہیں کر سکیں گے مگر گدھوں کی آواز کی مثل آوازیں نکالیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے (4) اس روایت کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ سعید بن مسعود اور یحییٰ بن محمد نے یہ کہ عذاب سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل دوزخ پانچ مرتبہ پکاریں گے۔ چار بار کپڑا کا تو اللہ تعالیٰ انہیں

2۔ تفسیر ابن ابی حاتم، جلد 4، صفحہ 433 (امطی)

4۔ الدر المنثور، جلد 5، صفحہ 32 (امطی)

1۔ التلمیذ، جلد 1، صفحہ 102 (انوار الثعلبی)

3۔ تفسیر بخاری، جلد 4، صفحہ 162 (المنار)

تَصْحُوتٌ ۝ اِنِّیْ جَزِیْمٌ لِّیَوْمٍ مُّیَّاسٍ ۝ اَنْتُمْ هُمْ اَلْقَاۤیْرُوْنَ ۝

(جہیں یاد ہے) ایک گروہ میرے بندوں میں سے ایسا تھا جو عرض کیا کرتا تھا اے ہمارے رب! ہم ایمان لے آئے ہیں سو تو بخش دے سینے میں اور رقم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر رحم فرمائے والا ہے۔ تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حق کی اس مشغلہ نے غافل کر دیا جہیں میری یاد سے اور تم ان پر قہقہہ لگایا کرتے تھے۔ میں نے بدلہ دے دیا انہیں آج ان کے میر کا (ذرا دیکھو) وہی سینیں مراد کو پانے والے ص ۴۴

۱۔ صُحُوٰیہ کو اہل مدینہ حمزہ اور کسائی نے یہاں اور سورہ صا میں سین کے ضمہ کے ساتھ صُحُوٰیہ پڑھا اور باقیوں نے سین کے کسرہ کے ساتھ صُحُوٰیہ پڑھا ہے۔ جبکہ سورہ زخرف میں سین کے ضمہ پر تمام نے اتفاق کیا ہے۔ کسائی اور فراء نے کہا ہے سین کے کسرہ کے ساتھ لفظ صُحُوٰیہ کا معنی کسی سے بالوں، یعنی زبان سے استہزاء اور تخریج کرنا ہے اور سین کے ضمہ کے ساتھ لفظ صُحُوٰیہ کا معنی ہے کسی کو بالوں سے تالینا اور غلام بنالینا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ زخرف میں سین کے ضمہ پر تمام کا اتفاق ہے۔ کیونکہ وہاں صرف تالین اور غلام بنانے کے معنی کا وہ کسی اور معنی کا وہ احتمال ہی نہیں رکھتا۔

تلیل کا موقف ہے کہ دونوں لغتوں کے اعتبار سے یہ لفظ مترادف اور ہم معنی ہے۔ جیسا کہ بحر لُحٰی اور بَحر لُحٰی۔ کُحُوٰت ذُفَع اور کُحُوٰت ذُفَع میں لام اور دال مضموم بھی ہیں اور کُحُوٰیہ اور یہ مترادف ہیں (۱)۔ قاموس میں بھی اسی طرح ہے۔ صاحب قاموس نے کہا ہے صُحُوٰیہ و صُحُوٰیہ وہ۔ (انہوں نے استہزاء کیا) جیسا کہ استصباح کا معنی ہے اس نے مذاق کیا، لُحٰیہ کیا۔ اور الصُحُوٰیۃ اور الصُحُوٰیۃ اُصَمٰ ہیں۔ سین مضموم بھی ہے اور کُحُوٰیہ اور صُحُوٰیہ جیسا کہ مفعلاً ہے۔ (یعنی باب منع یضغ) مصدر صُحُوٰیہ اور صُحُوٰیہ کا معنی ہے ایرا کام کرنے کا پابند کر دینا جسے وہ نہ کرنا چاہتا ہو (بیگار لینا) اور مغلوب کر دینا (بیگار کر دینا) (۲) کہا یہ میں اسی طرح ہے۔

بہر حال یہ معنی اور تفسیر کے مطابق صُحُوٰیہ مصدر ہے اور اس میں مبالغہ کے لئے یا نسبت کا اضافہ کیا گیا ہے اور صُحُوٰیہ لحاظ سے یہاں استہزاء اور تمسخر مراد ہے۔ اور اس پر قرینہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے حَتّٰی اَتَسُوْخَمُ ذٰکُوْرٰی وَ کُنْتُمْ مِّنْهُمْ فَتَصْحٰکُوْنَ ۚ کَیْفَکُمْ عَلَکُمْ (بننا) استہزاء پر ہی مرتب ہوتا ہے نہ کہ تالین اور غلام بنانے پر۔ (یعنی جب استہزاء کیا جاتا ہے تو پھر لُحٰی بھی آتی ہے فقط کسی کو پانا تالین اور غلام بنانے پر لُحٰی نہیں آتی لہذا یہاں لفظ تصحکون اس پر دلالت کرتا ہے کہ صُحُوٰیہ مراد استہزاء ہے)۔

اس میں کسی انداز سے ہے۔ جیسا کہ اس قول میں سے مَوْضِعٌ خُلَاقٌ حَتّٰی لَا یُزْجُوْهُ۔ یعنی تمہارے ان کے ساتھ استہزاء کرنے اور ان پر قہقہہ لگانے میں مشغول ہونے سے میری یاد ہے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ یہاں بھانے اور غافل کر دینے کی نسبت مومنین کی طرف مجازاً آئی گئی ہے۔ مقال نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت عمارؓ صیب اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر فقہاء صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ کفار قریش ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے (۳)۔

۱۔ ان مومنین کے تمہاری اذیت رسائی اور استہزاء کرنے پر جس میر و محمل کا مظاہرہ کیا میں نے آج نہیں اس کا بدلہ دے دیا۔ (۴) (دیکھو) وہی مراد کو پانے والے ہیں۔ نہ کہ تم۔ حمزہ اور کسائی نے استیفاء کی بنا پر اَلْقٰیہم کے حمزہ کو کُحُوٰیہ پڑھا ہے۔ اور باقیوں نے حمزہ

کو منتزع پڑھا ہے اس لئے کہ یہ خُزْنُہُمْ کا مفعول ثانی ہے۔

قُلْ كَمْ يَبْسُتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ① قَالُوا الْيَوْمَ مَا آؤُ بَعْضُ يَدٍ
فَعَلِ الْعَاوِيَةَ ② قُلْ إِنْ يَبْسُتُمْ إِلَّا عَجِلْنَا ③ أَوَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ ④

”اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ (ذرا بتاؤ) کتنے سال تم زمین میں بٹھریں گے۔ کہیں گے تم بھرے اس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آپ پوچھ لیں سال سمئے والوں سے اور شاد ہو گا تم نہیں بٹھریں گے مگر تم تو اصرار میں کا ش اتم اس (حقیقت) کو (پہلے ہی) جان لیتے ہو۔“

۱۔ فال کی جگہ بعض نے قُل پڑھا ہے۔ اس بنا پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قیامت کے دن فرشتے کو حکم ہو گا یا اہل تار کے روماء میں سے کسی کو کہ تمام اہل دوزخ سے یہ سوال کریں۔

بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ خطاب اہل دوزخ میں سے ہر ایک کو ہے کہ اس سوال کا جواب دو (فعل جواب ہذا)

باقیوں نے اسے الف کے ساتھ قائل پڑھا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار سے فرمائے گا۔ وہ (ذرا بتاؤ) کتنے سال تم زمین میں بٹھریں گے، یعنی زندگی کی حالت میں اور مرنے کے بعد قبروں میں۔ ترکیب کلام میں عدد سنین حکم کی تفسیر ہے۔

۲۔ تو جواب میں کافرانہ زمین میں اپنے بٹھرنے کی مدت کو انتہائی کم اور قلیل قرار دیتے ہوئے کہیں گے، ہم بٹھریں گے جسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ (اب انہوں نے اس مدت کو انتہائی کم بیان کیا اس کی وجہیں ہو سکتی ہیں) مثلاً وہ آدمی جسے عذاب دیا جا رہا ہو وہ اپنی تکلیف اور مصیبت کے ایام کو انتہائی طویل خیال کرتا ہے اور اس سے پہلے کے معاملات کو انتہائی قلیل اور چھوٹا لگاتار کرتا ہے۔ یا اس لئے کہ وہ زمین پر بٹھرنے کی مدت نہ رہ سکتی تھی اور جو چیز گزر جائے وہ محدود کے حکم میں ہو جاتی ہے (یعنی اسے حقیر سمجھ کر اس سے رخ پھیر لیا جاتا ہے) یا اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ حیاتِ اخروی کی مدت ختم ہونے والی نہیں، اس لئے اس کی نسبت حیاتِ دنیوی اور قبر میں رہنے کی مدت انتہائی قلیل اور کم ہے۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیوی زندگی کے ایام ان کے لئے خوشی اور مسرت کے ایام تھے اور خوشی کے دن چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وجہ تین بیان کی جا سکتی ہے جبکہ سوال کا تعلق فقط دنیوی حیات کی مدت سے ہو۔ قبر میں بٹھرنے کی مدت کے بارے سوال نہ ہو۔ کیونکہ ان کے لئے ایامِ قبر خوشی اور مسرت کے دن نہیں، کیونکہ انہیں انصاف و ادبِ جماع سے (بالخصوص کفار کے لئے) عذابِ قبر ثابت ہے۔

قَسْبُ الْعَاوِيَةِ۔ (آپ پوچھ لیں سال سمئے والوں سے) یہاں عَاوِيَيْن یعنی سمئے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال محفوظ رکھتے ہیں اور انہیں شمار کرتے رہتے ہیں۔ لہذا ان کے پاس ہمارے بٹھرنے کی مدت بدرجہ اولیٰ محفوظ ہوگی۔ یا عادیں سے مراد وہ انسان ہیں جو ایام کو شمار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس مدت کی تحقیق کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ان سمئے والوں سے اس کے بارے پوچھ لیں۔ کیونکہ ہم تو عذاب میں گھرے ہوئے ہیں جو ہمیں اس مدت کی یاد دلانے سے مانع ہے۔

۳۔ فال کی کوثر اور کسائی نے بغیر الف کے صیغہ امر کی صورت میں قُل پڑھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امر ہے۔ اور باقیوں نے اسے بصورتِ مذکرات الف کے ساتھ پڑھا ہے یعنی قَالِ اللّٰهُ تَعَالٰی (اللہ تعالیٰ فرمائے گا) اِنِّ لَنَبْسُتُمْ مِیْنِ اِنِّ تَانِیْہِ یعنی تم دنیا میں نہیں بٹھریں گے مگر تم تو زمانہ زما بہت کم۔ یعنی تقدیرِ عمارت ہے ذَمَانًا قَلِیْلًا یَالِیَا قَلِیْلًا۔ (پہلی صورت میں مفعول فیہ ہے اور دوسری میں

مصروف ہو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو۔ مذکورہ بالا ترکیب کے مطابق تقدیر عبارت کچھ اس طرح ہے۔ ”اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عِبَادًا اِنَّمَا لَكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٌ وَاُورَسَكُنِي لَكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٌ وَاُورَسَكُنِي لَكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٌ“

”اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ“ اور باقیوں نے باب افعال سے صیغہ مجہول کی صورت میں تاؤ کو ضمہ اور جیم کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی ”نُزِجْنٰهُمْ“ اور باقیوں نے باب افعال سے صیغہ مجہول کی صورت میں تاؤ کو ضمہ اور جیم کو فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ ”نُزِجْنٰهُمْ“۔ یہ اوجاع سے بنایا گیا ہے۔ اور ترکیب کلام میں اُن اپنے جملے کے ساتھ مل کر ”اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ“ پر معطوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ تم بڑا کے لئے ہماری طرف لوٹنے والے نہیں ہو۔

اس میں بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، یعنی وہی بادشاہی اور حکومت کا حقیق رکھتا ہے کیونکہ اس کے سوا تمام بالذات مملوک ہیں اور بالعرض مالک ہیں۔ کبھی ان کی حکومت ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ (لیکن اللہ تعالیٰ بالذات مالک ہے اور اس کی حکومت میں بادشاہی ہر وقت برپا رہتی ہے)۔ یہ کمالی میں فاء تغلیل کے لئے ہے۔ اور یہ جملہ انکار کی علت بیان کرنے کے عمل میں واقع ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند اور پاک ہے کہ اس کا کوئی مثل ہے مقصد ہو۔

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ یہاں عرش کی صفت کریم ذکر کی گئی ہے، کیونکہ بالخصوص عرش ہی ان تجلیات کریمہ کا مہبط ہے جن کا نزول، الحکم الاکرمین رب کی جانب سے ہوتا ہے۔

اس اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پوجتا ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ترکیب کلام میں ”لَا يُؤْمِنُ لَهُ الْاِلٰهَ“ کی دوسری صفت ہے اور یہ صفت اسے لازم ہے، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت باطل ہے۔ اور باطل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ صفت تاکید کے لئے ذکر کی گئی ہے۔ یا حکم تو حید کی بنا ہی پر ہے۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ ایسا دین اپنانا جس پر کوئی دلیل نہ ہو وہ ممنوع ہے چہ جائیکہ (ایسا دین اختیار کیا جائے) جس کے باطل ہونے پر دلائل موجود ہوں۔ یا یہ شرط وجوہ کے درمیان جملہ محضرہ ہے کیونکہ ”فَاَنَّا جَسَدًا عَلٰی عِلْدٍ وَتَبَعًا لِّمَنْ شَرِطَ“ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مقدار اسے سزا دے گا جتنا وہ حق رکھتا ہے۔

”اَنَّا لَآ نُعْطِيْكَ الْاَلْمُؤْمِنُوْنَ“ ان کی جزا کا بیان اور وضاحت ہے۔ یعنی انہیں جہنم کے عذاب سے نجات حاصل نہیں ہوگی اور جنت میں داخل ہونے کے لئے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتداء میں مؤمنین کے لئے فلاح و کامرانی کا ذکر کیا تھا اور سورۃ کا اختتام اس پر کیا کہ کفار کبھی بھی فلاح و کامرانی نہیں پاسکیں گے۔ پھر اپنے رسول معظم ﷺ کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ استغفار کریں اور رحم طلب کریں، تاکہ آپ کی امت کے اہل ایمان بھی آپ کی بھڑکی کریں اور وہ فلاح و کامرانی کے مدارج کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا ”وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاهْلًا مِّنْ ذٰلِكَ اَنَّا نَخْلُقُ مَا نَشَاءُ“ اَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عِبَادًا اِنَّمَا لَكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٌ وَاُورَسَكُنِي لَكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٌ وَاُورَسَكُنِي لَكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٌ“ اس میں جملہ ”وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِيْنَ“ اِزْجَمِ فَعِل کے فاعل سے حال ہے۔ اور اس سے مفعول حذف ہے۔ یعنی جسے بخش دیا جائے اور جس پر رحم کیا جائے۔ اس لئے کہ دعا میں عمومیت پیدا ہو جائے کہ وہ مغفرت کے سبب تمام ضرر رساں اور تکلیف دینے والی چیزوں کی غنایں ہو اور رحمت کے سبب تمام نفع بخش اشیا کو لانے کا سبب ہو۔

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکی تفسیر میں غشش سے یہ قول نقل کیا ہے کہ ایک بھون آدمی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، تو آپ نے اس کے دونوں کانوں میں اَقْصَبِيْهُمْ اَقْصَا خَشْيَتِهِمْ عَنِ النَّاسِ سورتہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے آپ سے پوچھا تم نے اس کے کان میں کیا پڑھ کر دم کیا ہے تو انہوں نے سب کچھ آپ ﷺ کو عرض کر دیا۔ تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ اَنْتَ وَجِلًا مُّؤَفَّقًا قَوَّاهَا عَلٰى خَيْرِ لِّزَالٍ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی شخص پورے ایمان کے ساتھ یہ پڑھ کر پہاڑ پر بھی دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ (۱)

الحمد للہ سورۃ المؤمن کی تفسیر 15 صفحہ 1204 کو ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و احسان سے سورۃ المؤمن کا ترجمہ 9 رمضان المبارک 1421ھ بمطابق 6 دسمبر (2000ء بروز بدھ صبح آٹھ بجے اختتام پذیر ہوا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ وَصَلِّیْ اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔



سورة النور

﴿ابھما ۲۴﴾ ﴿سورة النور مكية ۲۴﴾ ﴿سورة النور﴾

سورة نور مدنیہ ہے اس میں ۹۰ کوٹھ اور ۶۴ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنٰكَ فِيْهَا اٰیٰتٍ بِیْنٰتٍ لِّعَلَّکُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱﴾

”(ایک عظیم الشان) سورہ ہے۔ جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے فرض کیا ہے اس (کے احکام) کو حج اور ہجے کے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔“

۱۔ سورہ کا لفظ یا تو مبتدا مخدوف کی خبر ہے یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر مخدوف ہے۔ پہلی صورت میں تقدیر عبارت حدوہ سورہ ہوگی اور دوسری صورت میں فیما او حینا الیک سورہ ہوگی۔

۲۔ انزلنا عا سورہ کی صفت ہے۔ یعنی اس سورہ کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا بھی ہم نے لازم کیا ہے، بعض علماء نے فو ضناھا کا معنی قدر نہاھا کیا ہے، یعنی ہم نے اس میں حدود کو مقدار فرمایا ہے۔ مہرورقہ نے فرضناھا کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ ابن کثیر اور ابو عمر نے کثرت کے معنی پر دلالت کرنے کے لئے باب تفعیل سے شد کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ اس میں فرض بعض کثیر ہیں یا جن پر یہ احکام فرض ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یعنی تم پر اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر اس کے احکام فرض کئے ہیں۔ بعض علماء پڑھتے ہیں فرضنا کا معنی فصلنا اور بینا ہے، یعنی ہم نے وضاحت کے ساتھ اس کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔

۳۔ اور اس سورہ پاک کی آیات بڑی واضح ہیں۔ ان کے مراد و مقصود میں کچھ ابہام و اختلاہ نہیں ہے اور اس سورہ کے احکام کے نزول کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو یا محارم الہیہ سے اجتناب کرو۔

اَلْاَنْبِیَۃُ وَ الرَّاۤفِیُّ فَاجْلِدُوْهُ اَکْثَرَ وَّ اَحَدٍ مِنْهُمَا مِائَۃٌ جَلْدًا ۖ وَلَا تَاْخُذْکُمْ بِهَمَّآ رَافَۃٌ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَ لَیْسَ شَہْدَۃً عَلَیْہِمَا طَیْفَۃٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۲﴾

”جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو، تو لگاؤ ہر ایک کو اس میں سے سو (سورہ) درتے ہو اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر (ذرا) رحم اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملہ میں ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر حد اور چاہتے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کا اہل ایمان کا ایک گروہ“

۱۔ اَلْاَنْبِیَۃُ وَ الرَّاۤفِیُّ مبتدا ہے اور اس کی خبر سیوہ کے نزدیک مستند کو حکمہا مخدوف ہے اور فاجلدوہ ایمان کے حکم کا بیان اور تفصیل ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اِذَا کُنْتَ فِیْ نَافِیْہَا فَاجْلِدُوْا۔ یعنی جب دونوں کا روز ثابت ہو جائے تو ان کو اس کو لگاؤ۔

مہر دیکھتے ہیں اس کی خبر فاجیلدو کا جملہ ہے (۱)۔ اور خبر پر اس لئے آئی ہے کیونکہ مبتداء کے ضمن میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیونکہ

لَا تَزِيدُ إِلَّا فِي الْإِيمَانِ اَلَّذِي هُوَ عَلَىٰ رُبِّكَ مُخْلِصٌ عَنِ الصُّغَرَىٰ
اَلَّذِي هُوَ يَدْعُوكَ إِلَىٰ الْعَرْشِ الْمَغْلَبِ
الَّذِي هُوَ يُفْقِدُ فِي حُلِيِّهَا الْجِلْدَ وَالْجَنَّةَ
مُرْدٍ بِكَارِي كِرِهٍ وَادْرَجُوا مَرْدًا بَكَارِي كِرِهٍ اَسَاسُ كِرِهٍ لَمْ يَكُنْ اَمَّا نَحْنُ كَوْنُهُ مَارِدٌ

یہ کلّی ذاجی پیشکش پر پاسب مقبول ہونے کی بنا پر ہے جب کوئی کسی کے جسم پر کوڑے لگائے تو ضرب کہتے ہیں ضرب جلدہ آور جب کوئی کسی کو سر اور پیٹ پر ضرب مارے تو کہتے ہیں ضرب واسطہ۔ یہاں لفظ جلدہ اور کفر مرایا ہے تاکہ اس طرح اسے کوڑے نہ لگائے جائیں کہ چڑی اور دیگر رکوش تک پہنچ جائے۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں زانی اور زانیہ کو بے کوڑے کے ساتھ سزا دی جائے جس کی گڑب گڑب نہ ہوں اور متوسط طریقہ پر ضرب لگائی جائے گی۔ ابن ابی شیبہ نے "تیس ہیں یوں شخص عمر حظلہ السد یعنی انس بن مالک کی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایسا درمار کے تکلم دیا جاتا تھا جس کی گڑب ختم کر دی تھی یوں اور بھراسے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کوٹا تھا۔ بھراس کے ساتھ جرم کو سزا دی جائے۔ (2) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا چل کس کے زمانہ میں کیا جاتا تھا فرمایا "حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایسا کیا جاتا تھا۔" عبدالرزاق نے بخاری میں ابی بکر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں نے ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد لازم ہوتی ہے مجھ پر آپ حد قائم فرمائیں۔ آپ ﷺ نے کوڑا منگوایا تو آپ کو سخت درد دیا جس کی گڑب تھیں۔ آپ ﷺ نے دھوا دیا جس کرتے ہوئے فرمایا کوئی اور کوڑا لاؤ جس کی گڑب نہ ہوں۔ پھر آپ ﷺ کوٹوٹا ہوا یاگل زہم دیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایسا درمار لاؤ جو اس سے تھوڑا سخت ہو تیسری مرتبہ آپ کو ایسا درد پیش آیا جو مذکورہ دونوں دردوں سے متوسط تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ابان بیک کج ہے ایسے ہی درد سے ساتھ سزا دیتے کا حکم ہے۔ بھراس شخص کو کوڑے لگائے گئے (3)۔ ابن ابی شیبہ نے زہد بن مسلم سے اسی طرح حد سے روایت کی ہے اور انہما لک نے سوغٹا میں بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

ابن ابی شیبہ نے زید بن اسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے اور امام مالک نے مؤطا میں بھی اسی طرح روایت کی ہے۔

حالِ جَدِّیؒ پر نصبِ صدرِ یت کی بنا ہے۔ اس آیت کے میں مزائی پر زادی کو مقدم کیا گیا ہے تو کیونکہ زادی عمومی طور پر اس وقت ہوتا ہے جب صورت سے اپنے آپ کو مرد پر پیش کرتی ہے اور چوری کی سزا میں مرد کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ عام طور پر چوری مردوں کی طرف سے پائی جاتی ہے۔ اس لئے مرد کا ذکر پہلے اور صورت کا ذکر بعد میں فرمایا۔ ارشاد ہے وَالشَّامِیُّ فِي السَّابِقِ وَفِي السَّابِقِ اَنْتَ يَتَقَنَّا۔ (اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی (کی سزا ہے) کسانو ان کے ساتھ۔

مسئلہ: علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب بدکاری کرنے والا جوڑا اگر آزاد باغ عاقل اور بھر شادی شدہ حیوان دونوں میں سے ہر ایک کو شہوت کے بعد) سو کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر کچھ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سزا کے علاوہ قہر کی مسامت یا اس سے زیادہ دو در ایک سال کے لئے جلا وطن کرنا بھی واجب ہے بشرطیکہ راستہ مامون ہو۔ اور عورت کو بغیر حرم کے جلا وطن کرنے کے متعلق رد قول ہیں۔ لہذا جن میں سے اصح قول کے مطابق عورت کو اس کی جگہ جلا وطن نہیں کیا جائے گا بلکہ غاۃً یا حرم شخص کے ساتھ اس جلا وطن کیا جائے گا۔ اگرچہ انیس اجرت بھی دینی پڑے اور ایک قول کے مطابق اجرت عورت پر بھی اور دوسرے قول سے

• مطابق اجرت بیت المال سے ادا کی جائے گی اور اگر وہ مجرم اجرت کی ادائیگی کے باوجود بھی انکار کرے تو ایک قول کے مطابق حاکم اسے ساتھ جانے پر مجبور کرے گا۔ اور اسی وجہ سے اس قول کے مطابق حاکم مجرم شخص کو عورت کے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کرے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں بدکار مرد کو جلا وطن کرنا واجب ہے، بدکار عورت کو جلا وطن کرنا واجب نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کی صحت پر دلیل عبادہ بن الصامت کی حدیث کو بتایا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا بدکار عورتوں کا حکم نہ کرنا بدکار عورتوں کے متعلق حکم نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک حکم بیان فرمایا ہے۔ غیر شادی شدہ کو سو کوڑے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے اور شادی شدہ کو سو کوڑے اور جرم کیا جائے (۱)۔ یہ حدیث پاک سورنہ میں **كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ نَهَى بَيْنَهُ فَنُحِيَ الْبَيْتُ** اور **يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ سَيِّئًا** کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے۔ امام شافعی دوسری دلیل میں زید بن خالد کی حدیث پیش کرتے ہیں زید بن خالد فرماتے ہیں میں نے غیر شادی شدہ زانی شخص کے متعلق حنبلہ رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ اسے سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لئے جلا وطن کیا جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے (2)۔

صحیحین میں زید بن خالد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مروی ہے کہ وہ شخص رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں ایک جھڑپے لڑا کرتے۔ ایک نے عرض کی حضور ﷺ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے مسئلہ کی نوعیت عرض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم جھڑپے کی نوعیت بیان کرو۔ اس شخص نے عرض کی حضور میرا لڑکا اس شخص کے ملازم تھا اس نے اس شخص کی بیوی سے بدکاری کی ہے۔ خلا، نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر جرم (سزا کرنا) ہے۔ پھر میں نے بطور غصہ یہ سوکریاں اور ایک لونڈی دی۔ پھر جب میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور جرم اس کی عورت پر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے بقدر قدرت میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تمہاری سوکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں، ابلیس کی جانیں گی اور تمہارے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔ اور فرمایا اے انہیں تم اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ اگر وہ جرم کا اعتراف کرے تو اسے جرم کر دو۔ اس عورت سے جب پوچھا گیا تو اس نے اعتراف جرم کر لیا تو اس نے اسے جرم کر دیا (۳)۔ امام مالک فرماتے ہیں حضور ﷺ کا ارشاد **"أَلَيْكُمُ بِالْمُحْرَمِ جُلْدٌ مِائَةً وَتَغْرِيبٌ عَامٌ"** (غیر شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو ہر ایک پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے) عورتوں کو شامل نہیں ہے۔ اس لئے جلاوطنی کا حکم عورتوں کے لئے ثابت نہ ہو گا لیکن امام مالک کا یہ کہنا درست نہیں، کیونکہ حدیث کا سیاق بالکل واضح دلالت کر رہا ہے کہ یہ حکم عورتوں کے متعلق ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ **خُلْدٌ أَعْنَى فَجْدٍ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا**۔ اس حدیث میں من صیر صراحت عورتوں کے لئے ہے۔ اور اگر کہے لفظ میں عورت کیسے شامل نہیں ہو سکتی جبکہ خود رسول اللہ ﷺ نے اس لفظ کو عورت کے لئے استعمال فرمایا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا **أَلَيْكُمُ فُسْخَانٌ**، غیر شادی شدہ (کنواری) عورت سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے گی۔ حضرت زید کی حدیث میں من صیر رضی (جس نے بھی بدکاری کی) کا لفظ عام ہے نہ کہ رموزت دونوں کو شامل ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی صحیح دلیل حضور ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ عورت مجرم شخص کے بغیر سفر نہ کرے (۴)۔ اس حدیث کو امام بخاری، مسلم امام احمد اور ابوداؤد نے ابن عمر

سے روایت کیا ہے۔ چھینٹیں میں اور امام احمد نے ابن عباس سے بھی روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور حاکم نے المستدرک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کی ہے، اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جلاوطنی کا حکم مردوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عورت کیلئے جلاوطنی کا حکم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلاوطنی کے لئے محرم شخص کے ساتھ ہونے کو شرط قرار دیتے ہیں۔

امام حمادی فرماتے ہیں جب بغیر مجرم کے سفر کرنے کی نئی کی وجہ سے عورتوں سے جلاوطنی کی سزا باطل ہوگی تو مردوں سے بھی یہ سزا منسوخ ہوگئی۔ امام حمادی رحمۃ اللہ علیہ نے حد میں جلاوطنی کی سزا کے نہ ہونے پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی لوطی بدکاری کی سرکوب ہو اور اس کی بدکاری ثابت ہو جائے تو اسے بطور حد کوڑے لگائے اور مزید اس پر زجر و توبیح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوبارہ زنا کا ارتکاب کرے تو دوبارہ اسے کوڑے لگائے اور اس پر مزید زجر و توبیح نہ کرے۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ بے حیائی کا ارتکاب کرے اور اس کی بے حیائی ثابت ہو جائے تو مالک اسے سچے سے خواہ بالوں سے بنی ہوئی رسی کے بدلے سچ (1) یا خدایت بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ امام حمادی فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے بدکاری کے ارتکاب کے بعد بیچنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ حال ہے کہ آپ ﷺ اس چیز کے بیچنے کا حکم فرمایا جس کو کوشتری یا بیع سے حاصل کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ پس لوطیوں کی جلاوطنی کا حکم زنا کے ارتکاب کے بعد ثابت نہ ہوا۔ اور جب لوطیوں کی جلاوطنی کا حکم باطل ہو گیا تو آزاد عورتوں کی جلاوطنی کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد **فَعَلَيْكُمْ نَصْفُ حَاسَنِ الْمُخْضَلِّينَ مِنَ الْعَدَاةِ** (تو ان پر سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لئے ہے) سے باطل ہو گیا۔ پھر جب آزاد عورتوں کی جلاوطنی کا حکم باطل ہو گیا تو مردوں کی جلاوطنی کا حکم بھی باطل ہو گیا۔ لیکن یہ قول صحت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ مطلقہ عورتوں کی جلاوطنی کی نفی سے بالوطیوں کے متعلق نصوص میں تعارض کی وجہ سے جلاوطنی کی نفی سے مردوں کے حق میں اس حکم کا ساتھ ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ مردوں کے متعلق نصوص میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

بعض عقلی فقہاء فرماتے ہیں جلاوطنی والی حدیث پر اس لئے عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آتی ہے اور زیادتی فتح کے حکم میں ہوتی ہے اور خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہے، لیکن بعض فقہاء حنفیہ کا یہ استدلال مردود ہے کیونکہ کتاب اللہ پر وہ زیادتی فتح کے حکم میں ہوتی ہے جو رکب یا شرط یا ماسور بہ میں وصف کی زیادتی ہو۔ حتیٰ کہ اس کے بغیر وہ ماسور بہ یا ماسور نہ جائے۔ جیسے ارکان نماز میں فاتحہ کی تعین کفارہ کے غلام میں صفت ایمان روزہ میں متابع اور عوف میں طہارت ہے۔ اس قسم کی زیادتی کتاب اللہ پر منوع ہے لیکن مطلقہ زیادتی منوع نہیں ہے۔ اگر مطلقہ زیادتی منوع ہو تو پھر اکثر احادیث طیبہ بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ مثلاً: جس عورت کا خاندان فوت ہو چکا ہو اس کی عدت نص قرآنی سے ثابت ہے جبکہ اس کا سوگ منانا مذہب و زینت نہ کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے اور عدت میں سوگ منانا شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ چار ماہوں دن عدت گزارتی ہے اور زیادہ زینت کو ترک نہیں کرتی اور سوگ نہیں مناتی تو وہ واجب کے ترک کی وجہ سے گنہگار ہوگی لیکن اس کی عدت مگر جائے گی اور اس کے ساتھ اس عدت کے بعد نکاح کرنا حلال ہوگا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی تعین سورہ کلامانا وغیرہا نماز کے

واجبات میں سے ہیں۔ امام صاحب ان کے متعلق وجوب کا قول فرماتے ہیں۔ انکو نذر کار کہیں کہتے اور حد میں جلا وطنی کی زیادتی سو کوڑوں کی سزا کے لئے رکھیں گے جسکے بغیر وہ حد پائی ہی نہ جائے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب فرماتے ہیں آیت کریمہ جلا وطنی کے حکم کے متعلق خاموشی ہے آیت کریمہ میں کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں ہے جو جلا وطنی کے حکم کے سنا ہی ہوتا کہ ان میں ایک دوسرے کے لئے کئے متبادل (۱) یا تین مرد ہو جائے۔ احناف میں سے متحققین علماء فرماتے ہیں جلا وطنی کا ارشاد مایوسیہ کے قول کے مطابق الواقیہ والوایی کے ارشاد میں جو حکم سے اس کا بیان ہے اور مذکور حکم مکمل ہے ورنہ اس سے جہالت ثابت ہوگی کیونکہ اس سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ حکم مکمل ہے لیکن حقیقت میں مفہوم مکمل نہیں ہے۔ پس ایسے بیان سے تو ترک بیان بہتر ہے، کیونکہ یہ جمل مرکب میں ڈالتا ہے اور مرد کے قول کے مطابق جلا وطنی کی جزا ہے جس کا مفاد یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ حکم مرتب ہے۔ اگر کوئی دوسری چیز بھی اس کے ساتھ ثابت ہو تو وہ پہلے حکم کے معارض ہوگی نہ اس کی چیز کو ثابت کرنے والی ہوگی جس کا پہلے حکم میں کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ زیادتی منوع ہے۔ اس پر ایک اعتراض یہ وارد کیا گیا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے جسے علماء امت نے قبول کیا ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر متعلق بالقبول سے مراد اس حدیث کی سنہ کی صحت پر علماء کا اجماع ہے تو اس طرح پھر بہت سی اخبار احادیث کی صحت پر اجماع ہے۔ علماء کا ان کی اسناد پر صحت کے لیے اجماع کرنا بھی انہیں اخبار احاد ہونے سے خارج نہیں کرتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ آیت کریمہ قطعی السند ہے لیکن غلطی الدلالة ہے کیونکہ آیت کریمہ کا حکم عام ہے اور پھر اس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے اور مخصوص افراد اور ہونے پر علماء کا اجماع ہے، کیونکہ کوڑوں کی سزا کا حکم آزاد مردوں اور آزاد عورتوں کے ساتھ خاص ہے غلام اور لونڈیاں اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ نیز اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم شادی شدہ آزاد مسلمان کے ساتھ مختص ہے۔ اسی طرح صرف کوڑوں کی سزا کے حکم پر آیت کی دلالت غلطی ہے اور اجتہاد سے مستحب ہے حتیٰ کہ اکثر فقہاء اور اہل عرب نے اس حکم کو مستحب نہیں کیا۔ اور حدیث غلطی السند اور غلطی الدلالة ہے آیت اور حدیث حکم میں مساوی ہو گئیں۔ پس خبر احاد کا کتاب کے حکم کے لئے ناسخ ہونا جائز ہے، پس ایسی خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز بلکہ اولیٰ ہے۔

ہم اس اعتراض کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آیت اور حدیث کو مساوی تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی حضرت عبادہ کی حدیث کا سیاق دلالت کرتا ہے کہ یہ پہلا حکم ہے جو حضور ﷺ نے بدکار کو توار سے مردوں اور کنواری عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: خَلِّدُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْمًا سَبِيلًا الْكُفْرَ بِالْكِفْرِ خَلِّدُوا عَنِّي عَذَابًا وَتَعْلُوبًا عَامًا وَالْغَنَبَ بِالْغَنَبِ خَلِّدُوا عَنِّي وَالْمُؤْنِمَ (مجھ سے یہ حکم لے لو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے متعلق حکم فرمادیا ہے غیر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کریں تو ہر ایک کو سو کوڑوں اور ایک سال جلا وطنی ہے اور شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کریں تو سو کوڑوں سے اور مرد ہے اور مرد ہے (۱)۔

پس آیت کریمہ حدیث کے معارض ہونے کی وجہ سے ناسخ ہوگی منسوخ نہ ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شبہ (شادی شدہ عورت) کے قتل میں کوڑوں کی سزا منسوخ ہے۔ پس اس آیت کریمہ کی وجہ سے باقرہ کے قتل میں بھی جلا وطنی کے منسوخ ہونے

۱۔ شرح معانی (۱) ج ۲، جلد ۲، صفحہ ۷۸ (امدادیہ)

(۱) فتح مبین (۱) ج ۲، صفحہ ۱۰۲ سے ہوا در منسوخ مردود ہوتا ہے، ہر کتاب کا نسخ اخبار احاد کے ساتھ ہو۔

میں کوئی مانع نہیں ہے۔ این تمام فرماتے ہیں ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ جلاوطنی کے وجہ کا حکم حد کے طریق پر واجب ہے کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اَلْیَکْزُ بِالْیَکْزِ جَلْدَہُ جَانِبَہُ وَتَعْرِیْثُ غَیْمَہُ کا قول دلالت کر رہا ہے۔ اور وہ واجب کا واجب پر عطف ہے اور یہ اس بات کا مقتضی نہیں ہے بلکہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ رسول اللہ ﷺ نے غیر مومن زانی کے متعلق جلاوطنی اور حد کے قیام کا فیصلہ فرمایا تو یہ قول صحاح و احادیث میں نہ ملتا کہ جلاوطنی حد میں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ وہ حد پر عطف کی گئی ہے۔ پس حد کے سہمی کے جز میں جلاوطنی کا مستعمل ہونا اور دوسرے جز پر اس کا عطف ہونا دلیل کا موجب نہیں ہے۔ اور جو الفاظ ذکر کئے گئے ہیں وہ جلاوطنی کے حد ہونے کے لئے مفید نہیں ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ یہ جلاوطنی کسی مصلحت کے لئے ہو۔

فائدہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین جلاوطنی کو ثابت کرنے والی حدیث کو عقلی اعتبار سے بھی ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جلاوطنی زنا کا جز ہے خاص کر وہ جتنی ہے۔ کیونکہ دوسرے علاقہ میں انسان کی جان بچان کو ہم کہتے ہیں تو یہ کاری کے مواقع بھی میسر نہیں آتے۔ احناف اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ جلاوطنی سے بدکاری کا دروازہ کھل جاتا ہے کیونکہ جلاوطن شخص اپنے خاندان اور معاشرہ سے قطع ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں سے اسے حیا محسوس ہوتی ہے ان سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے حالات میں عورت کو شہرت زیادہ ہو تو وہ معیشت کی حاجت کی خاطر بدکاری کا ارتکاب زیادہ کرے گی۔ احناف کے مسلک کی تائید عبد الرزاق اور محمد بن الحسن کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں امام ابوحنیفہ نے جلدن ابراہیم النخعی کے سلسلہ سے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا غیر ثلثی شدہ مرد غیر ثلثی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کو کوڑے لگائے اور دونوں کو ایک سال کیلئے جلاوطن کر دیا جائے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دونوں کو جلاوطن کرنا اکتے قذہ میں مبتلا ہونے کے لئے کافی ہے (۱) اسی طرح امام محمد نے امام ابوحنیفہ بن حماد بن ابراہیم کے سلسلہ سند سے روایت کیا ہے کہ جلاوطنی قنبر کے لئے کافی ہے۔ حضرت عبد الرزاق نے زہری سے اور انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کو شراب پینے کی وجہ سے خبیر کی طرف جلاوطن کر دیا تھا تو وہ ہر قل کے ساتھ چل گیا اور نصرانی ہو گیا۔ حضرت عمر کو یہ چلا تو فرمایا آئندہ کبھی کسی مسلمان کو جلاوطن نہیں کروں گا (۲)

مسئلہ: امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوڑوں کی حد کے ساتھ امام وقت اگر جلاوطنی میں مصلحت دیکھتے تو اس کے لئے جلاوطن کرنا جائز ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ ابو بکر صدیقؓ عمر فاروقؓ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو جلاوطنی مروی ہے وہ بھی اسی مصلحت کے تحت تھی۔ نسائی ترمذی حاکم اور دارقطنی نے ابن عمر کی حدیث سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کوڑے لگائے اور جلاوطن کیا۔ ابو بکر نے کوڑے مارے اور جلاوطن کیا۔ حضرت عمر نے سزا دی اور جلاوطن کیا (۳)۔ ابن القحطانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور دارقطنی نے اس کے متوقف ہونے کو ترجیح دی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ایسی سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں ایک مجاہل راوی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدکاری کی وجہ سے ایک عورت کو کوڑے لگائے اور پھر اسے خبیر کی طرف بھیج دیا اور پھر اسے جلاوطن کر دیا (۴)۔ تو جلاوطنی صرف زنا کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر برائی اور فساد کے لئے جلاوطن کرنا امام کے لئے جائز ہے جبکہ امام جلاوطنی

۱۔ مصنف عبد الرزاق، جلد ۷، صفحہ 312 (کتب اسلامی)

2۔ ایضاً صفحہ 312

4۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد 5، صفحہ 42-44 (دارالافتاء)

3۔ جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 173 (ذرات تعلیم)

میں مصلحت دیکھی۔ امام غزالی نے اپنی سند کے ساتھ مرویہ بن شعیب بن ابی عرنہ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو عداً قتل کر دیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے اس شخص کو سوکڑے لکڑے کے لئے جلا وطن کر دیا اور اس کو جو مسلمانوں کے طرف سے توفیق ملتا تھا وہ بھی آپ سے ختم کر دیا اور اسے ایک غلام آزاد کرنے کا بھی حکم دیا (۱)۔ سعید بن مسعود نے روایت کیا ہے کہ عمر بن الخطاب کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے رمضان شریف میں شراب پی تھی، آپ نے اسے سوکڑے لکڑے اور پھر شام کی طرف اسے جلا وطن کر دیا (۲)۔ امام غزالی نے ان بعدیات میں اسی روایت کو نقل کیا ہے اور یہ زائد روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص پر ناراض ہوتے تو اسے شام کی طرف بھیج دیتے۔ ہمام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ بصرہ کی طرف جلا وطن کرتے تھے۔ عبدالرزاق نے معمر بن ابی ہاشم کی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور کی طرف جلا وطن فرماتے تھے (۳) اسی وجہ سے صوفیا کرام اپنے مریدوں کو دوسرے دور دراز کے علاقوں میں بھیجتے دیتے تھے جن میں نفس کی قوت زیادہ دیکھتے تھے تاکہ خواہشات نفس ختم ہو جائیں اور نفس بزم ہو جائے۔

میں کہتا ہوں جب قاضی کسی مسلمان کو دیکھے کہ وہ تلبہ ثبوت کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہے جبکہ ساتھ ساتھ وہ اپنے افعال بد پر شرمندہ بھی ہے تو قاضی اسے وہاں سے نکل جانے اور سفر کرنے کا حکم دے۔ اور جو اپنے افعال بد پر شرمندہ بھی نہیں ہوتا تو اسے قید کر دے حتیٰ کہ وہ قید کر لے۔

مسئلہ: گردانی اور زینہ شادی شدہ ہوں تو وہیں تنکسار کیا جائے گا اور یہ حکم صحابہ کرام اور بعد کے علماء و حقا کے اجماع سے ثابت ہے لیکن خارجی لوگ رجم (تنگساری) کی سزا کے منکر ہیں۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام کے اجماع اور اخبار احاد کی جیت کے انکاری ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رجم کی سزا قرآن حکیم اور نبی کریم ﷺ کی سنت متواترہ سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اخبار احاد سے یہ سزا ثابت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ رجم نبی کریم ﷺ سے اخبار متواترہ بالمعنی کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ثابت ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و شہادت اور حاکم کی سخاوت ثابت ہے، اگرچہ ان کی تفصیل صورتاً اخبار احاد سے ثابت ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب نازل فرمائی اور جو ان پر نازل فرمایا اس میں آیت رجم بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے رجم فرمایا اور آپ ﷺ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ رجم کتاب اللہ میں اس شخص پر ثابت ہے جو زنا کا ارتکاب کرے، بشرطیکہ وہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو جبکہ اس پر شہادت مکمل ہو جائے یا عمل ہو یا اعتراف جرم پایا جائے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے (۴)۔ امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ یا اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور جو آپ ﷺ پر نازل ہوا اس میں آیت رجم بھی تھی۔ ہم نے اسے پڑھا اور یاد بھی کیا۔ الشَّيْخُ وَالْمُشْبَعَةُ إِذَا وَنَا فَاَزْ جُلُوهَا الْبُشَّةَ لَكَ لَا بَيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ غَيْرُ وَحْدِهِمْ۔ اور رسول اللہ ﷺ نے رجم فرمایا اور آپ ﷺ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا (۵)۔ (اس حدیث کے آخر میں ہے) اگر مجھے لوگوں کی اس بات کا خدشہ ہوتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں زیادتی کی ہے تو میں اس آیت رجم کو

۱۔ شرح معانی الآثار جلد ۲، صفحہ ۷۸ (اندوینہ) ۲۔ مصنف عبدالرزاق، جلد ۷، صفحہ ۳۸۲ (الکتب الاسلامیہ) ۳۔ ایضاً، صفحہ ۳۱۵

۴۔ صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۶۵ (قدیمی) ۵۔ سنن ابی نعیم، جلد ۸، صفحہ ۲۱۱ (الطبر)

محقق کا مشیر پر لکھ دیتا۔ حضرت ابو داؤد نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط نقل کیا ہے۔ اس میں ہے کہ مجھے لوگوں پر طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی نہ کہتا پھرے کہ ہم تو اللہ کی کتاب میں آیت رجم کو نہیں دیکھتے (1)۔ ترمذی کی روایت میں اس طرح ہے اگر مجھے کتاب اللہ میں زیادتی کرنا نہ پڑتا تو میں اس آیت کو مصحف میں لکھ دیتا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کتاب اللہ میں اس آیت رجم کو نہ پائیں گے تو وہ اس کا انکار کر دیں گے (2)۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط صحابہ کرام کی موجودگی میں تھا اور کسی نے بھی آپ پر اعتراض نہیں کیا۔ حضرت ابی امامہ بن سہل اپنی خالہ انجماء سے ان الفاظ میں یہ آیت رجم روایت کرتے ہیں "الشیخ والشیخۃ اذا زنا فاذا جُمُوعُھُما بما قضیٰا من اللہ" اس حدیث کو حاکم طبرانی نے روایت کیا ہے (3) اور ابن حبان کی صحیح میں حدیث ہے کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کی طرح تھی اور اس میں آیت رجم الشیخ والشیخۃ الخ بھی تھی۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان مرد کا خون (بہانا) حلال نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو۔ مگر تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے تو پھر مسلمان کا خون بہانا حلال ہوتا ہے۔ 1۔ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ 2۔ شادی شدہ زنا کار۔ 3۔ دین سے نکل جانے والا جماعت کو چھوڑنے والا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے (4)۔

حضرت ابی امامہ بن سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محاصرہ کے دن لوگوں سے فرمایا، قسم بخدا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون (بہانا) حلال نہیں ہے مگر تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے پائے جانے کے وقت مسلمان کا خون بہانا حلال ہوتا ہے۔

1۔ شادی شدہ مسلمان زنا کار کا رکتاب کرے۔ 2۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے۔ 3۔ بغیر حق شرع کے جو کسی کو قتل کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا؟ قسم بخدا میں نے نہ جاہلیت میں اور نہ زمانہ اسلام میں زنا کیا ہے اور جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے دست اقدس پر بیعت کی ہے کبھی مرتد نہیں ہوا اور نہ میں نے کسی ایسے نفس کو قتل کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے (جب میرا خون بہانے کی کوئی بھی وجہ جو از نہیں ہے) تو تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو (5)۔ اس حدیث کو ترمذی سنائی ابن ماجہ دارمی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی نے اپنی مسند میں اور بزار اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث شیعین کی شرط پر صحیح ہے۔ بیہی ابراہیم داؤد نے بھی روایت کی ہے۔ بخاری نے ابو قتادہ کے قول کے ذریعے حضور ﷺ کا فعل روایت کیا ہے حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں قسم بخدا رسول اللہ ﷺ نے کسی شخص کو کبھی قتل نہیں کیا۔ مگر تین وجوہات کی بناء پر آپ نے قتل کیا۔ 1۔ اس شخص کو جس نے کسی کو قتل کیا اسے قتل کیا گیا۔ 2۔ وہ شخص جس نے شادی کرنے کے بعد زنا کر لیا۔ 3۔ وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اور اسلام سے مرتد ہو گیا (6)۔

حضور نبی کریم ﷺ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ آپ ﷺ نے اعرابن مالک کو رجم کیا جب انہوں نے زنا کا اعتراف کیا تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

- 1۔ سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 256 (وزارت تعلیم)
- 2۔ جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 172 (وزارت تعلیم)
- 3۔ تقریب طبرانی، جلد 24، صفحہ 350 (الاعتراف اسلامی)
- 4۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 1016 (وزارت تعلیم)
- 5۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 38 (وزارت تعلیم)
- 6۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 1019 (وزارت تعلیم)

روایت کیا ہے۔ صحیحین میں ابو یزید ابن عباسؓ کا مرضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھول رہا وی سے مروی ہے۔ مسلم نے حضرت بریدہ سے روایت کی ہے۔ راوی فرماتے ہیں ما عزی بن مالک۔ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور عرض کی یا رسول اللہ! مجھے پاک فرمائیے (۱) رسول اللہ ﷺ نے غامد یہ عورت کو رجم کیا تھا اس نے عرش کی تہی یا رسول اللہ ﷺ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں زنا سے حاملہ ہوں۔ تو آپ ﷺ نے ضلع صل کے بعد رحم (شکار) فرمایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے اسے اس وقت رجم فرمایا جب اس کا پچھورا کھائے لگ گیا تھا۔ اس حدیث کو مسلم نے حضرت بریدہ سے روایت کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جہینہ کی ایک عورت کو رجم کیا تھا جب اس نے زنا کا اعتراف کیا تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے عمران بن حصین سے روایت کیا ہے۔

فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں رحم کے متعلق خلفاء راشدین کا عمل حد تو اتر کو پہنچا ہوا ہے۔

مسئلہ: اگر زنا کرنے والوں میں سے ایک محسن اور دوسرا غیر محسن ہو تو محسن کو رجم کر دیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا جو دوسرے شخص کے پاس ملازم تھا اور اس کی بیوی سے زنا کیا تھا۔ یہ حدیث گزر چکی ہے۔

مسئلہ: کیا شادی شدہ زانی کو رجم سے پہلے کوڑے لگائے جائیں گے یا نہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں آیت کے حکم کے مطابق پہلے اسے کوڑے لگائے جائیں گے پھر اسے رجم کیا جائے گا۔ امام احمد کے نزدیک آیت کریمہ غیر محسن کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے اور منسوخ بھی نہیں ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کوڑوں کی سزا مکمل حد نہیں بلکہ حد ایک جزو ہے۔ امام احمد غیر محسن شخص کے لئے کوڑوں کی سزا کے ساتھ حد بیٹ نبویہ کے ذریعے ایک سال کی جلاوطنی کو ملاتے ہیں۔ اور محسن (شادی شدہ) میں رجم کو ساتھ ملاتے ہیں۔ جس طرح جلاوطنی کی حد بیٹ آیت کریمہ کے مزاجم نہیں ہے اسی طرح رجم کی حد بیٹ بھی آیت کے مزاجم نہیں ہے۔ حد بیٹ امر متواتر ہے تو دونوں پر عمل کرنا واجب ہے اور ہمارے قول کی تائید عبادہ بن الصامت کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ غیر شادی شدہ مرد کا غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کرنے کی صورت میں ہر ایک کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ہر ایک کو ایک سال جلاوطن کیا جائے گا اور شادی شدہ مرد و شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو ہر ایک کو سو کوڑے اور رجم کر دیا جائے گا (۲)۔

حضرت سلمہ بن اخیق سے بھی اسی طرح حد بیٹ مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے (بدکاری کرنے والی عورتوں کے متعلق احکام) لے لو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک حکم مقرر فرمایا ہے۔ غیر شادی شدہ مرد و غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو ہر ایک پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور شادی شدہ مرد و شادی شدہ عورت سے بدکاری کرے تو سو کوڑے اور رجم ہے (۳)۔

اس مسلک کی تائید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے اثر سے بھی ہوتی ہے جسے امام احمد، حاکم اور نسائی نے امام شعبی سے روایت فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرائے اہل ہندادیہ کو کوڑوں سے لگائے اور پھر اسے رجم کیا۔ جمعرات کو اسے کوڑے لگائے اور جمعہ کے روز اسے رجم کیا اور فرمایا میں کتاب کے مطابق اسے کوڑے لگاتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق اسے رجم کرتا ہوں۔ اس اثر کی اصل بخاری میں ہے لیکن وہاں عورت کا نام ذکر نہیں ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ غیر شادی شدہ شخص کے ساتھ خاص ہے یا شادی شدہ کے حق میں منسوخ ہے۔ اسی طرح عبادہ بن الصامت اور سلمہ بن اکثم کی حدیث کا بھی یہی حکم ہے اور اس آیت کریمہ کے معنی شخص کے حق میں منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ماعزؓ کا دیہ اور انجیہ کو رجم فرمایا تھا اور یہ واقعات مختلف اور متضاد طریقوں اور اسناد سے مروی ہیں اور کسی طریق سے یہ ثابت نہیں ہے کہ پہلے آپ ﷺ نے کوڑے مارے ہوں اور پھر رجم فرمایا ہو۔ زید اور خالد کی حدیث کے درمیان کسی طرح سے جس میں دو آدمیوں کا واقعہ ذکر ہے کہ وہ دونوں چھڑتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک کا بیٹا دوسرے شخص کے پاس ملازم تھا اس ملازم نے دوسرے شخص (متاجر) کی بیوی سے بدکاری کی تو رسول اللہ ﷺ نے ملازم کوڑے پر کوڑوں اور جلا وطنی کا فیصلہ فرمایا اور ارشاد فرمایا اے انیس اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اعتراف جرم کرے تو اسے رجم کرو۔ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے اسکو کوڑے لگاؤ اور پھر رجم کرو۔

تاج یا تو قبی غیر متلو ہے یا کسی دمی ہے جو منسوخ اصلا وہی ہے۔ یعنی الشَّيْخُ إِذَا زَنِيَ فَإِنْ جَلَسَ هُنَا۔ یعنی اس نے آیت منسوخ اصلا وہی ہے اور اس کا ناخ ہونا مستحسن نہیں ہو سکتا۔ مگر اسی صورت میں جس کو کوئی شخصین نے ثابت کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں مذکور تمام کا تمام واجب ہے اور الزانیۃ والوانیۃ فاجلدوا اکابر ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوڑے بھی واجب ہیں اور الشیخ والشیخۃ اذا زنيا والی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رجم بھی واجب ہے پس دونوں آیات کا حکم حاضر ہو گیا۔ ایک ان میں سے دوسرے کے لئے ضرور ناخ ہوگی۔ اگر یہ نہ سمجھا جائے کہ دونوں آیتوں کا پورا حکم مذکور واجب ہے تو نہ تعارض ہوگا اور نہ جملہ رجم اور کوڑوں کو بیق کرنا واجب ہوگا جیسا کہ امام احمد کا قول ہے۔

ربا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کا معاملہ تو اس کے مقابلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ پس یہ اجتہادی امر ہے جیسا کہ امام احمد کا قول ہے۔ امام غزالی نے اپنی سند سے ابی داؤد اللیثی سے روایت کیا ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ہم جاہلہ کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا اے امیر المومنین میری بیوی سے بدکاری کی ہے اور وہ اس اپنے جرم کا اعتراف بھی کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس عورت کی طرف ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ ہم نے اس سے اس فعل کے متعلق پوچھا اور میں نے اسے اس کے خاندانی رپورٹ کے متعلق بتایا تو اس نے اپنے خاندانی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم نے واپس آکر اس کی تصدیق کی شہادت دی تو حضرت عمر نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا (۱) (جبکہ یہ کہ امام بھی موبہ جو تھے) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم سے پہلے اس کوڑے نہیں مارے۔ میں کہتا ہوں شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراجہ ہمدانی کو اس وقت کوڑے لگائے تھے جب اس کے محمد بن ہونے کا ثبوت نہیں ہوا تھا پھر محمد بن ہونے کے ثبوت کے بعد آپ نے اسے سنگسار کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اَجْلِدْهَا لِكِتَابِ اللَّهِ وَانْجِنَهَا بِسَبْعَةِ دَسُولِ اللَّهِ ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ کوڑے غیر قصص کے حق میں قرآن سے ثابت ہیں اور رجم قصص کے حق میں سنت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ثابت ہے۔ جب اس کا گھٹن ہونا ثابت ہو گیا تو میں نے اسے رجم کر دیا۔ حضور نبی کریم ﷺ سے اسی طرح مروی ہے۔

امام غزالی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے زنا کیا تو نبی کریم ﷺ نے اس کو کوڑے لگائے کا حکم دیا پھر جب یہ چلا کہ یہ گھٹن ہے تو آپ ﷺ نے اسکو سنگسار کرنے کا حکم دیا (۲)۔

فائدہ: احسان کا لفظ قرآن میں تین معانی میں استعمال ہوا ہے۔ 1۔ آزادی۔ 2۔ نکاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ** یہاں محصنات سے مراد شادی شدہ عورتیں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **قَالَ اَوْ اَخَصِرْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ بِمَا جَعَلْتُ فَعَلِكُمْ يَكْفُرُ بِغَضَبِ مَآلِكِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ**۔ اس ارشاد میں انحصن سے مراد شادی شدہ اور محصنات سے مراد آزاد عورتیں ہیں۔ اسی طرح احسان کا معنی عفت بھی ہے۔ ارشاد الہی ہے: **وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَلِلْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَلِلَّذِينَ يَدْعُوْنَ اِلَيْكُمُ الْبَيْتِ**۔ اس طرح ارشاد ہے: **اِنَّ الَّذِي يَدْعُوْنَ اِلَى الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَةُ** آخری دونوں آیات میں احسان کا معنی عفت اور پاکدامنی ہے۔ اور زانیہ اور زانی کی سزا رجم کے لئے جو احسان شرط ہے اس سے مراد نکاح صحیح کے ساتھ دخول ہے۔ کیونکہ نکاح کا شرط یہی ہے۔ اس حکم میں احسان کا یہی معنی مراد ہونے پر نبی کریم ﷺ کے الفاظ بھی دلیل ہیں کہ انھن سے مراد شادی شدہ ہے اور غیر شخص سے مراد غیر شادی شدہ ہے۔

ملاوہ کرام نے رجم کی سزا کے لئے احسان کی شرائط بیان کی ہیں۔ 1۔ آزاد ہونا۔ 2۔ عقلمند ہونا۔ 3۔ بالغ ہونا۔ 4۔ نکاح صحیح کا کیا ہوا ہونا۔ 5۔ بیوی کے ساتھ دخول کیا ہونا۔ یہ پانچ شرائط رجم کی سزا کے لئے مستحق علیہا ہیں۔ لیکن عاقل اور بالغ ہونا سزا کی اہلیت کے لئے شرط ہیں بلکہ مطلقاً خطاب کی اہلیت کے لئے شرط ہیں۔ اس لئے رجم کے احسان میں ان کے ذکر کی کوئی خاص وجہیں ہے۔ آزاد ہونا مطلقاً حد تکمیل کے لئے شرط ہے۔ خاص رجم کے لئے شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غلام کو سوڑے لگائے جاتے ہیں۔ پس صرف نکاح صحیح کے ساتھ دخول کا اعتبار باقی رہ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام محمد نے احسان المرحم میں اسلام کی بھی شرط لگائی ہے جبکہ امام شافعی امام ابو یوسف اور امام احمد کا قول اس کے خلاف ہے۔ احناف نے اسلام کی جو شرط لگائی ہے اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: **فَنُكْرُوكَ بِاللَّهِ فَلْيَنْتِزِعْ بِمُحْصَنٍ**۔ (کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ جھن نہیں ہے) (۱) اس حدیث کو اہل حق بن راویہ نے اپنی سند میں اس سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ثناء عبد الرحمن بن محمد ثناء عبد بن عمر بن اہل حق فرماتے ہیں ابن عمر نے اس حدیث کو ایک مرتبہ مرفوع اور ایک مرتبہ موقوف بیان کیا ہے۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں اہل حق کے علاوہ اس حدیث کو کسی نے مرفوع روایت نہیں کیا۔ اور یہی بھی کہا جاتا ہے کہ اہل حق نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اور درست موقوف ہی ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں اس حکم کی حدیث پر سند کی صحت کے بعد مرفوع کا حکم لگایا جاتا ہے کیونکہ راوی اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جیسے فعل واقع ہو چکا ہوتا ہے۔

میں کہت ہوں جب اہل حق نے مرفوع کے قول سے رجوع کر لیا اور اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور کسی دوسرے محدث نے اس کو مرفوع روایت ہی نہیں کیا تو پھر اس پر مرفوع کا حکم کیسے لگایا جائے گا۔ اگر ہم اس حدیث کا مرفوع ہونا تسلیم کر لیں تو پھر بھی حدیث خاص رجم کے احسان پر دلالت نہیں کرتی۔ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ احسان کا لفظ قرآن میں تین معانی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ان معانی میں ایک معنی عفت و پاکدامنی بھی ہے۔ شاید حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس نے شرک کیا وہ پاکدامن نہیں ہے۔ اس لئے اس پر تہمت لگانے والے پر حد قذف نہ ہوگی۔ پس اس حدیث سے رجم کے لئے اسلام کی شرط ثابت نہیں ہوتی۔ جبکہ الشیبہ بالشیبہ کے الفاظ کا عموم اور موسیٰ کا فرد دونوں کو شامل ہے۔

شیخان نے صحیحین میں ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ یہودی حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں آئے اور عرض کی کہ ہمارے ایک مرد

اور ایک عورت نے زنا کیا ہے (ان کا حکم ہے) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم تو رات میں رجم کے متعلق کیا پڑھتے ہو انہوں نے کہا ہم ایسے مجرموں کو رسوا کریں اور کوڑے لگائیں۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے۔ تو رات میں ایسے افراد کا رجم کرنا جائز ہے اور تو رات کے لکڑے لگائے نہ سکوا۔ پھر ان میں سے ایک نے آیت رجم پر ہاتھ رکھ دیا پھر اس آیت کا قائل اور بعد پڑھا۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا تو اپنا ہاتھ اٹھا۔ ہاتھ اٹھایا تو نیچے آیت رجم بھی تھی۔ تمام نے اقرار کیا کہ اسے محمد ﷺ آپ نے سچ کہا انہیں آیت رجم ہے۔ آپ ﷺ نے ان دونوں کا رجم کر کے کاٹھن فرمایا (۱)۔ یہ حدیث امام شافعی امام احمدی حجت ہے اور اس حدیث پر ایسے اس حدیث کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ حکم تو رات کا تھا پھر یہ منسوخ ہو گیا۔

میں کہتا ہوں شریعت میں سے پہلے کی تمام شرائع پر عمل واجب ہے امام ابوحنیفہ کی اصل پر جب ان کا جاری شریعت میں منسوخ ہونا ظاہر ہو۔ خصوصاً جب اس فعل پر نبی کریم ﷺ نے خود عمل کیا ہو کیونکہ آپ ﷺ کا اس پر عمل کرنا واضح دلیل ہے کہ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی باقی ہے۔ اس لئے یہ حال ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی تازل شدہ شریعت کے خلاف منسوخ حکم کے مطابق فیصد صادر فرمائیں۔ آیات اور احادیث میں سے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس حکم کے منسوخ ہونے پر دلالت کرے کیونکہ النواضی والرائیۃ اور الشیخ والشیخۃ والقیب والکبر کے الفاظ مؤمن و کافر دونوں کو شامل ہیں۔ اور من اشترک فیلس بمعصن والی حدیث رجم میں اسلام کی شرط پر دلالت نہیں کرتی بلکہ یہ تقدیر کے احصاء پر محمول ہے۔

مسئلہ: امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجم کے احصاء کی شرائط میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ دونوں مرد اور عورت نکاح صحیح کے ساتھ دخول کے وقت آزاد مسلمان عاقل اور بالغ ہوں۔ اسی طرح امام احمد نے اسلام کے مواباتی تمام شرائط کا قائل کیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آزاد مسلمان عاقل بالغ لونڈی یا بچی یا لکھن یا گناہ عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے ساتھ دخول بھی کرتا ہے تو وہ اس دخول کی وجہ سے محسن نہیں ہوگا۔ اگر اس دخول کے بعد وہ زنا کا مرتکب ہوگا تو اسے رجم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آزاد بالغ عورت کسی غلام بجنون یا بچے سے نکاح کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دخول کرتا ہے تو وہ عورت محض شمار نہ ہوگی۔ ایسے دخول کے بعد اگر وہ بدکاری کرتی ہے تو اسے رجم نہیں کیا جائے گا۔ اگر مسلمان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے پھر وہ دخول کے بعد مسلمان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان خاندان سے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا تھا کہ اس عورت نے بدکاری کی تو اسے بھی رجم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی لونڈی دخول کے بعد آزاد ہو گئی تو جو کسی آزاد مسلمان عاقل بالغ کے نکاح کی تھی اس کے آزاد ہونے کے بعد مسلمان خاندان سے اس کے ساتھ آزاد ہونے کے بعد دخول نہیں کیا تھا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اسے رجم نہیں کیا جائے گا۔

اختلاف کی دلیل دارقطنی کی روایت ہے جو اس سند سے مروی ہے ابن عدی نے بھی روایت کی ہے۔ من ابی بکر بن عبداللہ بن ابی مریم عن علی بن ابی طلحہ عن عتب بن مالک۔ حضرت عتب بن مالک نے ایک یہودیہ عورت یا نصرانیہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم ﷺ سے مسئلہ دریافت فرمایا۔ آپ ﷺ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور اشارہ فرمایا یہ تمہیں محسن نہیں بنائے گی (2)۔ دارقطنی کہتے ہیں ابو بکر بن ابی مریم انتہائی ضعیف راوی ہے اور علی بن ابی طلحہ نے عتب سے ملاقات نہیں کی ہے۔

ابن ہمام فرماتے ہیں اس حدیث کو ذیل کی سند سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ یحییٰ بن الولید عن یحییٰ بن عیسیٰ عن علی بن ابی طلحہ عن

کعب۔ اور یہ سند منقطع ہے۔ میں کہتا ہوں بھائیہ بن الولید بھی ضعیف اور مدلس راوی ہے۔ ابن مہام فرماتے ہیں انقطاع ہمارے نزدیک ارسال میں داخل ہے اور مرسل حدیث ہمارے نزدیک راویوں کی عدالت کے بعد جہت ہے۔

میں کہتا ہوں یہ حدیث یحییٰ بن کدیہ کے مقابل نہیں ہے جس میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہودی اور یہودیہ کو رجم کیا تھا۔ یحییٰ بن کدیہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث امام احمد کے لئے بھی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ انہوں نے احسان کے لئے اسلام کی شرط لگائی ہے۔

امام بیہقی نے ابی ہریرہ بن یونس عن ابن شہاب کے طریق سے روایت کیا ہے کہ ابن شہاب نے عبد الملک سے سنا کہ انہوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے لونڈی کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ آزاد کو محسن بناتی ہے انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے؟ عبید اللہ نے کہا ہم نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو یہی فتویٰ دیتے ہوئے پایا ہے امام بیہقی فرماتے ہیں مجھے محمد بن یحییٰ کے ذریعے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے اوزای سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔

بیہقی نے عبد الرزاق عن عمر بن عبد البر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کے طریق سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

مسئلہ بدکاری کرنے والے مرد اور عورت میں سے ایک محسن اور دوسرا غیر محسن ہو تو ان میں سے جو محسن ہوگا اسے رجم کیا جائے گا اور جو غیر محسن ہوگا اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور اس پر اہراج ہے کیونکہ یہ بن خالد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ملازم محسن نے جب اپنے مستاجر کی بیوی سے بدکاری کی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اتیرے بیٹے پر سونوڑے اور جلا وطنی کی سزا ہے۔ اور اسے انہیں تم عورت کے پاس جاؤ اگر وہ اعتراف جرم کرے تو اسے رجم کرو ورنہ عورت نے اعتراف جرم کر لیا تو اسے رجم کیا گیا۔ (مشفق علیہ)

مسئلہ بدکاری کرنے والوں میں سے ایک مجنون (پاکل) اور دوسرا عقیدہ دو تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک عاقل پر حد واجب ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر مرد عاقل ہو اور عورت پاکل ہو تو صرف مرد پر حد واجب ہوگی۔ لیکن اگر عورت عاقل ہو اور مرد مجنون ہو تو عورت پر حد واجب نہ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں زنا کا فعل مردوں کی طرف سے متحقق ہوتا ہے۔ عورت تو صرف ناپاکل سے استہزاء سے تعبیر کرنا عجزا ہے۔ پس اس کے حق میں حد زنا کے فعل پر قدرت دینے کی وجہ سے متحقق ہوتی ہے اور یہاں اس کا فعل ہے تو اس فعل کی جہی کا مخاطب ہے۔ چہرہ عاقل فرماتے ہیں عورت کی جانب سے مذکر مرد کی جانب سے حد کو بالائے متعارف مافق نہیں کرتا۔ اسی طرح مرد کی جانب سے مذکر عورت کی حد کو مافق نہیں کرتا۔ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ زانیہ پر زنا کا اطلاق مجازاً ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں تو اس کا مجازی یا مخنی زنا پر قدرت دینا بھی اس کے حق میں حد کا موجب ہے اور بچہ اور میتوں کے فعل کا زنا نہ ہونے کا قول بھی درست نہیں ہے؟ بلکہ اس کا فعل بھی لفظ اور شرعاً زنا ہے اور اس پر گناہ کا نہ ہونا اس کے غیر مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ شرعاً اور لفظاً زنا کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے فہلی میں بغیر ملکیت کے وہلی کرے۔ ذریعہ وہی خواہ مفقول ہے مرد ہو یا عورت ہوا لفظ اور شرعاً زنا نہیں ہے۔ ہم نے سورہ نسا کی آیت وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمَا فُتُوهُمَا فَيُؤْتِيَانِهَا مَا فِي بُلُوغِهِمَا عَلَىٰ مَا رُفِعَتْ عَنْهُمَا مِنَ الْعُتْفِ وَمَا رُفِعَتْ عَنْهُمَا مِنَ الْعُتْفِ وَمَا رُفِعَتْ عَنْهُمَا مِنَ الْعُتْفِ کا اختلاف ذکر کیا ہے۔ پس جس نے اپنی بیوی کا نہ روزہ دار احرام باندھنے والی یا لونڈی سے استہزاء اور ہم سے پہلے وہلی یا اشتہار کہ

لوٹنے یا غیرہ کی تنکو جھوٹ کی یا رضائے کی وجہ سے حرام لوٹنے کی وجہ سے کوئی کی تو یہ زمانہ ہوگا اور ملک کے پاسے جانے کی وجہ سے حد واجب نہ ہوگی لیکن کتابکار ہوگا۔ جب ملک شرعاً ملک کے ساتھ ملحق ہے۔ پس شہ ملک کی وجہ سے بھی ائمہ اور بعد اور جمہور علماء کے نزدیک حد واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن ظاہر علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ائمہ اور بعد اور جمہور علماء کی دلیل نبی کریم ﷺ کا ارشاد و گرامی ہے اذفرء و اذ الخلد بالشنہات۔ (یعنی شہادت کی وجہ سے حد و کو دور کرو) (۱) مسند ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ میں مقیم عن ابن عباس کے سلسلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اذفرء و اذ الخلد بالشنہات سے حد و کو شہادت کی وجہ سے دور کرو۔

امام ترمذی حاکم اور بیہقی نے زہری عن عروہ عن عائشہ کی۔ سند سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں سے حد و کو دور کرو۔ جب کسی مسلمان کا حد سے بچنے کا کوئی راستہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ کیونکہ امام کا معافی دینے میں خطا کرنا مہربان اور اپنے میں خطا کرنے سے بہتر ہے (۲) اس حدیث کی سند میں زیادہ تر زیادہ شکی ہے جو ضعیف راوی ہے۔ بخاری نے اسے منکر الحدیث اور امام نسائی نے متروک کہا ہے۔ کتب سے اس حدیث کو موقوف روایت کیا ہے اور بیہقی اسے۔ امام ترمذی نے بھی موقوف کو اسے کہا ہے فرماتے ہیں یہ حدیث کی صحابہ سے مروی ہے وہ بھی یقین فرماتے تھے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کتب کی روایت صحابہ کے زیادہ قریب ہے اور فرماتے ہیں اس حدیث کو رشیدین نے تفصیل سے اور انہوں نے زہری سے روایت کیا ہے۔ لیکن رشیدین بھی ضعیف راوی ہے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے حد و کو شہادت کی وجہ سے دور کرو اور امام کے لئے حد و کو محفل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند میں الخمار بن تابع ہے جو منکر الحدیث ہے۔ بخاری نے یہی لکھا ہے اس باب میں اس طرح ترین حدیث یہ ہے سفیان الثوری عن عاصم بن ابی وائل عن عبد اللہ بن مسعود قال اذفرء و اذ الخلد بالشنہات اذفعوا الفضل عن الفضلین ما استغنیتکم۔ (یعنی حد و کو شہادت کی بنا پر دور کرو اور مسلمانوں سے جہاں تک ممکن ہو نقل کو دور کرو) (۳)۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اور عقید بن عامر اور معاذ سے یہ حدیث موقوف بھی مروی ہے اس کو بھی ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر سے منقطع اور موقوف روایت کی ہے۔ ابن حزم نے کتاب الاصل میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت کی ہے۔

ابن ابی شیبہ نے ابی نعیم النعمانی عن عمر کے سلسلہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ شہادت کی وجہ سے حد و کو قائم نہ کرنا میرے نزدیک شہادت کی بنا پر حد و کو قائم کرنے سے بہتر ہے (۴)۔

ظاہر یہ کہتے ہیں حد کے ثبوت کے بعد کسی شہ کی وجہ سے اسے دور کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ بلکہ صحابہ کرام سے کسی صحیح سند کے ساتھ حد و کو دور کرنے کے متعلق کوئی چیز مروی نہیں ہے۔ وہ عبد اللہ بن مسعود کی حدیث کی ارسال کے ساتھ علت بیان کرتے ہیں اور عبد البرزازی نے جو عبد اللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے وہ ابن ابی شیبہ کی روایت کے علاوہ ہے لیکن وہ اسحاق بن ابی فرہہ راوی کی وجہ سے معلول ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں اس حدیث کو علماء امت نے قبولیت کے ساتھ لیا ہے اور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ بار بار سوال کرتے تھے۔ شذلی نبی کریم ﷺ نے ماعز کو کہا تھا شاید تو نے بوسہ لیا ہو شاید تو نے صرف مس کیا

ہو شاید تو نے صرف اشارہ کیا ہو۔ آپ ﷺ بار بار اسے اقرار کے بعد رجوع کی تلقین کرتے رہے اور اس کا فائدہ صرف یہ تھا کہ اگر وہ ہاں کہہ دیں تو انہیں چھوڑ دیں گے۔ (اور سنسکا نہیں کریں گے) اسی طرح چور کو پکڑ کر لایا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا میرے خیال میں اس نے چوری نہیں کی۔ اسی طرح آپ ﷺ نے عابد سے یہ کہا تھا۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراج سے کہا تھا شاید وہ تجھ پر واقع ہوا ہو جب تو سوئی تھی۔ شاید اس نے تجھے مجبور کیا ہو۔ شاید تیرا مولانا تیرا خاوند ہوا تو اسے جیسا رہا ہو (۱)۔ آپ شخص سے اس کی مثل بار بار سوال کرتے تھے جو کلام کی طوالت کا موجب بنتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حد کو دور کرنے کا حلیہ ضرور کرنا چاہیے۔ پس اس مضمون پر حد پڑھو اور آثار قطعی العلالہ ہیں۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ: شہ کی دو قسمیں ہیں (۱) شہ اشتہاد۔ یہ ایسی صورت ہوتی ہے جس میں اس فعل کی حالت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن اس فعل کو کرنے والا غیر دلیل کو دلیل گمان کر کے اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ جیسے کوئی اپنے باپ ماں اور بیوی کی لوطی سے دہلی کر دے۔ اس گمان پر کرد والدین اور بیٹے کی ملکیت متحمل ہوتی ہے اور بیوی کی لوطی سے دہلی کر کے اس گمان سے کہ اس کے مال اور میرٹ مال میں کیا فرق ہے نیز برائے ان کے ساتھ واقعات قریبی تعلق ہے کہ ان کے حق میں میری گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ یا کوئی ظالم تین دینے کے بعد بیوی سے دہلی کرتا ہے حقوق نکاح کے باقی ہونے کی وجہ سے۔ مثلاً وجوب نفقہ اور غیر سے عدت میں اس کا نکاح کرنا منع ہے یا اسی طرح کوئی مال پر طلاق دینے کے بعد دہلی کرتا ہے اور ام ولد جسے آقا نے آزاد کر دیا جبکہ ابھی وہ عدت میں ہے اس کے ساتھ کسی شہ کی بنا پر دہلی کرتا ہے اور آقا کی لوطی سے غلام دہلی کرتا ہے یا رجنہ رکھی ہوئی لوطی سے مرتجنہ دہلی کرتا ہے اس گمان سے کہ مجھے حکایت کا قبضہ حاصل ہے۔ ایسے شخص کو حد نہیں لگائی جاسکتی۔ اور اگر اسے ان عورتوں کے حرام ہونے کا علم تھا اور پھر اس نے یہ فعل کیا تو اسے حد لگائی جاسکتی گی، کیونکہ حالت کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی ۲۔ شہۃ الملک۔ یہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی دلیل پائی جاتی ہے جو اس فعل کی حالت کا موجب ہوتی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی لوطی سے دہلی کر لے گی کہ یہ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کو دیکھتے ہوئے کہ انٹھ و مالک لک لایکند (تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے) اس حدیث کو ابن ماجہ نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے (۲) یہ ارشاد حضور ﷺ نے اس شخص کے جواب میں فرمایا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرا مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے جبکہ میرا باپ میرا مال لینا چاہتا ہے۔

ابن القطان اور ابن ہریری نے لکھا ہے کہ انکی سند صحیح ہے۔ طبرانی نے الاصفہ میں اور بیہقی نے الدلائل میں روایت کی ہے۔ اسی طرح الفاظ گناہ کے ساتھ جس عورت کو طلاق دی گئی اور پھر اس کا خاوند اس سے دہلی کرے (تو اسے حد نہیں لگائی جائے گی) کیونکہ صحابہ کرام کا اختلاف ہے کہ اس عورت سے رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح قروخت شدہ لوطی اور جس کو مہر دیا گیا ہو وہ بھی بائع اور خاوند کے حق میں شہۃ الملک ہے کیونکہ وہ اس کی سخاوت میں ہے۔ اسی طرح ہر ایسی صورت جسے کسے عالم (مفتی) نے مباح قرار دیا ہو جیسے بغیر گواہوں کے نکاح وغیرہ ان تمام صورتوں میں دہلی کرنے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی اگرچہ دہلی کرنے والا اس عورت کی حرمت کا اعتقاد بھی رکھتا ہو۔ اسی طرح پہلی رات کسی کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھیج دی گئی اور عورتوں نے است کیا کہ یہاں تیری بیوی ہے (اس نے اس سے جماع کر دیا) تو اس شخص پر پالا جماع حد نہیں ہے۔ اور اس پر مہر واجب ہوگا اور عدت بھی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ اس شخص کو حد اس لئے نہ ہوگی کیونکہ اس نے دلیل پر اعتقاد کیا تھا۔ اور وہ

دلیل اشتباہ کے موقع پر کسی کا خیر دینا ہے کیونکہ انسان پہلی مرتبہ اپنی بیوی اور دوسری عورت کے درمیان تجزیہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جسکے بہتر پر کوئی عورت پہنچی ہوگی، سو اور وہ اس سے وہی کر دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر حد واجب ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد واجب نہیں ہے اور اسے پہلی رات پہنچتی جائے وہی عورت پر قیاس کرتے ہیں جس کے ساتھ مرد حلت کے مکان سے جماع کرتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ شادی کو جب زیادہ وقت گزر جائے تو پھر اپنی بیوی اور دوسری عورتوں کے درمیان کوئی اشتباہ نہیں رہتا۔ (بیوی کو کوس کر کے اس کے سانس اور اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے) پس ایسے شخص کا ظن کسی دلیل پر قائم نہ ہوگا۔ اسی طرح جب اندھا شخص جسے صرف نام پتہ پوچھنے سے اپنی بیوی کی تمیز ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کوئی غیر عورت اسے جواب دیتی ہے اور کہتی ہے میں تیری بیوی ہوں وہ اس سے دماغ کر لیتا ہے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی کیونکہ خبر اس کے لئے دلیل ہے اور آواز کا دوسری آواز کے مشابہ نہ ہوا مگر یہ ہے خصوصاً جبکہ شادی کو زیادہ عرصہ گزرا ہو اشتباہ ہو سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہ زفر سفیان الثوری کے نزدیک ایک شہر مقدس بھی ہے، مثلاً جس نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس کے ساتھ اس کا نکاح حلال نہیں تھا تو اس شخص پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد واجب نہیں ہے لیکن سخت تر اس پر واجب ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے بطور حد قتل کیا جائے۔ تاکہ حدیث کی اتباع ہو جائے۔

امام مالک شافعی احمد ابو یوسف اور محمد کے نزدیک اگر وہ شخص حرمت کو جانتا تھا اور پھر اس نے ایسی عورت سے نکاح کیا تھا تو اس پر زنا کی حد واجب ہوگی کیونکہ اس نے بغیر ملکیت اور بغیر شہر ملک کے ایسی شہر جگہ میں وہی کی ہے جس کی تحریم پر اجماع ہے۔ اور تحریم کو جانتے ہوئے وہی کرنے والا حد کا مستحق ہے۔ پس ایسے شخص پر حد واجب ہوگی، جیسا کہ اگر عقد نکاح نہ پایا جائے اور کوئی وہی کرے تو اس پر حد واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ عقد کسی شہر کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ اس نے محل نکاح میں نکاح نہیں کیا اور یہی فیئ نقد ایسی خیانت ہے جو سزا کا موجب ہے جو زنا کے ساتھ مل گئی ہے پس کوئی شہر باقی نہ رہا۔ جیسا کہ اگر کوئی عورت کو بدکاری پر مجبور کرتا اور اسے سزا دیتا اور پھر اس کے ساتھ زنا کرتا۔ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ عقد ہے اور وہی پالیہ زنا نہیں ہوتی، پس یہ وہی زنا سے بھی زیادہ قبیح جرم ہے اسلئے جو سزا زنا کی ہے اس جرم پر وہ سزا اور زیادہ مناسب ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس شخص نے مطلق نکاح کے مکمل میں عقد نکاح کیا ہے کیونکہ وہ عورت نبی آدم سے ایک مؤمنہ ہے۔ اگرچہ نکاح مخصوص کا وہ عورت مکمل نہ تھی اس وجہ سے نکاح باطل ہو گیا لیکن شہر کا موجب ہے کیونکہ شہر وہ ہوتا ہے، جو کسی ثابت شدہ کے مشابہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ثابت کا مشابہ ثابت نہیں ہوتا۔ پس شہر کی اعتبار سے بھی حلت کے ثبوت کا قائل نہیں کرتا۔ اور جب انہیں شہر الملک ثابت ہو گیا تو زنا کا مفہوم مذہب باور اس فعل کا زنا سے زیادہ افظل ہوتا حد کے وجوب کا تھا خاص نہیں کرتا کیونکہ حد و حدود کا معاملہ تو قطعی ہے۔ مثلاً دیکھو اگر کوئی شخص کسی پاکہ راس پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس پر حد نقد اسی کوڑے سے واجب ہوتی ہے اور جو اس پاکہ راس پر کفر کی تہمت لگائے تو قاذف پر حد نقد ۱۰۰ واجب نہیں ہوتی مالا کہ کفر زنا سے افظل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نجبت زنا سے بھی زیادہ اشد اور سخت (گناہ) ہے اس حدیث کو تہمتی نے شعب (۱) ایمان میں حضرت ابوسعید اور جابر سے روایت کیا ہے (۱) اور شہادت کی تعریف میں یہاں یہ لکھا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے جسکے ساتھ

نکاح حلال نہیں ہے۔ اس سے مراد بالاتفاق علماء یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لئے اس عورت سے نکاح حلال نہیں ہے جیسے نسب زنا سے یا صبریت کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتیں ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہوتی ہیں۔ لیکن وہ نکاح جو مختلف فریبہ جو بھیہ ولی کے نکاح اور بغیر شہود کے نکاح کا تو یہ نکاح بالاتفاق حد کو ساتھ کرتا ہے کیونکہ تمام علماء اسے نزدیک نہیں مکن ہے۔

اگر نکاح بالاتفاق حرام ہو لیکن بعد ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو جیسا کہ کوئی شخص آزاد ہوئی کے ہوتے ہوئے کسی کو غرضی سے نکاح کر لے یا غرضی سے نکاح کر لے اس کے آقا کی اجازت کے بغیر یا غلام نکاح کر کے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یا غیر کی ملکوت سے نکاح کر کے یا غیر کی مکتوتہ سے نکاح کر کے یا مطلقہ ملکوت سے نکاح کر کے یا پانچویں عورت سے نکاح کر کے یا اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر کے یا اس کی عدت میں نکاح کر کے ان تمام صورتوں میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک سد واجب نہ ہوگی۔ حاشیہ میں سے ایک روایت ہے کہ اسے حد لگائی جائے گی اور دوسری روایت ہے کہ اس کو حد نہ لگائی جائے گی۔ امام ابوحنیفہ کے قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو امام محمدی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے اس کی عدت کے اندر نکاح کیا اس کا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اسے سزا دی اور عورت کے لئے مہر کا حکم فرمایا اور ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی پھر فرمایا یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو یہ کر لیں (۱)۔

مقام کے مسند میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ جو کسی عورت سے نکاح کر کے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح امام احمدی اثنی اور اہل ثعلوبہ سے منقول ہے۔ ابن حزم نے حد کو اپنے مورد پر رکھتے ہوئے اس شخص کے قتل کا فتویٰ دیا ہے جو اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرے۔ امام احمدی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے گا اور اس کا مال بیت المال میں جہن کر دیا جائے گا۔ کیونکہ حد بیٹہ براء بن عازب میں ہے کہ اگر آپ فرماتے ہیں میں اپنے خالو سے ملا جبکہ ان کے ساتھ ایک لشکر تھا۔ میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے! انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو قتل کرنے اور اس کا مال لینے کے لئے بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے (۲)۔ اس حد کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حد حسن ہے۔ امام طحاوی نے یہ حد بیٹہ بعض طرق سے نقل کی ہے لیکن ان میں مال لینے کا ذکر نہیں ہے اور بعض طرق میں مال لینے کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنی عورت سے بکاہی کر لے اسے قتل کر دو (۳)۔ معاذ یہ بن قرقہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے دادا معاذ یہ کو اس شخص کو قتل کرنے اور اس کے مال کا خمس لینے کے لئے بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تھا (۴)۔

علماء احناف (رحمہم اللہ) فرماتے ہیں ان احادیث میں اس شخص کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ حد کے وجوب میں کوڑے اور جہم دونوں ہیں کیونکہ ان احادیث میں کوڑے اور جہم کا ذکر نہیں ہے۔ نیز حدیث میں مکرر عورت کے ساتھ دخول کا ذکر نہیں بلکہ عمرہ کے ساتھ صرف نکاح کا ذکر ہے اور نفس نکاح بالا جماع حد کا موجب نہیں ہے۔ پس ضروری ہو گا کہ یہ کہا جائے کہ آپ ﷺ نے اپنے شخص کو قتل کرنے اور اس کا مال لینے کا حکم یا تو سب سے فرمایا ہے یا اس لئے کہ اس فعل کو اس شخص نے حلال سمجھے ہوئے تھا جیسا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ پس وہ مرتد ہو گیا تھا اور شاید وہ عمار ہو گیا ہو۔ ان وجہ سے آپ ﷺ نے اس کے قتل

2- سنن ابن ماجہ، جلد ۱، صفحہ ۱۹۰ (دارالتعمیم)

4- شرح معانی الآثار، جلد ۲، صفحہ ۸۵ (امدادیہ)

1- شرح معانی الآثار، جلد ۲، صفحہ ۸۵ (امدادیہ)

3- سنن ابن ماجہ، جلد ۱، صفحہ ۱۸۷ (دارالتعمیم)

کرنے اور اس کا مال لینے اور فسخ لینے کا حکم فرمایا تھا۔

مسئلہ: شہدہ میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو زنا کے لئے اجرت پر لیتا ہے پھر اس کے ساتھ زنا کرتا ہے تو ایسے شخص پر امام صاحب کے نزدیک حد نہیں ہے بلکہ اسے توبہ لگائی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ شافعی رحمہ اللہ شیعہ اور احمد فرماتے ہیں ایسے شخص کو حد لگائی جائے گی کیونکہ عقد اجارہ کی وجہ سے وضع مہاج نہیں ہوتا جس طرح اگر کوئی شخص کسی عورت کو کھانا پکانے یا گھر کے دوسرے کام کا ج کے لئے لے لے آئے اور پھر اس سے زنا کرے تو اسے بالاتفاق حد لگائی جائے گی۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ زنا سے متصف و منفعت ہے اور منفعت اجارہ میں معقودہ علیہ ہوتی ہے لیکن وہ میں چیز کے حکم میں ہوتی ہے۔ چونکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ عقد اجارہ کا مکمل ہے۔ پس یہ شہدہ کا موجب ہے لیکن کھانا پکانے کے لئے اجرت پر لانے کی صورت میں مذکورہ صورت سے مختلف ہے کیونکہ اس میں عقد طہی نہیں ہوتی اور عقد جو کسی گل کی طرف منسوب ہو وہ اس میں شہدہ کا موجب بننا ہے کسی دوسرے محل میں شہدہ کا موجب نہیں بنتا۔

مسئلہ: علماء کا اتفاق ہے کہ زنا کا ثبوت چار مردوں کی گواہی سے ہوتا ہے۔ اس سے کم شہادت پر زنا کا ثبوت نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں عورتوں کی شہادت قبول ہے کیونکہ ارشاد ہے **فَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً عُنَيْهِنَّ فِي شَيْءٍ مِّنَ الدِّينِ** (تو گواہ طلب کر نہ مت لگائے والے سے) ان پر چار مرد ہوں میں سے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے **لَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهَادَةً بِّمَا يَنْهَى عَنْهُنَّ** (اگر وہ سچے تھیں تو) تو کیوں پیش کر سکتے اس پر چار گواہ؟ مسئلہ: اگر چار متفرق گواہ گواہی دیں تو بھی زنا ثابت ہو جائے گا اور امام شافعی کے نزدیک نصاب کے مکمل ہونے کی وجہ سے حد واجب ہوگی۔ اور اگر اثنی عشر کے نزدیک ان گواہوں کو حد قذف لگائی جائے گی کیونکہ پہلی مرتبہ نصاب مکمل نہ تھا۔ پس ان کی گواہی روکی جائے گی۔ ایک مرتبہ گواہی کے رد ہونے کے بعد پھر ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ اگر وہ گواہ علیحدہ علیحدہ آئے پھر اکٹھے ہو گئے اور پھر ملکر گواہی دی تو امام احمد کے نزدیک ان کی گواہی قبول ہوگی۔ امام مالک اور ابو حنیفہ کے نزدیک چاروں گواہوں کا ملکر آنا اور ملکر گواہی ادا کرنا شرط ہے۔

مسئلہ: کیا اقرار میں عقد اور شرط ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ امام احمد اور اکثر علماء فرماتے ہیں اقرار سے زنا اس وقت ثابت ہوگا جب عاقل بالغ شخص اپنے اوپر جرم تہ اقرار کرے گا۔ اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ چار مرتبہ اقرار چار مجالس میں ہوگا یا ایک ہی مجلس میں چار مرتبہ اقرار کافی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چار مختلف مجالس میں اقرار کرنا ضروری ہے کیونکہ مجلس متفرقات کی جامع ہوتی ہے اور باب الزنا باب الاستیصا ہے۔ امام احمد اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں چار مرتبہ اقرار کافی ہے، کیونکہ معین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ ﷺ نے اس سے اعراض فرمایا۔ پھر وہ آپ ﷺ کے سامنے آیا اور عرض کی میں نے زنا کیا ہے۔ آپ ﷺ نے پھر اس کی طرف سے چہرہ ڈور نہ پھیر لیا پھر جب اس نے چار مرتبہ اقرار کیا تو آپ ﷺ نے اسے بلایا اور فرمایا کیا تو پاگل ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تو محسن (شادی شدہ) ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اسے لے جاؤ اور جرم کر دو! امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے حجت کجی

ہے جو مسلم نے حضرت بریدہ سے روایت کی ہے کہ معاذ بنی کریم رحمہ اللہ کے پاس آئے تو آپ رحمہ اللہ نے انہیں واپس لوٹا دیا پھر وہ دوسرے دن دوبارہ آئے تو آپ رحمہ اللہ نے انہیں واپس لوٹا دیا پھر آپ رحمہ اللہ نے ان کی قوم سے پوچھنے کے لئے ایک شخص کو بھیجا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی عقل میں کچھ خرابی تو نہیں ان کی قوم والوں نے کہا ہم تو اسے عقلمندوں سے جانتے ہیں پھر وہ تیسری مرتبہ آئے۔ آپ رحمہ اللہ نے ان کی قوم سے ان کے متعلق پوچھنے کے لئے ایک شخص کو بھیجا تو اس نے جب ان کی قوم سے ان کی ذہنی کیفیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کو کوئی تکلف نہیں ہے اور نہ ان کی عقل میں کوئی خلل ہے۔ پھر جب معاذ چوتھی مرتبہ آئے تو ان کے لئے ایک ٹڑھا کھودا گیا اور پھر انہیں رجم کیا گیا (۱)۔

امام احمد اشعری بن راہویہ اور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حضرت ابی بکر سے روایت کیا ہے کہ معاذ بن مالک بنی کریم رحمہ اللہ کے پاس آئے اور زنا کا اعتراف کیا۔ راوی فرماتے ہیں میں آپ کے پاس موجود تھا۔ آپ رحمہ اللہ نے اسے واپس لوٹا دیا۔ پھر وہ بارودہ آیا اور اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ آپ رحمہ اللہ نے پھر بھی اسے واپس لوٹا دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ حاضر ہوا اور اعتراف جرم کیا۔ آپ نے پھر لوٹا دیا۔ میں نے معاذ کو کہا اگر تو نے چوتھی مرتبہ اعتراف جرم کیا تو آپ رحمہ اللہ تمہیں رجم کر دیں گے۔ راوی فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ بھی معاذ نے اعتراف جرم کر لیا۔ آپ رحمہ اللہ نے اس مرتبہ اسے روک لیا اور ان کے متعلق (لوگوں سے) بے پوچھا تو بتایا کہ ہم تو ان کے متعلق خبری جانتے ہیں۔ پس انہیں رجم کیا گیا (۲)۔ یہ حدیث متعدد مرتبہ آنے پر صراحت دلائی کرتی ہے اور ہر مرتبہ اس کا مجلس سے غائب ہونے کو مستلزم ہے۔ اسی وجہ سے احناف رحمہم اللہ فرماتے ہیں جب وہ ایک مرتبہ مجلس سے غائب ہو جائے اور پھر لوٹ آئے تو وہ دوسری مجلس شمار ہوگی۔

ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معاذ بن مالک بنی کریم رحمہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کی خیر و بھلائی سے دور شخص نے زنا کیا ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا تیرے لئے ہلاکت ہو تجھے یہ بے زنا کیا ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے انہیں مجلس سے بھگانے اور نکالنے کا حکم دیا۔ وہ نکل گئے۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آئے اور پہلی طرح اقرار کیا؟ آپ رحمہ اللہ نے پھر انہیں مجلس سے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ نکل گئے تو تیسری مرتبہ پھر وہ واپس لوٹ آئے اور پہلی طرح اعتراف جرم کیا؟ آپ رحمہ اللہ نے اس مرتبہ بھی نکالنے کا حکم دیا پھر وہ چوتھی مرتبہ آئے اور زنا کا اعتراف کیا۔ آپ رحمہ اللہ نے معاذ سے پوچھا کیا تو نے داخل کیا اور نکالا؟ تو معاذ نے کہا ہاں۔ آپ رحمہ اللہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث طیبہ اور دوسری احادیث تعدد مجالس پر صراحت دلائی کرتی ہیں پس پہلی حدیث کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا۔

کبلی حدیث میں یہ ارشاد کر آپ رحمہ اللہ نے چہرہ اقدس بھیر لیا تھا پہلے قول کے ساتھ ایک اقرار شمار ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک مجلس میں تھا اور یہ ارشاد کہ جب انہوں نے عادی مرتبہ اقرار کر لیا اس سے مراد چار مجالس میں اقرار کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے معنای نہیں ہے۔

امام مالک الشافعی ابو ثور الحسن بن علی بن ابی سلیمان فرماتے ہیں ایک مرتبہ اقرار سے بھی زنا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ زید بن خالد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ملازم شخص کے واقعہ میں حضور رحمہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اے انہیں اس شخص کی موت کے پاس جاؤ اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دو۔ وہ اس عورت کے پاس گئے تو اس نے اعتراف کر لیا پھر انہوں نے اس کو رجم کر دیا (۳)۔ اسی

طرح امام مالک شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ غامد یہ عورت کے واقعہ میں بھی ایک مرتبہ اقرار کا ذکر ہے۔
 ہم کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ارشاد ”اقرار اعتراف کرے تو اسے رجم کر دو“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا اعتراف کرے جو زمانہ کے حد میں مقبول ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے صرف ”ان اعترف“ کے الفاظ پر اکتفا فرمایا کیونکہ آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام باغزوہ بدر کے واقعہ سے جانتے ہیں کہ زمانہ میں مستبر اقرار چاہا مختلف مجالس میں چار مرتبہ اقرار کرنا ہے اور امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہم اذنیہ کہنا کہ غامد یہ کے واقعہ میں ایک مرتبہ اقرار کا ذکر ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے بلکہ ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ غامد یہ اور باغزوہ بن مالک اقرار اعتراف کے بعد رجوع کر لیتے تو آپ دوبارہ ان سے مطالبہ نہ کرتے۔ آپ ﷺ نے چوتھی مرتبہ اعتراف کے بعد رجم فرمایا تھا (۱)۔ یہ چار مرتبہ اقرار پر نص صریح ہے اور اس کے متعلق غایت یہ ہے کہ اس واقعہ کی تفصیل احادیث میں منقول نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

بزار نے اپنی مسند میں دیکھیا بن مسلم ثنا شیخ عن قریب عن عبد الوہاب بن ابی مکرہ عن ابیہ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ غامد یہ عورت نے چار مرتبہ اقرار کیا تھا اور آپ ﷺ اسے ہر مرتبہ لوٹاتے رہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا چلی جاؤ حتیٰ کہ بچہ جن دے۔ اس حدیث کی سند میں ایک جھول راوی ہے جس کی جہالت ابوداؤد اور نسائی کی حدیث سے دور ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: امام کے لئے مستحب ہے کہ وہ اقرار سے رجوع کی اسے تلقین کرے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے باغزوہ بن مالک کو فرمایا تھا ”ثابہ تو نے بوسریا ہو یا تو نے چھو ہوا۔“

مسئلہ: اگر مجرم چار مرتبہ اقرار کرنا کر کے اسے بعد حد لگنے سے پہلے یا حد کے درمیان رجوع کر لے تو اس کا رجوع قبول ہوگا اور اس سے اضافہ شدہ کیسے نہ ہو۔ امام مالک سے دور و اقرب میں مذکور ہیں۔

اس مسئلہ میں ہماری دلیل یہ ہے کہ رجوع ایک خبر ہے جو صدق کا احتمال رکھتی ہے۔ جیسا کہ اقرار اسے اور کوئی شخص اس کی اس بات کی تکلیف نہ کرنے والا نہیں سمجھتا ہے۔ تو اقرار میں شبہ تحقق ہو گیا اور حد و جہات کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ بخلاف اس صورت کے جس میں بندہ سے کا حق ہو اور وہ قصاص اور حد قذف (کی صورت ہے) کیونکہ اس صورتوں میں اس کے رجوع کو پھیلانے والا موجود ہوتا ہے۔ باغزوہ واقعہ ہماری دلیل کی تائید کرتا ہے ابوداؤد نے یزید بن عقیلم سے باغزوہ واقعہ روایت کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب انہیں رجم کیا گیا جب انہیں چتر لگے تو وہ چالنے لگے اور دوڑ پڑے راستہ میں انہیں عبد اللہ بن اُمیہ نے جبکہ صحابہ کرام حضرت باغزوہ کو پہنچنے سے عاجز آچکے تھے۔ عبد اللہ بن اُمیہ نے انہیں اونٹ کا پاؤں نکال کر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ پھر جب عبد اللہ بن اُمیہ حضور ﷺ سے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا تھا شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیے (۲) ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

مسئلہ: جب مریض نہ تا کرے اور اس کی حد رجم ہو تو اسے اسی حالت میں رجم کیا جائے گا کیونکہ اطلاق ثابت ہو چکا ہے جس مرض کے سبب اسے رادہ کا نہیں جانے گا۔ اور اگر مریض کی حد کو ڈرے ہو تو اسے درست ہونے سے پہلے کوڑے نہ لگائے جائیں گے تاکہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے اور اگر وہ ایسا مریض ہو کہ اس کے درست ہونے کی امید ہی نہ ہو تو اسے گردن کا مریض ہے یا انتہائی ضعیف التلقات

ہے تو امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اسے ایسے مجبور کے خوش کے ساتھ مارا جائے گا جس کی سواٹھیں ہوں اور اسے ایک ہی مرتبہ وہ خوش مارا جائیگا لیکن اس طرح مارا جائے کہ ہر شاخ اس کے جسم کو لگ جائے۔ جیسا کہ امام بخاری نے شرح السنہ میں اور ابن ماجہ نے ابی امامہ بن مہمل بن حنیف عن سعید بن سعد بن عبادہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ہماری لوٹریوں میں ایک انتہائی کمزور آدمی تھا ایک روز وہ گھر کی لوٹری کے بدکاری کر رہا تھا حضرت سعید بن عبادہ نے اس کا مسئلہ باگڑا رسالت میں پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اسے سوکڑے لگاؤ حضرت سعد نے عرض کی یا نبی اللہ ﷺ اوہ تو انتہائی کمزور ہے اگر ہم اسے سوکڑے مار دیں گے تو وہ مر جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم اس کے لئے ایک خوش لے لو جس میں سواٹھیں ہوں اس کے ساتھ اسے پیکار کی مار دو اور اسے چھوڑ دو (۱)۔ اس حدیث کو ابوہریرہ نے ابی امامہ بن مہمل عن وجیل من الانصار کی سند سے روایت کیا ہے اور انسائی نے عن ابی امامہ بن مہمل عن ابیہ کے سلسلہ سے اور طبرانی نے عن ابی امامہ بن مہمل عن ابی سعید الخدری کے طریق سے روایت کی ہے۔ الحافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگر اس کے تمام طرق محفوظ ہیں تو ابو امامہ نے اسے صحابی کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کو ترمذی نے ابی امامہ سے مرسل روایت کیا ہے۔

مسئلہ: اگر حاملہ عورت زنا کرے تو اسے دو گھنٹے لٹائی جائے گی حتیٰ کہ وضع حمل ہو جائے، تا کہ اس کے پیٹ میں جو جنس متمم ہے وہ بلاک نہ ہو جائے، اگر اگر اسکی حد کوڑے ہوں تو کوڑے نہ مارے جائیں حتیٰ کہ نفاس سے پاک ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا اسے لٹا اپنے غلاموں پر بھی حد قائم کرو خواہ وہ عجمی ہوں یا عجمی نہ ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی لوٹری نے زنا کیا تو آپ ﷺ نے مجھے اسے کوڑے لگانے کا حکم فرمایا جبکہ وہ ابھی تک نفاس کی حالت میں تھی۔ مجھے شندہ ہوا کہ اگر میں نے اسے کوڑے لگائے تو قتل ہو جائے گی۔ میں نے اس کی کیفیت نبی کریم ﷺ کے سامنے بیان کی تو آپ ﷺ نے مجھے اس تاخیر پر فرمایا تو نے اچھا کیا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (2)۔ ابوہریرہ کی روایت میں ہے فرمایا اسے چھوڑ دو حتیٰ کہ اس کا خون (نفاس) ختم ہو جائے پھر اس کو حد لگاؤ اور (فرمایا) اپنے غلاموں اور لوٹریوں پر یہ حد دو قائم کرو۔ اگر نفاس والی عورتوں کی حد رجم ہو تو ان کے بچے ان سے دور ہونے کے بعد اور ان کے بلاکت کے استحقاق کے وقت انہیں رجم کیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ سے مروی ہے کہ اس کی حد کو غم خرا کیا جائے حتیٰ کہ بچہ ماں سے مستغنی ہو جائے، جبکہ بچہ کی تربیت کرنے والے کوئی نہ ہو تا کہ بچہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ مسلم نے بریدہ سے عادیہ کے ساتھ میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے رجم کو موقوف کیا حتیٰ کہ اس نے بچہ جنم دیا۔ ایک انصاری اس کا نقل تھا حتیٰ کہ اس نے بچہ جنم دیا۔ راوی فرماتے ہیں عادیہ نے بچہ جنا تو فرمایا اس کو رجم نہ کرو تا کہ بچہ نہ پیدا ہو پھر دیکر نہ جانے جبکہ اس کو دودھ پلانے والا کوئی نہ ہو۔ ایک انصاری اٹھا اور کہا اے اللہ کے نبی (ﷺ) میں اس کی رضاعت کا ضمان ہوں تو آپ ﷺ نے اسے رجم کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے عادیہ کو کہا تو پہلی جا حتیٰ کہ تیرا بچہ پیدا ہو جائے۔ جب اس نے بچہ کو ختم دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کو دودھ چھڑا دے۔ جب اس نے بچہ کو دودھ چھڑا دیا تو پھر وہ بچے لے کر آئی جبکہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ عرض کی یا نبی اللہ ﷺ یہ بچے سے میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور کھانا کھانے لگ گیا ہے۔ وہ بچہ ایک مسلمان آدمی کے سپرد کیا گیا اور پھر مجورت کے لئے عید تک گڑھا کھوا گیا

پھر لوگوں کو اسے رجم کرنے کا حکم دیا گیا اور لوگوں نے اسے رجم کر دیا (۱)

مسئلہ: فلاجلدوا کا خطاب اُقت کے حکام کو ہے۔ اس لئے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں حاکم (امام) کی اجازت کے بغیر آقا کا اپنے غلاموں پر حدود قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام مالک الشافعی اور احمد فرماتے ہیں حاکم کی اجازت کے بغیر بھی آقا اپنے غلاموں پر حدود قائم کر سکتا ہے۔ امام مالک سے ایک یہ روایت بھی ہے کہ آقا حدود قائم کر سکتا ہے لیکن اپنی بیانی ہوگی لوٹری پر حدود قائم نہیں کر سکتا۔ امام شافعی نے آقا سے ذمی منکاتب اور عورت کی اٹھارہ فرمائی ہے۔

نہی یہ مطلق حکم ہے کہ ہر صورت میں آقا حدود قائم کر سکتا ہے؟ غلام کو سزا دینے یا ڈاکڑا لے کر یا چوری کرنے پر حدود قائم کر سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں خبر کے اطلاق کی وجہ سے یہ حدود کو عام ہے اور اصح منصوص ہی ہے۔ تہذیب میں اصح قول یہ لکھا ہے قتل اور قطع ہر ایک حد امام قائم کرے گا۔

صحیحین میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جب اس لوٹری کے متعلق پوچھا گیا جو بدکاری کرے اور جھوٹے ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر وہ سزا نہ کرے تو اسے کوڑے لگاؤ پھر اگر سزا نہ کرے تو پھر اسے کوڑے لگاؤ پھر اگر سزا نہ کرے تو اسے کوڑے لگاؤ۔ پھر اگر سزا نہ کرے تو اسے بیچ دو اگرچہ بالوں کی ری کے بدلے ہی (۲)۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا اپنے غلاموں پر حدود قائم کر دو (۳)۔ اس حدیث کو سنانی اور یحییٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس کی اصل مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے۔ امام شافعی نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی اس لوٹری کو کوڑے لگائے جس نے سزا نہ کیا تھا (۴)۔

ابن وہب نے ابن جریج عن عمرو بن دینار کے حوالہ سے روایت کیا ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ اپنی لوٹری کو پچاس کوڑے لگاتی تھیں جب وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی تھی۔

حضرت امام شافعی نے من مالک عن نافع کے سلسلہ سے یہ روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن عمر کے ایک غلام نے چوری کی تھی عبد اللہ نے اسے حضرت سعید بن العاص کی طرف بھیجا جو مدینہ کے امیر تھے تاکہ وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ حضرت سعید امیر مدینہ نے اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور فرمایا غلام کا ہاتھ نہیں کاٹا جا تا جب وہ چوری کرے۔ حضرت ابن عمر نے اسے فرمایا تم نے یہ حکم کتاب میں پڑھا ہے۔ پھر ابن عمر نے اسکا خوب شکم دیا اور اسکا ہاتھ کاٹا گیا (۵)۔ اس حدیث کو عبد الرزاق نے اپنی مستصف میں عن معمر عن ابوبہر عن نافع کی سند سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ابن عمر نے خود اپنے غلام کا ہاتھ کاٹا تھا جس نے چوری کی تھی اور اس غلام کو کوڑے لگائے تھے جس نے سزا نہ کیا تھا اور انہیں دہلی کی طرف نہیں بھیجا تھا (۶) اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہاں واقعہ ہے۔ عید بن منصور نے عن ہشیم عن ابن ابی لیلیٰ عن نافع کے طریق سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ موطا میں امام مالک نے امام شافعی نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ جا رہی تھیں اور آپ کے ساتھ بنی عبد بن ابی بکر الصديق کا ایک غلام تھا۔ اس نے چوری کی اور پھر اعتراف کر دیا تو حضرت عائشہ

۱۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۶۸ (قدیمی)

۲۔ ابیہا ۷۰ مطو

۳۔ مسعودی الامام الشافعی جلد ۸ صفحہ ۲۸ (الترت اعربی)

۴۔ سنن کبریٰ بیہقی جلد ۸ صفحہ ۲۴۵ (الفر)

۵۔ مصنف عبد الرزاق جلد ۱۰ صفحہ ۲۳۹ (المکتب الاسلامیہ)

۶۔ موطا امام مالک جلد ۲ صفحہ ۸۳۳ (الترت اعربی)

رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا (۱) امام مالک نے موطا میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی اس لونڈی کو قتل کیا تھا جس نے جادو کیا تھا (۲) اس اثر کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضرت ثمان نے حضرت حصہ کے اس فعل کو ناپسند کیا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا آپ ام المومنین کے اس فعل پر کیوں معترض ہیں جبکہ انہوں نے ایسی عورت کو قتل کیا ہے جس نے جادو کیا تھا اور اعتراف بھی کر لیا تھا۔

امام ابو حنیفہ کی دلیل وہ حدیث ہے جسے اصحاب سنن نے اپنی اپنی کتب میں ابن مسعود بن عباس اور ابن زبیر سے موقوف اور مروفا روایت کیا ہے کہ چار چیزیں والیوں (حکام) کے سپرد ہیں ۱۔ حدود ۲۔ صدقات ۳۔ جمعات ۴۔ فنی۔

۱۔ ابن کثیر نے رافضیہ کو مزہ کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے اور سورۃ اللہ یہ میں امزہ ساکن ہے، کیونکہ وحدۃ کی مجاہدت میں ہے اور سورۃ حدید کے جزوہ کے سکون میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ورنہ اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یعنی حدود کو اس طرح معطل نہ کرو کہ تم لوگوں پر رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں قائم نہ کرو۔ مجاہد، حکمہ عطاء، سعید بن جبیر، غنی، شععی نے یہی معنی بیان کیا ہے (۳) شیخین نے یحییٰ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قریش کے لئے ہنجر دے دیتے جس نے چوری کی تھی ایک پریشان کن مسئلہ بن گئی۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کون سفارش کرے گا۔ تو سب نے کہا یہ معاملہ رسول اللہ ﷺ کے محبوب اسامہ بن زید ہی حل کر سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ نے آپ ﷺ سے بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کرتے ہو۔ پھر آپ ﷺ کو فرمایا ہے کہ وہ اور خلیفہ ادر شاہ فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کو کسی امیر آدمی چوری کرتا تو اسے پھوڑ دیتے اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ قسم بخدا اگر قاطعہ بنت محمد ﷺ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا (۴)۔

بعض علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ تمہیں زانی اور زانیہ پر اس طرح رم نہ آئے کہ تم ان کو آہستہ آہستہ مارو بلکہ انہیں سخت آذیت پہنچاؤ۔ یہ معنی سعید بن مسیب اور حسن بصری نے بیان فرمایا ہے۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سب سے سخت کوڑے حد زنا میں لگائے جائیں۔ پھر اس سے آہستہ حد شرب میں اور حد قذف میں اس سے بھی آہستہ لگائے جائیں کیونکہ اس کا سبب قتل ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے قاذف ہو جائے جبکہ حد شرب کا سبب قتل نہیں ہے اور زنا کی دنیا میں شراب پینے سے زیادہ گھناؤنی ہے (۵) قیادہ فرماتے ہیں حد شرب اور حد قذف آہستہ اور حد زنا سخت لگائی جائے (۶) زہری فرماتے ہیں حد زنا اور حد قذف سخت لگائی جائے کیونکہ ان کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے اور حد شرب آہستہ لگائی جائے کیونکہ اس کا ثبوت سنت سے ہے (۷) امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے اپنی لونڈی کو کوڑے لگائے جس نے زنا کیا تھا اور آپ نے جلاؤ حکم دیا اس کی پیچھے اور اس کے پاؤں پر مارو۔ آپ کے بیٹے نے آجکال لا نأخذکم بھمنہ رافۃ فی ذلین اللہ۔ تو عبد اللہ بن عمر نے فرمایا بیٹا اللہ نے مجھے اس کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ میں نے اسے مارا بھی ہے اور سخت تھک رہا بھی پہنچائی ہے (۸)۔

۱۔ یہ شرط ہے اور ماقبل حکام کی وجہ سے جزا سے مستعفی ہے یعنی اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ہم لڑائی کو بجالانے میں جلدی کرو

۱۔ موطا امام مالک جلد ۲ صفحہ 833 (اثرات العربیہ) ۲۔ ایضاً صفحہ 871 ۳۔ تفسیر ابو حنیفہ جلد ۴ صفحہ 166 (الملک)

۴۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ 64 (تذہیبی) ۵۔ تفسیر ابو حنیفہ جلد ۴ صفحہ 166 (الملک)

۶۔ ایضاً ۷۔ ایضاً ۸۔ ایضاً

اور حد کے قائم کرنے میں کوشش کرو کیونکہ ایمان ای بات کا مقتضی ہے۔

یہ بھرم کی رسوائی اور دوسروں کو بھرم دہانے کے لئے فرمایا بدکاروں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہوتا چاہئے کیونکہ تعذیب کی نسبت رسولی انسان کو برائی سے زیادہ روکتی ہے۔ طائفہ کا معنی گروہ اور فرقہ کسی شے کے ارد گرد کچھ اور بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے اس معنی کے اعتبار سے یہ طوف سے مشتق ہو گا فرقہ سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں چار ہیں کیونکہ اطراف چار ہیں۔ بعض فرماتے ہیں تین افراد ہیں کیونکہ یہ معنی چار کا دلی فرد سے اور یہ طائفہ کی جمع ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں طائفہ کا اطلاق ایک اور دو افراد پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد ہے: **وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا**۔ اس آیت میں طائفہ سے مراد ایک فرد ہے۔ قاسوس میں ہے اس کا معنی کسی چیز کا ٹکڑا یا ایک فرد اور زیادہ افراد بھی مراد ہوتے ہیں۔ ہزار تک افراد ہو سکتے ہیں۔ کم از کم دو افراد یا ایک فرد بھی مراد ہوتا ہے اس وقت یہ گھس سے معنی میں ہوتا ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں طائفہ کا معنی ہونا بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ واحد سے کتنا یہ ہو۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ یہ زیادہ ہو۔ اور اس کی طرح جو غلط اور مجاہد کہتے ہیں کم از کم اس کا فرد ایک اور اس سے اوپر ہے۔ حضرت ابن عباس سے کہیں مراد ہے۔ امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ عطاء و عکرہ اور اثنی فرماتے ہیں طائفہ سے دو اور دو سے زیادہ افراد مراد ہیں۔ زہری اور قتادہ فرماتے ہیں تین اور تین سے زیادہ افراد مراد ہیں۔ مالک اور ابن زید فرماتے ہیں چار گروہ ہوتے ہیں اس لئے ان کی تعداد کے مطابق اس پر اکتوفہ دینی۔ اعلیٰ جا رہوئے چاہیں (۲)۔ حسن بصری فرماتے ہیں دس اور اس سے زیادہ افراد مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ قول بہتر ہے کیونکہ آیت سے مفید و تشہیر کرنا ہے۔

أَلَا تَأْنِي لَا يَنْفِكُكُمْ إِلَّا ذَرَانِيَّةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْفِكُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُزْمٌ ذَلِكُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

”زانی ناشدنی نہیں کرنا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک اور

حرام کر دیا گیا ہے“ اہل ایمان پر۔

۱۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے عمرو بن شعیب عن ابن جہدہ کے طریق سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک شخص جس کا نام مرشد تھا وہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو نکال کر مدینہ طیبہ پہنچاتے تھے۔ (ایک دفعہ وہ مکہ گئے) تو ایک حناقی ثانی عورت (سے ملاقات ہوئی) جس کے مرشد سے ساتھ (زمانہ جاہلیت) میں تعلقات تھے۔ مرشد نے نبی کریم ﷺ سے اجازت طلب کی کہ میں اس عورت سے نکاح کروں۔ آپ ﷺ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس مرشد الزانی لا یسکح الا زانیۃ او مشرکۃ (۱۱۱) (کارشاد نازل ہوا ہے اس لیے تو اس سے نکاح نہ کرنا)۔

نسائی نے عبد اللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ام ہزول ایک بدکارہ عورت تھی ایک صحابی نے اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (۱۱۲)۔ سعید بن منصور نے مجاہد سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا تو بدکارہ عورتیں چونکہ ضروریات اور حسن و بقال رکھتی تھیں اس لئے لوگ کہنے لگے ہم ان سے نکاح کریں گے تو اس وقت یہ ارشاد نازل ہوا (۱۱۳)۔

1۔ الترمذی، ابوداؤد، حاکم، 2 صفحہ 110 (اترے، عربی) 2۔ تفسیر بغوی، جلد 2 صفحہ 116 (الغبار)

3۔ جامع ترمذی، جلد 2 صفحہ 147 (ذرات، تعلیم) 4۔ تفسیر ابن کثیر، جلد 6 صفحہ 246 (ابن حزم) 5۔ الدر المنثور، 5 صفحہ 39 (ابن کثیر)

3
2

امام بغوی لکھتے ہیں مہاجرین جب مدینہ طیبہ پہنچے تو بعض ان میں سے نادار تھے جن کے پاس مال و مولیٰ نہ تھے اور مدینہ طیبہ میں کچھ ایسی عورت تھیں جو بدکاری کا پیشہ پانے کوئے تھیں اور وہ اس وقت آسودہ حال تھیں تو بعض فقراء مہاجرین نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تا کہ وہ اپنے مال سے ان پر خرچ کریں۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ سے مشورہ طلب کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مطمئن پر حرام کر دیا ہے کہ وہ بدکارہ عورتوں سے نکاح کریں کیونکہ وہ شرکات ہیں۔ یہ قول عطاء بن ابی رباحؓ صحابہ قناد و زہری اور بعضی کا ہے۔ العوفی کی روایت میں ابن عباسؓ سے بھی یہی مروی ہے (1)۔

میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں سعید بن جبیر کی مراسل سے یہ شان نزول نقل کیا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں مکرر نے فرمایا یہ آیت مکہ اور مدینہ کی عورتوں کے متعلق نازل ہوئی۔ ان عورتوں میں سے سات عورتیں ایسی تھیں جن کے مکانات کے اوپر جھنڈے گاڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ ان کی پہچان ہوتی تھی۔ ان عورتوں میں ایک ام مبرول تھی جو اساعب بن ابی السائبؓ لکھڑی کی لونڈی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں مرد ایک زانیہ عورت سے شادی کر لیتا تھا اور پھر اس کی کمانی سے لکھتا تھا۔ مسلمانوں نے بھی اس نسبت سے ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی، لہذا ام مبرول نے اس مسلمان پر خرچ کرنے کی شرط بھی قبول کر لی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی (2)۔ ان آیات اور مذکورہ احادیث کی وجہ سے امام احمد نے حجت چکری کے کہ زانی اور زانیہ کا نکاح جائز نہیں ہے کہوں تو بیکریں۔ جب تو بیکریں گے تو پھر انہیں زانی اور زانیہ کے ناموں سے نہیں پکارا جائے گا۔ ان حضرات کے نزدیک زانیہ اور زانی کا نکاح صحیح ہے اور اس آیت کی تفسیر میں بعض نے فرماتے ہیں۔ اس کا معنی خبر ہے جیسا کہ آیت کے مضمون سے ظاہر ہے اور مطلب یہ ہے کہ زانی کی بنا پر نیک صالحہ عورت سے نکاح کرنے کی طرف راغب نہیں ہونا ہی طرح زانیہ عورت سے نیک مرد کا نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ طبعیتوں کی مناسبت الفت و محبت کا موجب ہوتی ہے اور طبعیتوں میں مخالفت اور تضاد فقرت و افتراق کا سبب ہوتا ہے۔

کلام میں چونکہ مقابلہ ہے اس لئے حق تو یہ تھا کہ کلام اس طرح ہوتی اَلْمُؤَانِفَةُ لَا تَحْكُمُ بِالْأَمْنِ ذَانِ اَوْ مُنْكَرٍ۔ لیکن مقصود چونکہ ایسی عورتوں کی طرف مردوں کی رغبت کے احوال بیان کرنا ہے اس لئے اسلوب بیان بدل دیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ مؤمنین مردوں کے زانیہ عورتوں سے نکاح کرنے کے متعلق اجازت طلب کرنے کے وقت نازل ہوئی ہے۔ اس تاویل کی بناء پر و نحوہ ذالک غلیٰ الخُوفِ مَعْنِیٰ کی تحریف اکثر علماء کے نزدیک مستزہی ہے۔ اور مبالغہ کے لئے اس کو تحریف سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی مؤمنین انہیں کرتے اور وہ ایسی عورتوں سے نکاح کرنے سے اجتناب کرتے ہیں تاکہ فاسق لوگوں کی تشبیہ نہ رہے نہ سخی اور بری نکت سے بچ جائیں اور سب میں طعن سے بھی محفوظ رہیں۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں ایسا نکاح مکروہ تحریمی ہے۔ امام بغویؒ فرماتے ہیں جندلہ کا خیال ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جماع ہے (3) آیت کا مضمون یہ ہے کہ زانی نہ مانیں کہ اگر زانیہ یا مشرک سے اور زانیہ نہ مانیں کہ زانیہ یا مشرک سے۔ یہ سعید بن جبیرؓ ضحاک بن مزاحم کا قول ہے اور ابن عباسؓ سے بھی ایک روایت اسی طرح مروی ہے۔ زید بن بارون اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں زانی اگر حلال سمجھ کر نکاح کرے گا تو وہ مشرک ہوگا اور اگر حرام سمجھ کر نکاح کرے گا تو وہ زانی

(یوگا)۔ اس تاویل کی بناء پر بھی کلام کا مضمون واضح ہو گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں لئی بمعنی نبی ہے۔ نبی کے صفت کے ساتھ پڑھا بھی کیا گیا ہے اور حرمت اپنے ظاہر سے ہے لیکن تحریم ان مباح چیزیں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ تحریم تمام لوگوں کیلئے نہیں ہے۔ یہ قول بہت بعید ہے کیونکہ آیت میں ابتداً مجمع زانی کا ٹیکہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے نہ کہ بدکار عورتوں سے نکاح کرنا منع کیا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کلام اسی طرح ہونی الفؤن من لینکھ الا مؤمنۃ ضالۃ۔ اسی طرح وختم ذالک علی المؤمنین کا عموم بھی مخصوص مردوں کے ساتھ حکم کی تخصیص کے معافی ہے۔ حضرت ابن مسعود زانہ کے نکاح کو حرام سمجھتے تھے فرماتے جب زانی زانیہ سے نکاح کرے تو وہ ہمیشہ زانا کرتے رہیں گے (2) آخر فرماتے ہیں وہ زانی بننے کو پسندے گا گئے گئے ہوں وہ اس زانیہ سے نکاح کرے گا جسے کوڑے لگائے گئے ہوں۔ اور زانیہ پہلو دیتی ہے صرف زانی بجلود (جسے کوڑے لگائے گئے ہوں) سے نکاح کر سکتی ہے (3)۔

ایوانو نے اپنی سند سے مروی شعیب بن ابی سعید الخدریٰ عن ابی عمر بن ابی ہریرہ کے سلسلہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زانی جگلو نکاح نہ کرے مگر ایسی جہنمی جگلو دخورت سے (4)۔ اور دونو جگلوں کا بھنی ہو کر تخریم حاکم سے اور آیت منسوخ نہیں ہے۔ حضرت سعید بن المسیب اور علماء کا ایک جماعت کا خیال ہے کہ آیت کا حکم منسوخ ہے اور زانیہ کا نکاح اس آیت کی وجہ سے حرام تھا۔ پھر یہ حکم وہاں تک اٹھ گیا کہ اشراؤ سے منسوخ ہو گیا۔ اور زانیہ بھی ایاتی میں داخل ہے (5) اس لئے یہ ارشاد زانیہ کے نکاح کے جواز میں مرد کرتا ہے۔

علامہ ابن قیم نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میری بیوی کسی چھوٹے والے ساتھ دو روز نہیں کر لیتی آپ ﷺ نے فرمایا اسے طلاق دے۔ اس نے عرض کی حضور ﷺ! میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا پھر کو اس سے متبعت ہوتا رہے۔ ایک روایت میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا پھر کو اسے روک لے۔ (6) اس طرح بطریق اور انتہائی نفعی عبد اللہ بن عمر بن عبد اللہ بن عمر بن مالک بن ابی البرزہ میں ابی البرزہ میں جابر کے طریق سے روایت کی ہے کہ ابن ابی جابر فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کے حقیق اپنے والد گرامی سے پوچھا تو انہوں نے اس طرح سند بیان فرمائی۔ حدیث شامہ میں بشیر بن مسلم بن عبد اللہ بن عمر بن ابی البرزہ میں ابی البرزہ سے روایت کی ہے۔ اسی حدیث کو الثوری نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اہل مال کا نام بشام مولیٰ لکھی بشام ذکر کیا ہے۔ اسی حدیث کو ابو داؤد دارقطنی نے عبد اللہ بن عبید اللہ بن عبید بن حمیر بن عمر بن عباس کے سلسلہ سے روایت کیا ہے۔ نسائی فرماتے ہیں ایک راوی نے ابن عباس تک مرفوع ذکر کی ہے اور ایک راوی نے مرفوع ذکر نہیں کی۔ فرماتے ہیں یہ حدیث متصل ثابت نہیں ہے اور مرسل صحابہ کے قریب تر ہے۔ اس حدیث کو امام شافعی نے مسرلاً روایت کیا ہے۔ نسائی اور ابو داؤد نے تکرار سے ابن عمر سے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ ابی الحافظ فرماتے ہیں اس کی استناد صحیح ہے۔ امام نووی نے بھی اس پر بحث کا اطلاق کیا ہے۔ ابن الجوزی نے اس حدیث کو موقوفات میں نقل کیا ہے حالانکہ استناد صحیح کے ساتھ ذکر کی ہے۔ احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ اس کے متعلق کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

الفاظ فرماتے ہیں علماء کا حدیث کے الفاظ کا معنی بیان کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ”لا ترفع بد لا مس“ کا

مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس سے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے وہ اسے منع نہیں کرتی۔ ابو حنیفہؒ نے اس کے استدلال کا مقتضی بھی یہی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضول خرچ ہے جو اس سے خاوند کو کوئی مال طلب کرتا ہے وہ کسی کو منع نہیں کرتی۔ یہ معنی امام احمدؒ، اسمعیؒ اور محمد بن نصرؒ نے کیا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے زانیہ کے نکاح کے مسئلہ میں استدلال کرنا ممکن نہ ہوگا۔

علامہ ابو یوسفؒ فرماتے ہیں روایت ہے کہ عمر بن خطابؓ نے ایک مرد اور عورت کو زنا کی سزا دی اور پھر ان دونوں کو منع کرنے کا ارادہ کیا تو مرد نے انکار کر دیا (1)۔ طبرانی اور دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث نقل کی ہے فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ سے اس شخص کے متعلق یہ چھا گیا جس نے کسی عورت سے زنا کیا تھا اور پھر اس نے اسی عورت سے نکاح کا ارادہ کیا تھا۔ فرمایا حرام مصلحلال فعل کو حرام نہیں کرتا۔ (2) مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے کسی عورت سے بدکاری کی پھر اس نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس کا پہلا صل بدکاری ہے اور دوسرا نکاح ہے۔ (3)

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ بَعْدَ شَهَادَةٍ فَاجْلِبُوا عَنْ مَسْئِلِهِمْ
جَلْدًا وَلَا يُجَبَّلُوا لَهُمْ شَهَادَةُ أَكْبَادٍ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦١﴾

”اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں۔ یا کہ امن عورتوں پر۔ یا پھر وہ نہ پیش کر سکیں چار گواہیں تو لگ دو ان (تہمت لگانے والوں) کو سی دے اور نہ قبول کرنا ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لئے اسے اور وہی لوگ فاسق ہیں۔“

اے یزیدؓ ان کا معنی تہمت لگانا ہے لیکن یہاں صریح الفاظ کے ساتھ زنا کی تہمت لگانا مراد ہے اور اس قید پر علماء تفسیر اور فقہاء اجماع سے اور اس مخصوص معنی کا قرینہ چار گواہوں کا ہونا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے گناہ کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذف یا اجماع نہ ہوگی لیکن حاکم بخاری نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اشارۃً زنا کی تہمت لگائی مثلاً یہ کہا میں زانی نہیں تو اس پر حد قائم نہ ہوگی۔ امام ابو حنیفہؒ الشافعیؒ احمدؒ مسلمانؒ ابن جریرؒ ابن عمرؒ ابن قسطلہؒ ابن صالحؒ ابی مسکؒ ہے۔ امام مالکؒ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارۃً زنا کی تہمت لگانے سے بھی حد لگائی تھی۔ اس حدیث کی سند اس طرح ہے جزی بن من سالم بن ابن عمر۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے بھی تہمت لگائی تھی کہ ایک شخص کو کوڑے لگائے تھے کیونکہ جب مرد اعلم ہو جائے تو وہ کلام صریح ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اشارہ (تقریض) (تشریح) کا مانند نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عدۃ کے اندر تصریحاً نکاح کا پیغام دینا عورت کو جائز ہے لیکن صراحتاً نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِی سَاعَةِ عِفَافِکُمْ وَفِی سَاعَةِ مَعْشَرَکُمْ مَآءٍ

۱۔ التفسیر بنوری، جلد 4، صفحہ 168 (انکر)
2۔ سنن الدارقطنی، جلد 3، صفحہ 268
3۔ مصنف عبد الرزاق، جلد 7، صفحہ 202 (الکتاب الاسلامی)

تہ ہے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا سمجھنا مجتہد پر موقوف نہیں ہے بلکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ یا کہ امن مرد پر تہمت لگانے والے پر ان کا تعلم اجماع امت سے ثابت ہے اور یہاں صرف یا کہ اس غور تو اس کا ذکر یا تو اس لئے فرمایا کیونکہ خاص ان کا واقعہ ذکر ہو رہا تھا یا غور تو اس پر تہمت لگانا زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اور احسان کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس پر تہمت لگائی گئی تھی تہ وہ آزاد عاقل بالغ مسلمان یا کہ امن ہو اور اس پر پہلے بھی زنا کی تہمت نہ لگائی گئی ہو۔

تہمید پر علامہ کے نزدیک حضور ﷺ کے ارشاد ”فن الشریک بالذللہ فلسفین مبہضین“ کا یہ حمل ہے جیسا کہ پہلے تفصیل سے نذر چکا ہے۔ پس جس نے اپنی عمر میں ایک مرتبہ زنا کیا پھر توبہ کی اور اپنی حالت کو نیک بنا لیا پھر طویل عمر بسر کی اس کے بعد کسی نے اس پر زنا کی تہمت لگائی تو تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی۔ کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اسی طرح غلام یا غریب اور یا غل پر تہمت لگانے والے کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ تہمت لگانے والا سچا ہے لیکن تہمت لگانے والے کا تو عریضہ لگائی جائے۔ اور اسے دکانیت ہے کہ غلام پر تہمت لگانے والے کو حد لگائی جائے گی۔

یعنی اگر شخص جس پر الزام ہے وہ آزاد نکاح کر کے اور پھر یہ تہمت لگانے والے چار گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں اس (80) درے لگاؤ۔ اور اگر وہ شخص جس پر الزام ہے وہ خود اپنے آپ پر زنا کا اقرار کر لے یا تہمت لگانے والے چار گواہ پیش کر دیں تو تہمت لگانے والے سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اگر چار گواہ یا محقق طور پر زنا پر گواہی دیں تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدوف (جس پر تہمت لگائی گئی ہے) پر حد واجب نہ ہوگی جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا ہے لیکن انصاف شہادت کے پائے جانے کی وجہ سے مقتدوف (تہمت لگانے والے) سے حد مقتدوف ساقط ہو جائے گی۔ حد زنا کو دور کرنے کے لئے احتیاطاً انھیں گواہی دینا شرط قرار دیا گیا ہے۔ حد مقتدوف کے وجوب کے لئے ایسا نہیں کیا گیا بلکہ حد نہ مقرر کرنے کے لئے یہ شرط اجماع رکھی گئی ہے۔ اسی طرح اگر مقتدوف ایک مرتبہ اقرار کرے تو اس پر حد واجب نہ ہوگی اور نہ ہی مقتدوف پر حد واجب ہوگی۔ اس آیت کہ ”یہ میں شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جو شہادت کے اہل ہوں۔ اگر چار مرد کسی مرد کے خلاف زنا کی گواہی دیں جبکہ وہ اندھے ہوں یا محدود فی القذف ہوں یا ان میں سے ایک غلام ہو یا ایک امی میں سے محدود فی القذف ہو تو نہ گواہوں پر حد مقتدوف ہوگی اور نہ مشہود علیہ (جس کے خلاف گواہی ہوئی ہے) پر کیونکہ وہ ادا و شہادت کے اہل نہیں ہے پس ان کا ہونا نہ ہونے کی طرح ہے اور غلام عدم ولایت کی وجہ سے قتل شہادت اور ادا و شہادت دونوں کا اہل نہیں ہے۔ پس زنا کا ثبوت ثابت نہ ہوا کیونکہ زنا ادا و شہادت اور قتل شہادت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اگر گواہ گواہی دیں اور حد فاسق و فاجر ہوں تو پھر نہ گواہوں پر حد مقتدوف ہوگی اور نہ مقتدوف پر کیونکہ فاسق ادا و شہادت اور قتل شہادت کے اہل تھے لیکن ان کی ادا گئی میں فاسق کی وجہ سے قصور وار کی ہے۔ لیکن ان کی شہادت سے زنا کا ثبوت ثابت ہو جائے گا۔ پس گواہوں پر حد مقتدوف نہ ہوگی اور مقتدوف پر حد زنا نہ ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاسق گواہوں کو حد مقتدوف لگائی جائے گی کیونکہ وہ غلاموں کی طرح اہل شہادت سے نہیں ہیں۔

اس آیت کہ ”یہ میں شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جو شہادت کے اہل ہوں۔ اگر چار مرد کسی مرد کے خلاف زنا کی گواہی دیں جبکہ وہ اندھے ہوں یا محدود فی القذف ہوں یا ان میں سے ایک غلام ہو یا ایک امی میں سے محدود فی القذف ہو تو نہ گواہوں پر حد مقتدوف ہوگی اور نہ مشہود علیہ (جس کے خلاف گواہی ہوئی ہے) پر کیونکہ وہ ادا و شہادت کے اہل نہیں ہے پس ان کا ہونا نہ ہونے کی طرح ہے اور غلام عدم ولایت کی وجہ سے قتل شہادت اور ادا و شہادت دونوں کا اہل نہیں ہے۔ پس زنا کا ثبوت ثابت نہ ہوا کیونکہ زنا ادا و شہادت اور قتل شہادت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اگر گواہ گواہی دیں اور حد فاسق و فاجر ہوں تو پھر نہ گواہوں پر حد مقتدوف ہوگی اور نہ مقتدوف پر کیونکہ فاسق ادا و شہادت اور قتل شہادت کے اہل تھے لیکن ان کی ادا گئی میں فاسق کی وجہ سے قصور وار کی ہے۔ لیکن ان کی شہادت سے زنا کا ثبوت ثابت ہو جائے گا۔ پس گواہوں پر حد مقتدوف نہ ہوگی اور مقتدوف پر حد زنا نہ ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاسق گواہوں کو حد مقتدوف لگائی جائے گی کیونکہ وہ غلاموں کی طرح اہل شہادت سے نہیں ہیں۔

جبکہ جو تھے گواہ زیادہ واضح گواہی نہ دے سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں تینوں گواہوں کو کوڑے لگائے اور کسی صحابی نے انکار نہ کیا۔ اس حدیث کو عبد الرزاق نے عن الثوری عن سلیمان التیمی عن ابی ہنبلہ بنی کے سلسلہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ جب زیادہ انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص صرف حق کی گواہی دیتا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہوں کو کوڑے لگائے (۱)۔

یہ مقدمہ وف کے مطابق کہ بعد موت لگانے والوں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس پر اجماع ہے کیونکہ اس میں بندے کا حق ہے اگرچہ وہ مغلوب ہے۔ اگر تہمت لگانے والے آزاد ہیں تو انہیں اسی درجے لگائے جائیں گے اور اگر غلام ہیں تو ہر ایک کو چالیس درجے لگائے جائیں گے۔ اس پر بھی اجماع کا اجماع ہے۔ اور اجماع کی سند حدیث کا یہاں ہے جس کا خلاصہ اس کے حق میں نصف ہونا جس سے ثابت ہے ارشاد ہے قُلْ لِّیْسَ بِیْ عِصْمَۃٍ مَّا عَلٰی الْمُخْلَصٰتِ مِنْ عِصْمَۃِ النَّبِیِّ (تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد بخورقوں کے لئے ہے) امام بیہقی نے اپنی سند سے عبداللہ بن عامر بن ربیع سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں نے ابو ہریرہؓ اور ابو سعیدؓ کو ملایا ہے لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا مگر انہوں نے تہمت لگانے والے غلام کو چالیس درجے لگائے (۲)۔ امام مالک نے بھی یہی روایت ذکر کی ہے لیکن اس میں ابو یوسف کا ذکر نہیں ہے۔ امام ابو ذرؓ فرماتے ہیں غلام کی حد قذف آزاد آدمی کی حد کی مثل ہے (۳)۔

یہ اس کا عطف فاعل وہ ہے اور مبتدا میں شرط کا معنی پانے جانے کی وجہ سے یہ جزا ہے اور یہ حکم اضافہ کے نزدیک حد تک ہے، کیونکہ کوڑوں اور شہادت کے قول نہ کرنے کے دونوں حکم طلب کے صیغہ کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں اور حکم اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ جبکہ اولیٰ لشک هم الفاسقون۔ مشتق کلام ہے اور جملہ اس سے ہے استخبر کے طریق پر ذکر کیا گیا ہے جس کی طلب کے فعل کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس حد کے لئے قذف کے سبب ہونے کو استبعاد کے خبر کو دور کرنے کے لئے ہے جو حد شہادت کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ (یعنی حد تو کسی شے سے بھی ساقط ہو جاتی ہے تو یہاں حد لگانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ اس خبر کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کیونکہ قذف خبر ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھتی ہے اور بھی کاذب یا ثواب کی نیت سے شہادت دیتا ہے۔ تو ہم کے رفق کا بیان یہ ہے کہ وہ فاسق ہیں البتہ کسی وجہ کے ہفت کی رد او کو تار تار کر کے نافرمانی کرنے والے ہیں۔ پھر جب وہ جاہلو پیش کرنے سے عاجز آ گئے تو عقوبت کے مستحق بن گئے۔

امام شافعی فرماتے ہیں انھوں نے اس کی علیحدہ کلام ہے اور حد میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ حد کے مناسب نہیں ہے کیونکہ حد ایسا فعل ہے جس کا قیام امام پر لازم ہوتا ہے نہ کہ فعل کو حرام کرنا ہوتا ہے اور و اولیٰ لشک هم الفاسقون شہادت کے رد کے لئے مقام تخیل میں ہے۔ ہم کہتے ہیں بلکہ لا تقبلوا الحد کے مناسب ہے کیونکہ حد کا مقصد جو وقوع ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گواہی کے درمیں جو جرم واقع ہے وہ سزا سے زیادہ ہے اس پر ایسا ماقول بھی دلیل ہے کیونکہ فسق ہمیشہ شہادت کے رد کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ فسق اس وقت تک رد شہادت کا باعث ہے جب تک وہ فاسق ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ لا تقبلوا الفح سے مراد یہ ہے کہ وہ جب تک قذف پر مصر ہے اس وقت تک اس کی شہادت قبول نہ ہوگی پھر جب وہ قوبہ کر لے گا تو اس کی شہادت قبول ہوگی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کافر کی شہادت ہمیشہ کے لئے مقبول نہیں ہے اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ کافر ہے اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کافر کی شہادت

1۔ منصف عبد الرزاق جلد 7 صفحہ 385 (الکتب الاسلامیہ)

2۔ سنن کبریٰ ترقی جلد 8 صفحہ 251 (الغفر)

3۔ الجامع 66، مرقاں جلد 6 صفحہ 174 (الزہریہ)

کا قبول نہ ہوتا جب تک کہ وہ کافر ہے یا نہ تقبیل شہادۃ الکافر کے قول سے سمجھا جاتا ہے، اس کے ابدی قول کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اہل مشرق کی طرف حکم تحریر منسوب کرنا یا اخذ کے علت ہونے کی دلیل ہوتا ہے اور شہادت کے عدم قبولیت کے لئے فقرہ علت ہوتا اس بات کا متفق ہے کہ جب تک کفر ہے شہادت قبول نہ ہوگی۔ پس اس مثال (لا تقبیل شہادۃ الکافر ابداً) میں ابد لغو ہے یا اضافی نہیں رکھنا کیونکہ اہل حق اس کی نظیر نہ ہو۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

”مگر (ان میں سے) وہ لوگ جو توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم

”جے۔اے“

۱۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اشتہاء آخری، جملہ کی طرف راجع ہے اور اس کا محل نصب ہے کیونکہ احناف کا اصول ہے کہ اشتہاء جب معطوف کلام کے بعد ہو تو وہ اشتہاء آخری جملہ کی طرف لوقی ہے؟ بشرطیکہ کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو اشتہاء کو تمام جملوں کی طرف لوٹانے کا موجب ہو کیونکہ آخری اشتہاء متصل متصل ہوتا ہے اور یہاں آخری جملہ (اولئک هم الفاسقون) اپنے اسلوب کے اعتبار سے پہلے جملوں سے منقطع ہے اگرچہ نمبر پر یا اس اشارہ کے اعتبار سے متصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آخری جملہ سابقہ کلام سے انقطاع سے سبب مشتقی اور پہلے دو جملوں کے درمیان حامل ہے۔ پس اصل متحقق ہی نہیں ہے جو کہ اشتہاء کی شرط ہوتا ہے؛ اشتہاء کو اصل کلام کی طرف لوٹایا جاتا ہے کیونکہ وہ مستقل کلام نہیں ہوتا۔ اور ایک جملہ کی طرف لوٹانے سے یہاں ضرورت پوری ہوگئی۔ جب آخری جملہ کی طرف بالاتفاق لوٹ رہا ہے تو مزید بالآخر کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جب کلام میں اشتہاء وارد ہو تو ابتدائی کلام کا اس پر موقوف ہونا لازم ہوتا ہے۔ اور ضرورت ایک جملہ کے موقوف ہونے کے ساتھ جب پوری ہو جاتی ہے تو مزید جملوں کی طرف نہیں لوٹایا جاتا تھا۔ اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ داؤد عطف اور تحکیم کے لئے ہے اس لئے اشتہاء میں جملوں کے اشتراک کا فائدہ۔ یہی ہے کہ کیونکہ عطف حکم میں جملہ نامہ کی شرکت کو مفید نہیں ہے، باوجودیکہ حرف عطف اعراب اور حکم میں شرکت سے لئے آجاتا ہے۔ پس اشتہاء میں شرکت کے لئے مفید نہیں ہے کیونکہ اشتہاء سے کلام کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ پس ہر جملے کی شرکت اشتہاء میں نہ ہوگی۔

امام بھی فرماتے ہیں: استسقاء مکمل کلام کی طرف راجع ہے اور اس کا مکمل نصب ہے۔ پس ان کے نزدیک حد قدرف بھی توبہ کے ساتھ ساتھ راجع ہو جاتی ہے (۱)۔ جمہور علماء کے نزدیک حد قیو سے سابقہ نہیں ہوتی۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: استسقاء آخری دو جملوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور استسقاء مکمل مجرور ہے۔ ان دونوں قیو کی بنیاد وہ اصل ہے جو امام شافعی وغیرہ کے اصول میں درج ہے۔ کہ عدم قیو نہ کی صورت میں استسقاء تمام معطوف جملوں کی طرف لٹکتی ہے۔ لیکن امام شافعی فرماتے ہیں: لا ینقبولوا کا جملہ سابقہ کلام سے منقطع ہے حد میں داخل نہیں ہے۔ پس اس کے قطع ہونے کی وجہ سے پہلے جملہ کی طرف استسقاء راجع نہ ہوگی اور دوسرے جملوں کی طرف راجع ہوگی۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں: اشتہاء تمام جملوں کی طرف راجع ہے (2) اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ توبہ کی وجہ سے حد بھی ساقط ہو جائے

گی، جیسا کہ بعض علماء نے کہا ہے کیونکہ مکمل توبہ کو قبول کرنا یا عقد وقف سے اس الزام کو حلال کروانا ہے۔

میں کہتا ہوں توبہ سے مراد معافی اور استغفار ہے اگر اس سے حد کا سقوط فرض کیا جائے تو قاذف پر استسلام (تسلیم کرنا) واجب نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تہت الگائے والے کی شہادت نفس قذف کی وجہ سے روکی جائے گی اگرچہ مقدوف حد کا مطالبہ نہ بھی کرے۔ کیونکہ اس کا فسق ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر جب وہ توبہ کرے گا اور اپنے قول پر شرمندہ ہوگا اور اپنی حالت درست کر لے گا تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی خواہ حد کے قیام کے بعد توبہ کر لے یا حد سے پہلے توبہ کر لے تو یہ بعد اس کی شہادت قبول ہوگی اور فسق کا اسامہ اس سے ازل ہو جائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اور سعید بن جبیرؓ عطاءؓ طاؤسؓ سعید بن المسیبؓ سلیمان بن یسارؓ انصاریؓ حکیمہ عمر بن عبدالمعزؓ اور زہریؓ کا بھی یہی قول ہے (۱)۔ امام بخاری لکھتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں قاذف حد لگنے سے پہلے زیادہ بڑا تھا نہ بعد اس وقت کے جب اسے حد لگائی گئی کیونکہ حد کو کدورات ہیں پھر بہتر حالت میں ہونے کے وقت اس کی شہادت کیوں رد ہوگی۔ اور بری حالت میں اس کی گواہی کیونکہ قبول ہوگی (۲) ہم کہتے ہیں قاذف کی شہادت نفس قذف کی وجہ سے رد ہو جائے گی کیونکہ اس کا فسق ظاہر ہو گیا ہے۔ اگر عقد وقف کا مطالبہ نہ کرے تو نہ اس کو حد لگائی جائے گی اور جب تک توبہ نہ کرے اس کی شہادت بھی قبول نہ ہوگی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ الا الذین قابوا و اصلحو ا کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا توبہ کرنا ان کا اپنے نفسوں کو بھلا دینا (یعنی توبہ کر لیں) تو ان کی شہادت قبول ہوگی۔ یہ حدیث اگر صحیح ہے تو امام شافعی کے لئے جنت ہے لیکن میں کہتا ہوں اخبار کا نص قرآنی کے معارض ہونے کی صلاحت نہیں رکھتی ہیں، یعنی نص قرآنی ہے لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدالاً۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے فسق کے زوال کی وجہ سے ان کی شہادت قبول ہوگی۔ اگر عقد وقف کا مطالبہ کرے تو قاذف کو حد لگائی جائے گی اور اسے اسی (۸۰) کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کی شہادت بھی قبول نہ ہوگی خواہ وہ توبہ کرے یا نہ کرے، کیونکہ شہادت کا مردود ہونا حق عید کی وجہ سے اور حق العید توبہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ پس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میرا پرانا نہیں آتا کہ ”بہتر حالت میں اس کی شہادت مردود ہوگی اور بری حالت میں اس کی شہادت مقبول ہوگی۔“

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حد قذف میں دو حق جمع ہوتے ہیں۔ ۱۔ حق اللہ ۲۔ حق العبد۔ کیونکہ یہ حد عقد وقف سے عارود و رد کرنے کے لئے شروع کی گئی ہے اور عقد وقف خاص طور پر اس سے منتفع ہوتا ہے اس لئے یہ حق العبد ہے۔ پھر یہ کہ وہ روکنے اور زبردستی کے لئے شروع کی گئی ہے اس لئے اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اور زواج کی مشروعیت سے مقصود عالم دنیا کو فساد سے خالی کرنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق کی علامت ہے اس کے حق عید ہونے کی بنا پر عقد وقف کا مطالبہ شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور تاخیر کی وجہ سے شہادت باطل نہیں ہوتی اور یہ حد مستان پر بھی واجب ہوتی ہے۔ قاضی اپنے علم سے اس حد کو قائم کر سکتا ہے۔ جب ایام قضاء میں اسے اس کا علم ہو لیکن جب ولایت سے پہلے اسے اس حد کا علم ہو تو حد قائم نہ کرے حتیٰ کہ اس کے سامنے کوئی قائم ہو۔ اور حد قذف کو قائم کیا جائے گا حد زنا اور حد سرقہ (چوری) پر جب یہ حدود جمع ہو جائیں۔ قذف کا اقرار کرنے کے بعد رجوع صحیح نہیں ہے۔ اور اس حد کے حق اللہ ہونے کی وجہ سے عقد وقف کو قائم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ امام کے لئے اس کا قائم کرنا ضروری ہے اور شہادت کی وجہ سے یہ حد اور ہو جاتی ہے

اور یہ حد ساقط ہونے کے بعد مال (جرمانہ) میں تبدیل نہیں ہوتی اور قاذف سے اس پر قسم بھی نہیں لی جائے گی اور باقی تمام عقوبات کی طرح جو حقوق اللہ ہیں لغاری کی وجہ سے یہ بھی نصف (آدھی) ہو جائے گی۔ بخلاف حق العید کے کہ اس کا انداز و تلف شدہ چیز کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ تلف کرنے والے کے مختلف ہونے سے اس میں کسی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ تمام فروغ اس پر متفق ہیں اور اس میں اختلاف ہے کہ حق اللہ اور حق العید میں غایہ کس کو دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ان طرف ہے کہ بندہ محتاج ہے اس لئے اس کے حق کو غلبہ دیا جائے گا، جبکہ احمدی ائمہ کی ذات نفی و مستغنی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ حق اللہ کو غلبہ دینا چاہئے کیونکہ بندہ جس کا مالک ہوتا ہے اس کا مالک بھی اس کا مولیٰ (آقا) ہوتا ہے۔ پس بندہ کے حق کی رعایت بھی اس کے آقا کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کا برعکس اس طرح نہیں ہے کیونکہ بندہ کو حقوق اللہ وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے مگر نائب الہی ہونے کی حیثیت سے اسے یہ اختیار ہے۔ اس اصول میں اختلاف کی بنا پر دوسری فروغ میں بھی اختلاف ہے۔ مثلاً میراث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد قذف میں میراث جاری ہوگی اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک میراث جاری نہ ہوگی کیونکہ حقوق اللہ میں میراث جاری نہیں ہوتی اور حقوق العید میں میراث جاری ہوتی ہے، بشرطیکہ وہ مال ہو یا مال کے حکم میں ہو۔ جیسے کفالت ہے یا وہ حق جو مال کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے قصاص ہے۔ اور دوسری چیزوں میں سے نہیں ہے اس لئے مقذوف کے مرنے کے ساتھ یہ حد قذف باطل ہو جاتی ہے کیونکہ دلیل شرعی کے ساتھ شریعت کا وارث کو تلف نہ کرنا ثابت نہیں ہے، جس کو مطالبہ کا حق ہو جو حق کے قبضہ کیلئے شرط ہے۔

جس جو کسی پر الزام لگائے اور پھر حد کے قائم کرنے سے پہلے مقذوف مر جائے یا بعض حد کے قائم کرنے کے بعد مر جائے تو ہمارے نزدیک باقی حد ساقط ہو جائے گی۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ساقط نہ ہوگی۔ اسی طرح غلو ہے اگر کوئی شخص حد کے ثبوت کے بعد قاذف کو معاف کرے، تو پھر بھی ہمارے نزدیک حد ساقط نہ ہوگی جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ایک روایت کے مطابق امام ابو یوسف کے نزدیک حد ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر مقذوف کہے کہ اس نے مجھ پر الزام دیا، اور بہتان نہیں لگایا میرے گواہوں نے جھوٹ دیا ہے تو اسے وقت یا اتفاق اور پھر ساقط ہوگی۔ بخلاف قصاص کے کہ وہ جو ب کے بعد معاف کرنے کے ساتھ ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ قصاص میں حق العید غالب ہے۔ اسی طرح حد قذف میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عوض جائز نہیں ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک عوض جائز ہے۔ اسی طرح حد قذف میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مدافع جاری ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی شخص پر بار بار الزام لگایا یا ایک جماعت پر الزام لگایا تو اس پر ایک حد جاری ہوگی بشرطیکہ دونوں قذوفوں کے درمیان حد قائم نہ کی گئی ہو۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ لکھاں نے مجھ پر جہمت لگائی ہے اسے حد لگانا جاری نہیں کہ کسی دوسرے نے بھی دعویٰ کر دیا تو دوسری حد مکمل کی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد قذف میں مدافع نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں جب یہ ثابت ہے کہ حد قذف میں حق اللہ اور حق العید جمع ہیں، جیسا کہ مسائل متفقہ اس پر دلالت کرتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ حد و شہادت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں تو یہ کہنا بہتر ہے کہ جب دونوں حقوق میں سے ایک حد کے وجوب کا تقاضا کرے اور دوسرا متعلقہ کا تقاضا کرے تو متعلقہ کا فتویٰ دینا ضروری ہے، کیونکہ غلو میں خطا مقبوت میں خطا ہے بہتر ہے۔ پس ارث کے جاری ہونے کا قول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور مقذوف کے معاف کرنے کے ساتھ اس مطالبہ کے

مقرر کی وجہ سے کہ منظور کا قول کیا جائے گا جو مستطابا، حد کے لئے شرط ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور اس میں تاثر جاری ہو گا جیسا کہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ اگر کاذب اور مقدمہ وف کو مدعا قضا کرنے کے لئے خوش کر صلح کر لیں تو مقدمہ وف سے رضا حاصل ہو جائے گی لیکن اس حد سے حق اللہ ہونے کے احتمال کی وجہ سے کاذب پر مال واجب نہ ہو گا۔

امام بخاری نے اپنی تصنیف میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بلال بن ابیہ نے اپنی عورت پر نذاری تہمت لگائی۔ نبی کریم ﷺ کے پاس شریک بن جحما بھی موجود تھے نبی کریم ﷺ نے فرمایا، دلیل قائم کرو یا تیری پیٹھ پر حد لگے گی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے مرد کو پا لے تو وہ بینہ (دلیل) سنا کر لے لے۔ نبی کریم ﷺ یہی فرماتے تھے دلیل قائم کرو ورنہ تیری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ بلال نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معیشت فرمایا۔ چنگ میں چاہوں بقیۃ اللہ تعالیٰ ایسا کلام نازل فرمائے گا جس کی وجہ سے مجھے حد نہیں لگے گی۔ پس اسی وقت جبرائیل تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ آذَ وَاٰهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَسَهَادَةُ
اَحَدِهِمْ اَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۝۱

”اور وہ (خاندان) جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر بل اور نہ ہوں ان کے پاس کوئی گواہ بجز اپنے ہی ہوں تو ان کی شہادت کا

بہرہ بقیہ ہے کہ وہ خاندان چار مرتبہ گواہی دے کہ بخدا وہ (یہ تہمت لگانے میں) سچا ہے۔“

جب یہ آیت پڑھی تو بلال آئے اور لعان کیا (یعنی پانچ مرتبہ گواہی دی) اور اس وقت نبی کریم ﷺ فرما رہے تھے چنگ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے کیا تم میں سے کوئی تو یہ کرنے والا ہے۔ پھر عورت کھڑی ہوئی اور اس نے گواہیاں دیں۔ جب پانچویں مرتبہ گواہی دینے لگی تو لوگوں نے اسے روکا اور کہا کہ یہ پانچویں گواہی حکم کو ثابت کر دے گی (۱)۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لئے رک گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ ہم نے سوچا کہ وہ رجوع کر لے گی پھر اس عورت نے کہا میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کرتی پھر اس نے پانچویں مرتبہ بھی قسم اٹھادی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم دیکھو اگر یہ عورت سچیں انھوں (۱) بلا بنی سربین (۱) بڑی بنی پیٹھوں والا بچہ بنے تو وہ شریک بن سکا کا ہو گا۔ حضور ﷺ نے جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں بالکل ویسا پچھ اس نے جنم دیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر کتاب اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو میرا اور اس عورت کا معاملہ سمجھا اور سمجھا نہ لانا۔

صحیحین میں سہل بن سعد الساعدی سے مروی ہے فرماتے ہیں عویمیر الجعفی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کا کیا ایشاد ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے شخص کو دیکھے تو کیا وہ خود اسے قتل کر دے (اور اگر وہ ایسا کرے) تو تم اسے قتل کر دو گے یا پھر وہ کیا کرے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے متعلق حکم نازل فرمایا ہے جاؤ بیوی کو لے آؤ۔ سہل فرماتے ہیں ان دونوں میاں بیوی نے مسجد میں لعان کیا جبکہ میں بھی لوگوں کے ساتھ جھنڈر ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ جب وہ دونوں فارغ ہوئے تو عویمیر نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو پھر میں جھوٹا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی کو تین ماہیں دے دیں۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا دیکھو اگر یہ عورت سیاہ رنگ یا انھوں (۱) بڑی بنی سربین (۱) اور سونی

پند لیوں والا پھر جنتہ تو میرے مکان کے مطابق غویر سچا ہے اور اگر وہ سچ بچہ جنتہ تو میرے مکان کے مطابق غویر مجھو بگا۔ عورت نے بالکل اس صفت پر پچہ چنا جس کی تصدیق غویر کے حق میں تھی اس کے بعد وہ پچہ ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا (۱)۔

امام احمد نے حضرت نکر مدین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلہ سے روایت کیا ہے کہ جب الذین یرمونہ المہصنات النع کی آیت نازل ہوئی تو سعد بن عبادہ جو انصار کے سردار تھے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اے انصار! منتہ ہوتہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ان کو امات سے فرما بیے یہ فیور آدمی ہے۔ قسم بخدا اس نے ہمیشہ پاکرہ (کنواری) عورت سے شادی کی ہے اور اس نے کسی عورت کو طلاق نہیں دی ہے تاکہ کوئی دوسرا اس عورت سے نکاح نہ کرے۔ اور یہ سب کچھ اس کی شدت غیرت کی وجہ سے ہے۔ حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ قسم بخدا میں جانتا ہوں یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے، لیکن مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ میں کسی بد بخت کو دیکھوں کہ وہ میری بیوی پر سوار ہے اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اسے برا بھلا کہوں اور نہ اس کے خلاف زبان بولاؤں حتیٰ کہ اگر گواہ لے آؤں۔ قسم بخدا میں چار گواہ لاؤں گا تو وہ اپنی خواہش پوری کر چکا ہوگا۔ میری فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو ہلال بن امیہ آئے (یا ان میں سے ایک ہیں جن کی تو یہ قبول ہوئی تھی) وہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس آئے تو اپنی بیوی کے پاس کہیں کو پایا۔ انہوں نے سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا لیکن اسے کچھ نہ کہا۔ جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں عشاء کے وقت اپنے گھر آیا تو اپنی بیوی کے پاس ایک مرد کو پایا اور سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی بات کو نا پسند فرمایا اور آپ ﷺ کو یہ سن کر انتہائی کوفت ہوئی۔ انصار جمع ہوئے اور کہنے لگے جو کچھ سعد بن عبادہ نے کہا ہے اس کی وجہ سے ہم آزمائش میں ڈالے گئے ہیں۔ ابھی رسول اللہ ﷺ ہلال بن امیہ کو سزا دیں گے اور اس کی گواہی بھی مردود ہو جائے گی۔ ہلال نے کہا قسم بخدا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خلاصی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ قسم بخدا رسول اللہ ﷺ نے اسے سزا دینے کے حکم کا ارادہ فرمایا تھا کہ وہی نازل ہوئی۔ صحابہ کرام سب غم پر گئے حتیٰ کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو یہ ارشاد پڑھ کر بتایا والذین یرمونہ ازواجہم الا بعد۔ یا علی! اس کی مثل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ امام بغوی نے یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کے آخر میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے ہلال مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تیری خلاصی کی صورت پیدا فرمادی ہے۔ ہلال نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے بہن توقع اور امید تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت کو بلاؤ وہ آئی اور دونوں آپ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے تو عورت کو لعان کرنے کو کہا لیکن اس نے نادمہ کو گھٹایا یا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے یا تم میں سے کوئی تو بکر نے والا ہے۔ ہلال نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ قربان ہوں میں سچا ہوں اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان کے درمیان لعان کرو۔ حضرت ہلال کو کہا گیا گواہی دو تو انہوں نے چار گواہیاں دیں کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں یا تجو میں متہبہادت دینے سے پہلے آپ ﷺ نے حضرت ہلال سے فرمایا اے ہلال اللہ سے ڈرو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کے عذاب سے زیادہ شدید ہے اور یہ پانچوں کی گواہی تھہ پر عذاب کا سوا کچھ ہے

گی۔ بلاں سے مرض کی حضور ﷺ اہتم بخدا اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے گا جیسے رسول اللہ ﷺ مجھے کوڑے نہیں لگائیں گے۔ پھر بلاں نے پاؤں پر مرتبہ گواہی دی اَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ: پھر آپ ﷺ نے عورت سے کہا تو گواہی دے اس نے چار گواہیاں دیں باللہ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِيْنَ۔ پاؤں پر مرتبہ گواہی دینے سے پہلے آپ ﷺ نے فرمایا اللہ سے رہا پاؤں پر مرتبہ گواہی اہم اور سزا کو اب کر دے گی۔ اللہ کا عذاب لوگوں کے عذاب سے بہت سخت ہے وہ ایک لمحہ کے لئے رکی اور اعتراف جرم کا ارادہ کیا اور پھر کہا قسم بخدا میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی پھر اس نے پاؤں پر مرتبہ یہ کہہ دیا اَللّٰهُ عَلَيَّاهَا اِنْ كَانَ مِنَ الضَّالِّیْنَ۔ رسول اللہ ﷺ نے ان گواہوں کے بعد ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی اور فرمایا پچھ ماں کا بوکا باپ کی طرف اس کی نسبت نہ ہوگی اور نہ بچہ پر کوئی طعن کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر یہ عورت ایسا یا بچہ کہے تو وہ اس کے خاندان کا بوکا اور اگر ایسا کہے تو اس کا بوکا جس کے متعلق اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ عورت نے بچہ جتا گویا وہ بدصورتی خاستری ہوئی ہے وہ بعد میں مصر کا ولی بنا تھا اور یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا باپ کون ہے (۱)۔

امام بخاری فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور متماثل فرماتے ہیں جب آیت کریمہ وَالَّذِينَ يُمُونُ بِالْمَحْصٰتِ نَازِل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے منبر پر اسے تلاوت فرمایا۔ عاصم بن عدی الانصاری اٹھ اور کہا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شخص کو دیکھے پھر اسے چالیس کوڑوں کی سزا سنائی جائے اور مسلمان اسے فاسق کہیں اور اسکی گواہی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قبول نہ ہو تو پھر ہم گواہ کہاں سے تلاش کریں؟ جب ہم گواہ تلاش کرنے لگے تو وہ مرد اپنی خواہش پوری کر کے چاچکا ہوگا۔ عاصم کے چچا کی بیٹی عومیر کی بیوی تھی جس کا نام خولہ بنت قیس بن محسن تھا۔ عومیر عاصم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے شریک بن محمدا کو اپنی بیوی خولہ کے اوپر دیکھا ہے۔ عاصم نے اِنَّا اَلَيْكُم بِرِجْوْنٍ پڑھا اور جمعہ کے موقع پر حضور ﷺ کے پاس آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے جو پچھلے جمعہ پر رسول کیا تھا اس کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کی مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہوں عومیر خولہ اور شریک یہ تمام لوگ عاصم کے چچا کی ادا سے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے سب کو بلایا اور عومیر کو بتایا اپنی بیوی اور چچا کی بیٹی کے متعلق اللہ سے ڈرو اور ان پر جھوٹا بہتان نہ لگاؤ۔ عومیر نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے شریک کو اپنی بیوی کے بطن پر دیکھا ہے اور میں چار ماہ سے اس کے قریب نہیں گیا اور وہ کسی غیر سے حاملہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خولہ کو کہا اللہ سے ڈرو اور مجھے کچھ نہ کہو خولہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ عومیر ایک غیرت مند آدمی ہے۔ اس نے مجھے اور شریک کو دیکھ کر تنک باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا تو غیرت کی بنا پر انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے شریک سے پوچھا تو انہوں نے عورت والا بیان دہرایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ يُمُونُ اَزْوَاجَهُمْ اَلَا يَہُکَا اَرْشًا نَازِل فرمایا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے عصر کی اذان دینے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد آپ ﷺ نے نماز عصر پڑھائی اور پھر عومیر سے فرمایا اِنَّکُمْ اَوْفَرُیَا لَیَہُکَا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم خولہ زانیہ ہے اور میں سچے لوگوں میں سے ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ کہا میں گواہی دیتا ہوں میں نے شریک کو خولہ کے بطن پر دیکھا ہے اور میں سچوں میں سے ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے ملاوہ کسی دوسرے شخص کی حاملہ ہے اور میں راستہ باز لوگوں سے ہوں۔ چوتھی مرتبہ کہا قسم بخدا میں چار ماہ سے اس کے قریب نہیں گیا اور میں سچے لوگوں سے ہوں۔ پھر پانچویں

مرتبہ کیا جو میر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے پھر آپ ﷺ نے عویر کو ٹیٹھ کا حکم دیا اور خود سے فرمایا تم اٹھو۔ وہ کھڑی ہوئی تو اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں زانیہ نہیں ہوں اور عویر جھوٹوں میں سے ہے۔ دوسری مرتبہ کہا اشدھب اللہ اسے شریک کو میر سے پیٹ پر نہیں دیکھا وہ جھوٹوں میں سے ہے تیسری مرتبہ کہا اللہ کی قسم میں عویر سے ہی حاملہ ہوں وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ چوتھی مرتبہ کہا اس نے مجھے کبھی بڑائی میں چٹا نہیں دیکھا وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پانچویں مرتبہ کہا خود پر اللہ کا غضب ہوا اگر وہ بچوں میں سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے درمیان تفریق (جہاد) فرمادی اور فرمایا اگر یہ قسمیں نہ ہوتیں تو اس کے متعلق کوئی اور فیصلہ ہوتا۔ پھر فرمایا اس کے بچے پیدا ہونے کی تاز رکھو اگر اشقر سیاہی مائل بچے جنے تو وہ شریک بن اٹھگا ہوگا اور اگر ٹھنڈا یا لے بالوں والا ہوگا۔ بڑے اعضاء والا بچے جنے تو وہ کسی دوسرے کا ہوگا (۱)۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس نے ایسا بچہ جنا جو شریک کی صورت کے مشابہ تھا۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس مقام پر ابناؤ کا اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں آیات عویر کے بارے میں نازل ہوئی بعض فرماتے ہیں بلال کے بارے میں نازل ہوئی (۲)۔ امام قرطبی نے اس آیت کے دو مرتبہ نازل ہونے کے جواز پر بیان ظاہر کیا ہے (۳)۔ بعض علماء نے اس طرح تظنیق کی ہے کہ پہلے بلال کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا پھر اسی دوران عویر بھی آئے تو آیت کے دوسرے دونوں کے بارے میں نازل ہوئی (۴)۔ علامہ سہروردی اور خطیب کا یہی نظریہ ہے۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلال کے سبب آیت نازل ہوئی ہو پھر جب عویر آئے تو انہیں چونکہ بلال کے اللہ کا حکم نہ تھا تو حضور ﷺ نے عویر کو وہ حکم بتا دیا۔ اسی وجہ سے بلال کے واقعہ میں فرمایا جبرئیل نازل ہوئے (۵) اور عویر کے واقعہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق حکم نازل فرمایا ہے یعنی جو واقعہ تیرے ساتھ پیش آیا ہے اس کی مثل پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے اور اس کے متعلق حکم بھی نازل ہو چکا ہے۔ ابن الصباغ نے اشمال میں یہی جواب لکھا ہے۔

مسئلہ: الذین یعرون ازواجہم کے عموماً کی وجہ سے امام مالک، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد فرماتے ہیں ہر خاوند جسکی طلاق صحیح ہے اس کا لعان بھی صحیح ہے خواہ اس عیوی دونوں آزاد ہوں یا غلام ہوں عادل ہوں یا فاسق ہوں یا ایک آزاد اور دوسرا غلام یا فاسق ہو۔ اسی طرح دونوں مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا ایک مسلمان اور دوسرا کافر ہو لیکن امام مالک اس میں اختلاف فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک کفار کے کاذب قاسم ہیں نہ ان کی طلاق صحیح ہے اور نہ ان کا لعان صحیح ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں جب تک خاوند شہادت کا اہل نہ ہو یعنی آزاد، عاقل، بالغ مسلمان نہ ہو لعان جائز نہیں ہے اور عیوی بھی ایسی پاکہ اس ہو جس پر انرا لگنے والے کو حد لگائی جاتی ہو یعنی وہ بھی آزاد، عاقل بالغ مسلمان اور تنہم یا زنا نہ ہو۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک لعان جاری نہ ہوگا اگر خاوند غلام یا کافر یا محدوفی القذف ہو بلکہ اگر ایسی عورتوں میں سے ہے جس کے کاذب کو حد لگائی جاتی ہے تو مرد پر حد قذف جاری ہوگی ورنہ اگر امام بہتر سمجھے تو اسے تعزیر لگا دے۔ لیکن اگر خاوند نہ تھا یا فاسق ہو تو لعان جائز ہوگا کیونکہ قاضی کے لئے جائز ہے کہ وہ فاسق کی گواہی قبول کر لے اگر چہ اس کی گواہی قبول کرنا واجب نہیں ہے اور اندھا چونکہ مشہور ولد اور مشہور علیہ کے درمیان تیس نہیں کر سکتا اس لئے اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں اپنے اور اپنی عیوی کے درمیان تیس کر سکتا ہے پس بقیہ شہادتوں کے علاوہ اس شہادت کا وہ اہل ہوگا۔

2۔ فتح الباری شرح بخاری جلد 18 صفحہ 54 (الکلیات الازہریہ)

3۔ تہذیبی جلد 4 صفحہ 173-74 (الفر)

5۔ ایضاً

4۔ ایضاً

3۔ تہذیبی جلد 18 صفحہ 54 (الکلیات الازہریہ)

ابن المبارک نے امام ابوحنیفہ سے روایت کیا ہے کہ ائمہ کا اعلان نہ ہوگا۔ اسی طرح امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس وقت بھی اعلان نہ ہوگا جب عورت لوٹ کر آیا یا کافر فرمایا یا مجنون ہو یا نکاح فاسد کیا ہو اور اس میں اس کے ساتھ دخول ہوا یا اس کا بچہ اور اس کا باپ معروف نہ ہو یا عمر میں وقت نہ آیا ہو اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیا ہو پھر اس نے توبہ کی ہو یا کسی شہ کی وجہ سے دلی جرم کی ہو اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہو۔ اسی صورتوں میں نہ حد ہوگی اور نہ اعلان ہوگا بلکہ قاضی بہتر سمجھے تو اسے قہر کرے گا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول کی وجہ جس میں آپ نے عورت کے لئے شرط دریا ہے کہ وہ ایسی عورتوں میں سے ہو جس کے قاذف کو حد دلانی جاتی ہے یہ ہے کہ اعلان خاوند سے حد قذف در کرنے کے لئے شرع کی گئی ہے جیسا کہ آیت کے شان نزول کی احادیث والہ کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اسے ہال مبارک ہو واللہ تعالیٰ نے تیرے لئے کشتاؤں کی پیہ فرمادی ہے پس یہ اعلان خاوند کے حق میں حد قذف کا بدلہ ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو کیونکہ دنیا کا عذاب (یعنی حد) عذاب آخرت سے آسان ہے۔ جب مہمل مذکور نہیں ہوگا تو بدلہ بھی منحصر نہ ہوگا۔

۱۔ مرد کیلئے اہل شہادت میں سے ہونے کی شرط دو لیل یا ارشاد ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم ہے کیونکہ یہاں خاوندوں کو گواہ فرمایا ہے کیونکہ نکی سے استیفاء کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر شہدا کو گواہز احاطہ نہیں (قسم اٹھانے والے) دیکھا جائے جیسا کہ سہل فرماتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ قسم اٹھانے والے نہ ہوں مرد وہ خود توبہ معنی درست نہیں ہے کیونکہ اس کا غایہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنی عورتوں پر جہت نہ لیں اور ان کے لئے حلف اٹھانے والے اور کوئی نہ ہو تو وہ خود اپنی صفائی کیلئے قسم اٹھائیں۔ یہ غیر کے لئے قسم اٹھانے کے تصور کی طرف سے تنبیہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر شہادت کے لفظ کا حقیقی معنی قسم ہوتا تو پھر بھی یہ معنی اسے مجاز کی طرف پھیرے کا تقاضا کرتا ہے شہادت کا حقیقی معنی جب حلف نہیں ہے بلکہ شہادت سے مجازاً قسم مراد لی جاتی ہے تو یہاں بدرجہ اتم شہادت سے مراد قسم نہیں بلکہ گواہی ہوتی۔

مرد میں شہادت کی اہلیت کے شرط ہونے اور عورت کے پاکدامن ہونے پر یہ حدیث والہ کرتی ہے جسے ازنی ماہ اور اہل قسطنطنیہ نے عمرہ بن شعیب عن ابن عمر بن عدو کی سند سے نقل فرمایا ہے۔ دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ عثمان بن عبد الرحمن سے اس طرح روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چار آدمیوں میں اعلان نہیں ہے آزاد مرد اور لونڈی میں غلام مرد اور آزاد عورت میں۔ مسلمان مرد اور یہودیہ عورت میں۔ مسلمان مرد اور نصرانی عورت میں۔ (۱)

بخاری ابوہامہ ہارازی اور ابو داؤد فرماتے ہیں عثمان بن عبد الرحمن لبس ہنسی۔ بخاری نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ دونوں لوگوں سے موضوع احادیث روایت کرتا تھا ایسے شخص سے جنت کچڑا جائے گا نہیں ہے انسانی اور دارقطنی فرماتے ہیں وہ متروک الحدیث ہے۔

دارقطنی اور ابن ماجہ نے عن عثمان بن عطاء الخراسانی سے بھی یہی حدیث روایت کی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار عورتیں ایسی ہیں جن کے لئے اعلان نہیں ہے نصرانیہ جو مسلمان کے عقد نکاح میں ہو۔ یہودیہ جو مسلمان سے نکیحت ہو۔ لونڈی جو آزاد سے نکاح میں ہو۔ آزاد جو غلام کے عقد میں ہو۔ عثمان بن عطاء کو بھی بخاری اور دارقطنی نے ضعیف کھنسا ہے۔ ابوہامہ ہارازی اور ابن حبان فرماتے ہیں اس سے احتجاج جائز نہیں ہے علی بن حنفیہ فرماتے ہیں عثمان بن عطاء متروک ہے۔ اس حدیث کی متابعین یہ یہ نہ راجع عن

سجاد کی حدیث ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ دارقطنی نے عماد بن مضر سے اس طرح بھی روایت کی ہے حد ثنا حماد بن عمر عن زید بن رفیع عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جده ان رسول اللہ ﷺ بعث عتاب بناسد کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن میں اسید کو بھیجا آگے اسی طرح حدیث ہے جیسا کہ پہلے لکھی ہے۔ ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں عماد بن مضر جھوٹا بولتا تھا ابن عدی فرماتے ہیں عماد کی احادیث باطل ہیں اور وہ متروک الحدیث ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں نہ ابن عمر جھوٹا بولتا تھا اور حدیث کو وضع کرتا تھا۔ اساجی کہتے ہیں سجاد حدیث کا اتباع ہے کہ جلد متروک الحدیث ہے نسائی دارقطنی اور زید بن رفیع نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں اس حدیث کو اوزاعی اور ابن جریج نے روایت کیا ہے جبکہ یہ دونوں حدیث کے امام ہیں ان کی سند یہ ہے عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جده۔ اس سند کے ساتھ یہ حدیث مرفوع نہیں موقوف ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں ضعیف حدیث کے جب طرق متعدد ہوں تو وہ جوت بن جاتی ہے یہ حدیث بھی اپنے طرق کی کثرت کی وجہ سے جوت ہے جبکہ اس حدیث کو دوا مویں کی موقوف روایت کے ساتھ تائید بھی حاصل ہے۔

عہد نامہ شائع فرماتے ہیں یہ قول دلائل کرتا ہے کہ یہ شہادتیں قسمیں ہیں شہادتیں نہیں ہیں کیونکہ باللہ کا کلمہ قسم کے لئے متعین ہے اور شہادت کا کلمہ قسم کا احتمال بھی رکھتا ہے جیسا کہ اگر کوئی کہے شہاد اور اس سے انکی مراد قسم ہو تو یہ قسم ہوگا۔ پس ہم مکمل کو حکم پر محمول کریں گے اور شہادت کو یہاں حقیقت پر محمول کرنا معذور و مشکل ہے، کیونکہ یہ شرعا ثابت ہے کہ انسان کی اپنے حق میں شہادت قبول نہیں ہے جبکہ قسم اپنے حق میں قبول ہوتی ہے اسی طرح شرعا معہود ہے کہ ایک مقام پر شہادت کا حکم انہیں ہو تا جبکہ قسم کا حکم انہیں ہوتا ہے کیونکہ قسامت کے باب سے قسموں کا حکم ثابت ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ شہادت کا مکمل اثبات (کسی چیز کو ثابت کرنا) ہے جبکہ قسم کا مکمل نفی ہے۔ پس ان کی حقیقت کا تعلق ایک امر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پس ایک کیلئے حقیقہ اور دوسرے کے لئے محال اعلیٰ ہوگا۔ پس لفظ شہادت نیاز ہونا چاہئے۔ جیسا کہ ہم نے اس کی دو وجوہ ذکر کی ہیں۔ جب شہادت بمعنی یحییٰ ہوگی تو شہادت کی اہمیت اعلان کے لئے شرط نہ ہوگی۔ ہم کہتے ہیں جس طرح اپنے لئے شہادت دینا اور بار بار شہادت دینا شرعا معہود نہیں ہے اسی طرح غیر کے لئے قسم اٹھانا اور حکم کے ثبوت کے لئے قسم اٹھانا بھی شریعت میں معہود نہیں ہے بلکہ قسم حکم کو دور کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ پس جس کو پیدا کرنے معہود نہ کرنے اور حکم کرنے کا اختیار ہے جیسا چاہے قسم دے۔ جب اس کو ابتداً ایک کلمہ میں دونوں امور کا حکم دینا چاہئے تو اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اس کو ابتداً شروع کر دے۔ اپنے لئے گواہی دینا قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ وہ ان کی اذان سنتے وقت کہتے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ رسول الله وانا اشهد۔ پس آپ ﷺ کا رسالت کا گواہی دینا اپنی شہادت ہے اور اس مقام پر شہادت کا حکم ان کے لئے شروع ہے کیونکہ زانی کے گواہ پیش کرنے سے شرعاً خبر ہو چکا ہے اور تہمت کے وقت اپنے حق میں گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے گواہوں کے نہ ہونے کے وقت یہاں ثبوت مطلوب ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اپنی شہادت اور رسول اللہ ﷺ کی شہادت کو ذکر کیا ہے۔ کچھ بعد نہیں کہ اس جگہ اپنے لئے شہادت شروع ہو اور قسم کے ساتھ منو کہ ہو اور جھوٹا ہونے کے اندیشہ سے لعنت کے ازام اور شفع کے ساتھ منو کہ ہو۔ ولم یکن لہم شہداء کا جملہ یا تو صلہ پر معطوف ہے یا یہ مومن کے قائل سے حال ہے اور الا انفسہم اَشْهَدُ اسے بدل ہے یا صفت ہے جبکہ الا بمعنی غیر ہو۔ اور موصول مع صلہ مبتدا ہے اور مابعد اس کی خبر ہے۔ حصص حمزہ اور

کسائی کے اربع شہادت کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے اس بنا پر کہ شہادہ احمدی کی خبر ہے اور باقی قراء نے مصدر کی تعداد کے بیان کے لئے منصوب پڑھا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی قالوا اجب شہادۃ اُخدیہم۔ یا فعلیہم شہادۃ اُخدیہم اُزیع شہادۃ۔ بعض علماء فرماتے ہیں شہادۃ احمدیہ متبادل ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی فُشہادۃ اُخدیہم اُزیع شہادۃ۔ ترفع عنہ خذ الغذب۔ اور مالک شہادات کے متعلق ہے کیونکہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ بعض فرماتے ہیں شہادۃ کے متعلق ہے کیونکہ وہ مقدم ہے۔ انہ لمن الصادقین اصل میں علی من الصادقین ہے۔ حرف جر کو حذف کیا گیا ہے اور ان کو کسود یا گیا ہے اور تاکید لام کے ساتھ عامل کو مطلق کیا گیا ہے بعض علماء فرماتے ہیں یہ محذوف قسم کا جواب ہے اور جملہ قرینہ شہادت کا بیان ہے۔

وَالْحَامِسَةُ أَنْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلْبِيِّ بَيِّنًا ۝

”اور پانچویں بار یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو ۲۔ اگر وہ کذب بیانی کرنے والوں میں سے ہو۔“

۱۔ الخامسہ کے مرفوع ہونے پر علماء اتفاق ہے اور یہ شخص حمزہ اور کسائی کی قرأت کے مطابق اربع شہادات پر موقوف ہے اور باقی قراء کی قرأت کے مطابق شہادۃ احمدیہ پر موقوف ہے۔ تقدیر اس طرح ہوگی قالوا اجب شہادۃ اُخدیہم اُزیع شہادۃ۔ والواجب الشہادۃ الخامسۃ۔ یہ ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ الخامسہ متبادل ہو اور اس کا مابعد خبر ہو۔ جملہ اسے یہ حال ہو۔ ۲۔ مانع اور یہ مقبوع ہے ابن کثیر نے مسئلہ پڑھا ہے اور اس کا اسم ضمیر نشان ہے اور لعنہ پر رفع متبادل ہونے کی وجہ سے ہے۔ جبکہ باقی قراء نے ان کو مشدود پڑھا ہے اور یوں یہ نصب ان کے اسم ہونے کی وجہ سے ہے اور ان اپنے اسم خبر سے لکر بحدیر حرف شہادت کے متعلق ہے یعنی الشہادۃ الخامسۃ بآنی لعنۃ اللہ علیہ۔

۳۔ ان کان من الکاذبین شرط ہے اور مانع کلام کی وجہ سے جزاء سے مستثنیٰ ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا اس کے بچے کی نفی کرے اور وہ دونوں میاں بیوی لعان کے اہل ہوں اور عورت تقدف کی سزا کا مطالبہ کرے تو لعان کرنا مرد پر واجب ہوگا۔ اگر مرد لعان سے انکار کرے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک حاکم اُسے قید کر دے حتیٰ کہ وہ لعان کرے یا اسے آپ کو چھوٹا کہے تو اسے حد تقدف لگائی جائے گی۔

امام مالک امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اگر وہ لعان سے انکار کرے تو اسے حد تقدف لگائی جائے گی اور اسے قید نہ کیا جائے گا کیونکہ تقدف کا موجب حد ہے اور لعان اس کی صداقت کی دلیل ہے اور قاذف جب جنت قائم کرنے سے عاجز ہوتا ہے تو اسے حد کا کئی جاتی ہے قید نہیں کیا جاتا لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ قسم سے انکار کرے گا تو وہ قاذف ہو جائے گا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ قاذف نہیں ہوگا۔ امام صاحب کا قول ہے کہ قسم سے انکار قرائد کی دلیل ہے لیکن اس میں شبہ ہے اور حد شہدائے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، اس لئے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ یا تو لعان کرے یا اپنی کذب کرے کیونکہ یہ اس پر حق ہے اور اس کے پورا کرنے پر وہ قادر بھی ہے اس لئے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اور اس کی چیز کی جو اس پر واجب ہے۔ جب مرد لعان کرے گا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک عورت پر لعان کرنا واجب ہوگا۔ اگر وہ انکار کرے گی تو اسے بھی حاکم قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرے یا خدا کی بات کی تقدیر کرے اور اس پر یہ حق ہے اور اس کے ایفاء پر بھی وہ قادر ہے اس لئے اس حق کی وجہ سے

اسے قید کیا جائے گا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب مرد لعان کرے گا تو میاں بیوی کے درمیان فرقت (جدائی) واقع ہو جائے گی اور عورت مرد پر ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہو جائے گی اور بچہ کے نسب کی اس مرد سے نفی ہو جائے گی۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: **الْمُعَانَا عَنَّا لَا يَخْلُقُ بَعْدَ الْعَانَ** لعان کرنے والے دونوں آپس میں بھیجی نہیں ہو سکتے (۱)۔ ہم کہتے ہیں لعان عورت کے لعان کرنے کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ پس جدائی واقع نہ ہوگی اور تفریق جائز ہوگی جب تک کہ دونوں لعان نہیں کر لیتے۔ امام مالک شافعی اور احمد کے نزدیک مرد کے لعان کرنے کے ساتھ عورت پر زنا کی حد واجب ہو جاتی ہے اور جب عورت لعان کرتی ہے تو امام مالک شافعی اور احمد کے نزدیک زنا کی حد ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ آئندہ آیت اسی بات پر دلیل ہے۔

وَيَذَرُوا عَمَّا الْعَذَابِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ①

”اور اُن سختی سے اس عورت سے حد کو وہ گواہی دے چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ وہ (خاوند) جھوٹا ہے۔“

العذاب سے مراد حد ہے، جیسا کہ **فَتَشْفَعُ بِنُصْفِ مَا عَمِلْتَ الْفُتُورَ** میں لعن اب میں مذاب حد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ کے ارشاد و ان عذاب اللہ اشد من عذاب الناس میں بھی عذاب بمعنی حد استعمال ہوا ہے (۲) اربع کا کلمہ بالاجماع مصدریت کی بنا پر منسوب ہے۔ اندہ میں وہ ضمیر کا مرجع خاوند ہے یعنی عورت چار مرتبہ گواہی دے کہ جو اس خاوند نے مجھ پر زنا کا زنا کرنا کیا ہے یا بچہ کی نفی کی ہے اس میں وہ جھوٹا ہے۔

وَالْعَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّابِقِينَ ②

”اور پانچویں مرتبہ کہے کہ خدا کا غضب ہو اس پر اگر وہ (خاوند) سچا ہو۔۔۔“

۱۔ جمہور نے الخامسة کا ابتداء کی بنا پر مرفوع پڑھا ہے اور اس کا ابدال اس کی خبر ہے۔ یا ان تشهد پر معطوف ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ خفض نے اربع شہادات کو مطلق کی بنا پر منسوب پڑھا ہے۔ ان کو نافع اور یعقوب نے محظف پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ مصدر ہے اور باقی قراء نے مشدود پڑھا ہے غضب کو نافع اور یعقوب نے یا ب علم سے فعل ماضی کا صیغہ ہونے کی بنا پر ضاء کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے اسہ حالت (اللہ) کو قائل کی حیثیت سے مرفوع پڑھا ہے۔ جبکہ باقی قراء نے غضب کو ان کے اسم کی بنا پر ضاء سے فتح کے ساتھ منسوب پڑھا ہے اور اسہ حالت کو مضائقہ الہی کی بنا پر خبر پڑھا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کے لعان سے ایک حکم (یعنی حد زنا کا سقوط) متعلق ہوتا ہے۔ اگر خاوند عورت کے زنا پر بینہ (دلیل) قائم کر دے تو لعان کے ساتھ بھی عورت سے حد ساقط نہ ہوگی۔ اگر عورت لعان سے انکار کرے گی تو اگر خاوند نے زنا کے ایک سے حد لگا لی جائے گی۔ جبکہ نام ابوحنیفہ کا مسلک مختلف ہے وہ فرماتے ہیں عورت لعان سے انکار کرے گی تو اسے قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ لعان کرے یا مرد کی تصدیق کرے۔ اگر عورت مرد کے قول کی تصدیق کرے گی تو لعان کے وجوب کا سبب ختم ہو جائے گا اس لئے لعان نہ ہوگا۔ اور دوسری حد نہ ہوگی کیونکہ تصدیق کرنا بالذات اقرار نہیں ہے۔ اس لئے حد کے وجوب میں تصدیق معتبر نہیں بلکہ حد کو اقرار کرنے میں معتبر ہوگا۔ پس لعان بھی نہ ہوگا اور دوسری واجب نہ ہوگی اگر اقرار بھی ہو تب بھی حد واجب نہ ہوگی کیونکہ ایک مرتبہ اقرار

کرنے سے امام ابوحنیفہ کے نزدیک زنا کی حد ثابت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے اور عذاب سے مراد حد ہونا متعین نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حد ہو اور حد و شہادت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔

مسئلہ: اگر عورت مرد کے بچہ کی نفی میں تصدیق کرے تو پھر بھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حد تک حد نہ ہوگی اور نہ لعان ہوگا اور وہ بچہ ان دونوں کا ہوگا کیونکہ نسب لعان کی وجہ سے منقطع ہوتا ہے اور یہاں لعان نہیں پایا گیا اور نسب بچہ کا حق ہے پس اس کے حق کے ابطال میں مایاں بیوی کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ واللہ اعلم۔

میں کہتا ہوں امام شافعی اور ان کے ہم فرائض پر توبہ ہے کہ لعان ان کے نزدیک قسم ہے اسی وجہ سے وہ مرد میں اہلیت شہادت کو شرط قرار نہیں دیتے اور غلام کا کافر اور حدی النکاح کی طرف سے بھی لعان کو جائز قرار دیتے ہیں اور قسم مال کے ثبوت کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی تو پھر عورت سے لعان سے انکار کے وقت مرد کا لعان اس پر حرم کو کیسے ثابت کرتا ہے حالانکہ رجم حدود میں سے سخت ترین حد ہے۔

اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی توبہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں لعان ان شہادتیں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مرد میں شہادت کی اہلیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس مقام پر شہادتوں کا حکم اسی وجہ سے مشروع کیا گیا ہے کہ مرد زنا کے چار گواہ پیش کرنے سے عاجز تھا۔

شارح نے چار شہادتوں کو اہل حق کے لازم اور قسم کے ساتھ تاکید کے واسطے سے چار مردوں کی گواہی کے قائم مقام بنایا اور امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ لعان مرد کے حق میں حد و نفق کے قائم مقام ہے اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہے۔ پھر امام صاحب چار گواہیوں کے پائے جانے کے وقت عورت پر حد زنا کے وجوب کا قول کیوں نہیں فرماتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور شارح فرمایا ویدوا

عینہا العذاب۔ (اور لی جتنی ہے عورت سے حد) اور ردو بکاللفظ سقوط کے معنی میں خاص اور صریح ہے اور موقوف اس بات کا متفق ہے کہ حد زنا کا موجب نہ ہو تو حد واجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد عذاب اللہ اشد من عذاب الناس میں بھی عذاب سے مراد

حد ہے (۱) تو امام صاحب حد کو واجب کیوں نہ کرتے؟ عورت کے حق میں لعان کے حد زنا کے قائم مقام ہونے کا کوئی معنی نہیں رہتا مگر جب وہ لعان کرے گی تو حد ساتھ ہو جائے گی۔ اگر وہ لعان سے انکار کرے گی تو اس پر حد واجب ہوگی اور یہ نہ کہا جائے گی کہ مرد کی شہادت اکیلے ہے۔ اگرچہ وہ چار مردوں کی شہادت کے قائم مقام ہے لیکن اس کے ساتھ زنا کا تحقق قطعی طور پر نہ ہوگا اور مرد کی شہادت

کو چار مردوں کی شہادت کے قائم مقام کرنے میں شبہ ہے۔ اس لئے شبہ کی وجہ سے حد و نفق میں لٹائی اور شبہ کی وجہ سے حد زنا بھی ثابت نہ ہوگی۔ کیونکہ حد و شہادت کی وجہ سے مکمل جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں مرد کی گواہیوں کو چار مردوں کی گواہیوں کے قائم مقام رکھنے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب و سنت اور اہل باع سے ثابت ہے۔ اور زنا کا قطعی طور پر تحقیق جس طرح مرد کی چار گواہیوں سے

حاصل نہیں ہوتا اسی طرح چار مردوں کی گواہیوں سے بھی قطعی طور پر نہ تحقیق نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چاروں گواہ جھوٹ پر متفق ہو گئے ہوں۔ اور اگر اس وقت تک قطعی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ حد و زنا کو نہ پہنچے۔ یا خبر (خبر دینے والا) مضموم ہے۔ اور وہ مردوں یا چار مردوں کی گواہی کے بعد حکم لگانا امر تعدی ہے اس کی بنیاد قطعیت پر نہیں بلکہ ظن پر ہے اور یہاں غایط چار مردوں کی گواہی میں جو ظن ظاہر ہوتا ہے اس سے بلند ہے کیونکہ مرد کی شہادت کو یہاں قسم کے ساتھ منکر کیا گیا ہے۔ لعنت کا التزام ابھی ہے اس کے ساتھ ساتھ مرد جائز شہادت اور عادل بھی ہے۔ نیز عورت بھی لعان سے انکار کر رہی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ عہد چار آدمیوں کا جھوٹ پر

مشتق ہونا بر تقدیر کذب زواج سے عورت کے اعتناع سے زیادہ قریب ہے کیونکہ عورت کو یقین ہے کہ لعان سے رجم سابقہ ہو جائیگا اور عذاب بھی دور ہو جائے گا۔ اور جس شہ کی وجہ سے حد ساقط کی جاتی ہے وہ ایسا شہ ہے کہ اس شہ کا اثر یہ اعتبار نہیں کرتی مثلاً چاروں گواہوں کے کذب کا احتمال لعان کے باوجود خاندانہ کے کذب کا احتمال اور لعان سے عورت کا انکار۔ (وغیرہ) پس میرے نزدیک امام صاحب کا قول رائج ہے کہ خاندانہ شہادت کی اہلیت رکھتا ہو اور عورت ایسی عورتوں سے ہو جن کے قاذف کو حد لگائی جاتی ہے اور لعان سے عورت کے اعتناع کے بعد حد نہ لگے وجوب میں میرے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم فرائض کا قول رائج ہے۔

مسئلہ: چھپڑا زچہ کا ہے کہ صرف مرد کے لعان کرنے کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں بیوی کے درمیان نفرت واقع ہو جائے گی۔ یہ ایسا حکم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام زفر امام مالک کا قول ہے کہ قضاء، قاضی کے بغیر میاں بیوی کے لعان سے ہی نفرت واقع ہو جائے گی۔ امام ابوحنیفہ امام احمد اور صاحبین فرماتے ہیں لعان سے نفرت واقع نہ ہوئی حتیٰ کہ حاکم ان کے درمیان تفریق کرے اور ان کی تفریق حاکم پر واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ اور محمد کے نزدیک یہ نفرت طلاق یا نہ ہے۔ امام ابو یوسف زفر مالک شافعی اور احمد کے نزدیک یہ نفرت بیعت سے ان تمام کے قول کی وجہ یہ ہے کہ لعان کے ساتھ حرمت ابدی ثابت ہو جاتی ہے جس طرح رضاع سے حرمت ابدی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیحین میں ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے لعان کرنے والوں کو فرمایا تم دونوں کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے تم میں سے ایک جھوٹا ہے اور دوسرے لے لے اس عورت کے ساتھ رہنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ لعان کرنے والے مرد نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرا مال؟ (جو میں نے عورت کو دیا تھا) فرمایا اگر تو نے عورت کے متعلق حق کہا ہے تو تجھے مال نہیں ملے گا وہ اس کا بدلہ ہوگا جو تو اس کے نفس سے متبرع ہوا ہے۔ اور اگر تو نے اس پر جھوٹ بولا ہے تو مال کا مطالبہ بہت بعید ہے (۱)۔ سبل بن سعد کی حدیث جو ابو داؤد نے روایت کی ہے اس میں ہے کہ لعان کرنے والوں میں منت قائم ہو چکی ہے کہ ان کے درمیان تفریق کی جائے گی اور پھر کبھی جمع نہ ہوں گے (۲)۔ دارقطنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن مسعود سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حافظہ ابن حجر فرماتے ہیں حضرت عمرؓ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مصنف عبد الرزاق ابن ابی شیبہ میں روایات موجود ہیں۔ ابو داؤد نے ابن عباس کی حدیث میں سبل بن امیہ کے واقعہ کے آخر میں یہ روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی اور فیصلہ فرمایا کہ عورت پر آئندہ تہمت نہ لگائی جائے اور نہ بچہ پر کوئی طعن کیا جائے (۳)۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے عہد جاہلیوں میں اپنی بیوی سے لعان کیا۔ آپ ﷺ نے ان کے درمیان تفریق فرما دی اور بچہ کو ماں کے ساتھ لے کر لیا (۴)۔

جبوہ رطلہ کے قول (کہ نفرت طلاق کی نفرت نہیں ہے) پر صریح دلیل ابو داؤد کی روایت کردہ حدیث ہے، جو سبل بن امیہ کے واقعہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ اب عورت کے لئے مرد پر نہ خوراک ہے اور نہ پائش کیونکہ وہ دونوں بغیر طلاق کے جدا ہوئے ہیں۔ اور نہ ایسی صورت ہے کہ خاندانہ فوت ہو گیا ہو اور بیوی چھپڑہ ہو گئی ہو۔ جبوہ رطلہ فرماتے ہیں جب لعان کے بعد حرمت ابدی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر قاضی کی تفریق کی ضرورت نہیں ہے نیز حرمت ابدی نکاح کے منافی ہے، جیسے حرمت رضاع نکاح کے منافی ہوتی ہے پس یہ حدائی قطع ہوگی۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں تہمت کا ثبوت نکاح

کے نسخ کا متعلق نہیں ہے۔ مثلاً تلہار سے حرمت ثابت ہوئی لیکن نکاح منع نہیں ہوتا۔ مگر جب حرمت مرد کے اسباب بالمعروف سے عاجزی کی صورت میں ثابت ہو تو تسرع یا حسان مرد پر لازم ہوتا ہے اور جب مرد ایسی صورت میں یوں کو نہ چھوڑے تو ظلم کو دور کرنے کے لئے قاضی اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور تفریق کر دے گا۔ اس نظریہ پر شیخین کی حدیث دلالت کرتی ہے جو بھل ہی حد سے مروی ہے کہ عویر نے لعان کے بعد کہا یا رسول اللہ ﷺ اگر میں اسے اب اپنے پاس نہیں اؤں تو میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا۔ پھر عویر نے یوں کو کشتن طلاق دے دیں اور نبی کریم ﷺ نے اس کے طلاق دینے پر کوئی انکار نہیں فرمایا (۱)۔

دارقطنی نے اپنی سند کے ساتھ ابن عمر کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لعان کرنے والے جب جدا ہو جائیں گے تو پھر کبھی جمع نہ ہوں گے (۲)۔ شیخ ابوبکر الرازی نے اس حدیث کے رسول اللہ ﷺ سے مروی ہونے کے ثبوت پر طعن کیا ہے لیکن صاحب النسخ فرماتے ہیں اس کی سند جید ہے اور اس کی شرط کا مفہوم اس بات کو مستلزم ہے کہ صرف لعان سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ کے خلاف جہت ہے اور جو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اب عورت کا مرد پر نہ نفقہ اور نہ رہائش ہے کیونکہ یہ بغیر طلاق کے جدا ہوئے ہیں یہ ابن عباس کا اپنا زعم اور خیال ہے۔ مرفوع حدیث میں صرف عدم نفقہ اور عدم رہائش کا مفصلہ ہے۔

میں کہتا ہوں لعان کے بعد حرمت بالا جماع ثابت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام زفر اور ان کے ہم خیال علماء کے نزدیک تو یہ ظاہر ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کیونکہ اگر حرمت نہ ثابت ہوتی تو نبی کریم ﷺ کے تفریق کرنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی اور امام ابوحنیفہ کے قول فیم یفرق القاضی (پھر قاضی تفریق کرے) کا بھی کوئی موجب نہ ہوتا۔ یہ حرمت تلہار کی حرمت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ تلہار کی حرمت کفارہ اور کرنے پر قسم ہو جاتی ہے لیکن لعان کی حرمت ابدی ہوتی ہے جیسے رضاع کی حرمت ابدی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی ٹلک نہیں کہ حرمت ابدی نکاح کے منافی ہے، بخلاف حرمت موتہ کے۔ پس دو شخص ہو گا اور قضاء قاضی کی ضرورت نہ ہوگی۔ ابن ہمام کی مہارت بھی اس پر دلالت کرتی ہے وہ فرماتے ہیں ابو یوسف کے قول پر یہ لازم آتا ہے کہ جدائی قاضی کی تفریق پر موقوف نہیں ہے کیونکہ حرمت تو بالافتاق لعان سے ثابت ہے اور یہ قول کفر و معروف طریقہ پر بظہر ان سے انکار کر کے تو چھوڑنے میں قاضی اس کے قائم مقام ہو جائے یہ (قول) اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لعان کے بعد قاضی خاندہ کو طلاق دینے کا حکم دے۔ پھر اگر وہ خاندہ طلاق دینے سے انکار کرے تو ان کے درمیان قاضی تفریق کر دے۔ یہ قول کسی نے بھی نہیں کیا اور نہ نبی کریم ﷺ سے طلاق دینے کا حکم مروی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ سے واقف تھے۔ رہا عویر کا قول تو وہ اس بات پر محمول ہے کہ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ لعان سے فرقت واقع ہو جاتی ہے۔ شرط کا مفہوم اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہت ہے لیکن اس پر عمل چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ حرمت ابدی کے ثبوت پر قطعی حکم مل گیا ہے۔ یا حضور ﷺ کے ارشاد ”وہا ان کرنے والے جب جدا ہو جائیں گے تو کبھی جمع نہ ہوں گے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب لعان سے فارغ ہو جائیں گے جیسا کہ امام ابوحنیفہ رضوہ ﷺ کے ارشاد ”المتباہان بالجبان ما فہم بفسوقھا کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ تفریق سے مراد احوال کا تفریق (جدا ہونا) ہے۔

مسئلہ: جب لعان کے بعد مرد اپنے آپ کو جھوٹا کہنے تو کیا اس کے لئے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے؟ (پانچویں) امام شافعی مالک اور احمد فرماتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو جھوٹا کہے گا تو جو چیزیں اور احکام اس کے خلاف ہوں گے ان میں تو اس کا یہ اپنے آپ کو جھوٹا کہنا قبول ہوگا اور جن احکام میں اس کا نطق ہوگا ان میں اس کی تکذ بقبول نہ ہوگی۔ اس لئے حد قذف اس پر لازم ہوگی پھر اس کے ساتھ باقی جو جگہیں کا لیکن ابدی حرم ختم نہ ہوگی اور اس کے لئے اس عورت سے نکاح کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ امام ابوحنیفہ (اور ایک روایت امام احمد سے بھی یہی ہے) فرماتے ہیں اپنے آپ کو جب مرد جھوٹا کہے گا تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کے لئے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہوگا، کیونکہ جب اس کو حد لگائی تو وہ لعان کے اہل نہیں رہا۔ پس لعان پر جو حکم عرب تھا وہ بھی اٹھ گیا۔ اسی طرح اس مرد نے اگر کسی دوسری عورت پر تہمت لگائی اور اسے حد لگائی مٹی تو پھر مرد کے لئے یہی حکم ہوگا۔ اسی طرح جب عورت نے بدکاری کی اور اسے حد لگائی مٹی تو چونکہ عورت سے لعان کی اہلیت ختم ہوگئی اس لئے لعان پر مرتب ہونے والا حکم اٹھ جائے گا اور ابوی حرمت ختم ہو جائے گی۔

ہم کہتے ہیں لعان کی اہلیت کا زوال اصل سے لعان کی نفی کا متعین نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں؟ کہ کسی دوسرے پر تہمت لگا تا ہے پھر اسے حد قذف لگائی جاتی ہے پھر مقتوف زنا کرتا ہے اور اسے حد زنا لگائی جاتی ہے تو مقتوف سے اہلیت لعان کے زوال کے باوجود اس کے قاذف کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔

احناف فرماتے ہیں حضور ﷺ کے ارشاد اَلْمُتْلَاعِنَانِ لَا يَصْتَمِعَانِ اَبْدًا کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لعان کرنے والے ہیں جمع نہ ہوں گے جیسا کہ فقہی عرفیت کا مفہوم ہے ہم کہتے ہیں فقہی عرفہ کا مفہوم متصور نہیں ہوتا مگر جب عنوان (موضوع) کا وصف استراہی ہو اور لعان کا وصف غیر استراہی ہو اس لئے وصف کی شرط کے ساتھ حکم ممکن نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ افراد ہیں جن سے کسی وقت لعان صادر ہو وہ اس کے بعد کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قول کہ حدیث کا مضمین یہ ہے کہ وہ متبع نہیں ہوں گے جب تک وہ ایک دوسرے کی تکذیب کر رہے ہیں اور جب کوئی اپنے آپ کو جھوٹا مانا لے گا تو پھر نکاح جائز ہوگا۔

مسئلہ: اگر قذف کے نفی کے ساتھ وہ تو قاضی پہنچے کہ نسب کی اس مرد سے نفی کر دے گا اور اسے ماں کے ساتھ ملا دے گا اور جن کے نزدیک قضا، قاضی شرط ہے۔ بقرہ بین کی قضاء بھی اس کے ضمن میں ہوگی۔ مرد لعان میں کہے گا اَلْعَشِيدَةُ لِلَّهِ اَيْ لِعَيْنِ الضَّادِقَيْنِ فَبِمَا رَضِيتُكَ بِهِ مِنْ نَفْسِ الْوَلَدِ۔

یعنی میں اللہ کی قسم تھا کہ گواہی دیتا ہوں کہ جو میں نے تجھ سے بچہ کی نفی کی ہے اس میں سچا ہوں اسی طرح عورت بھی کہے گی۔ اگر مرد نے عورت سے زنا کا انکار کیا اور بچے کی بھی نفی کی تو لعان میں دونوں چیزوں کا ذکر کرے گا۔ پھر قاضی پہنچے کہ نسب کی نفی کر دے گا اور اسے ماں کے ساتھ ملا دے گا، کیونکہ ابن عمر کی حدیث سے کہ رسول اللہ ﷺ نے خاندان اور بیوی کے درمیان لعان کر لیا تو پھر آپ ﷺ نے مرد سے بچہ کی نفی کردی پھر ان کے درمیان تفریق کردی اور بچہ کو عورت کے ساتھ لاحق کر دیا۔ (مشفق علیہ) (۱)

مسئلہ: اگر خاندان بیوی سے کہے کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے تو امام ابوحنیفہ امام زفر اور امام احمد کے نزدیک لعان نہ ہوگا کیونکہ خاندان کی نفی سے وکعت حمل کا یقین نہیں ہے، پس وہ تہمت لگانے والا نہ ہوگا۔ امام مالک شافعی رحمۃ اللہ علیہا حمل کی نفی کی وجہ سے لعان کرتے

ہیں۔ امام ابو یوسف اور محمد فرماتے ہیں جب وہ چھ ماہ سے کم میں بچہ بنے گی تو لعان واجب ہوگا۔ اس قول کا مختصی یہ ہے کہ بچہ پیرا ہوئے تک معاملہ کو مؤخر کیا جائے گا اگر وہ چھ ماہ سے کم میں بچہ جنم دے گی تو لعان واجب ہوگا ورنہ لعان واجب نہ ہوگا۔ بعض طرق میں بلال کا قصہ اس طرح وارد ہے کہ جس سے پتہ چلا ہے کہ لعان و لادے کے بعد ہوا تھا۔ شیخین سے ابن عباس سے بلال کے واقعہ میں روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے عرض کی اے اللہ! معاملہ واضح فرما دے تو عورت نے اس مرد کی کل کچھ جنم دیا تھا جس کے متعلق خاندان نے الزام لگایا تھا کہ اس شخص کو اپنے اہل کے پاس پایا پھر رسول اللہ ﷺ نے لعان کر لیا تھا (۱)۔

امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے قول کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بلال اور اس کی بیوی کے درمیان تعزیر کی تھی اور فیصلہ فرمایا تھا کہ بچہ کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے اور نہ عورت پر آئندہ طعن کیا جائے اور نہ بچہ پر کوئی زبان و راز کی جائے جو عورت یا بچہ پر تہمت لگانے کا اس پر حرج ہوگی۔ مگر فرمانے ہیں اس عورت کا وہ بچہ مصر کا امیر بنا تھا اور باپ کی طرف منسوب نہیں ہوتا تھا۔ یہ الیہ واد کے الفاظ کا ترجمہ ہے انہی طرق میں ہے کہ بلال کی بیوی حاملہ تھی جب اس نے لعان کیا تھا۔ سانی سے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہوں کی اور اس کی بیوی کے درمیان احان کر لیا تھا جبکہ اس کی بیوی حاملہ (۲)۔ عبد الرزاق نے بھی اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ خاندان نے کہا میں اس عورت کے پاس عفار اٹھل کے وقت سے نہیں گیا۔ (عفار اٹھل کا مفہوم یہ ہے کہ تائب کے بعد وہ مبینہ ان سمجھوروں کو پائی نہیں دیا جاتا) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی اے اللہ! معاملہ واضح فرما دے تو عورت نے بڑا مکروہ چہرہ والا بیٹا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حمل کی نفی سے لعان جائز ہے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ لعان ثابت اس لئے ہوا تھا کیونکہ بلال نے عورت پر زنا کی تہمت لگائی تھی۔ نفی حمل کی وجہ سے لعان ثابت نہیں ہوا تھا۔ اور امام احمد کے ماں جوہ کبج کی روایت ہے کہ بلال نے حمل کی وجہ سے احان کیا تھا خود امام احمد نے اس کا انکار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کبج نے یہ کہنے میں خطا کی ہے کہ حمل کی وجہ سے احان کیا تھا۔ آپ ﷺ نے لعان کر لیا تھا جب اس نے چار مرتبہ زنا کی گواہی دی تھی حمل کی وجہ سے لعان نہیں کر لیا تھا۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ بلال نے بیوی پر دونوں قسم کے الزام لگائے تھے (یعنی زنا اور حمل کی نفی دونوں کا ذکر کیا تھا) جیسا کہ وہ روایت دالات کرتی ہے جو امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور قتادہ سے نقل کی ہے۔ اگر زنا کی تہمت لگائی ہوتی تو پس کا نفی آپ ﷺ اس بچہ کی نفی نہ فرماتے کیونکہ احتمال تھا کہ یہ بچہ بلال کی دوسری دہلی کے علق سے ہو زانی کی دہلی سے نہ ہو۔ پس بلال کی حدیث سے صرف حمل کی نفی سے لعان کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کہ ”معاذی اللہ اور اس کی بیوی کے درمیان احان کیا تھا جبکہ وہ حاملہ تھی“ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ تہمت صرف نفی حمل کی تھی بلکہ ابن سعد نے طبقات میں عویر کے ترجمہ میں عبد اللہ بن جعفر سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے عویر بن الحارث اٹھل کی کو دیکھا جب اس نے اپنی بیوی پر شریک بن سحا کے ساتھ بدکاری کرنے کا الزام لگایا اور اس کے حمل کا انکار کیا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے ان کے درمیان احان کر لیا جبکہ وہ حاملہ تھی۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ دونوں منبر کے پاس کھڑے ہو کر احان کر رہے تھے۔ پھر عورت نے بچہ نہ تو وہ بچہ عورت کے ساتھ لاحق فرمایا اور عورت نے شریک بن سحا کی حمل سے ملتا چلتا بچہ جتنا۔ پہلے قوم نے عویر کو اس الزام پر حاکمیت کی اور کہا کہ ہم اس عورت کے متعلق خبریں جانتے ہیں لیکن جب اس نے شریک بن سحا پر بچہ جتنا تو لوگوں نے عویر سے معذرت کی۔ وہ بچہ دو

سال زندہ رہا تھا پھر فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں بھی اس کے مرنے کے بعد تھوڑا عرصہ زندہ رہی تھی اور شریک کا وقار اور عزت لوگوں کی نظروں میں بالکل ڈر گیا تھا۔ یہ روایت دالت کرتی ہے کہ اس نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور حمل کا بھی انکار کیا تھا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کے قول کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے حمل کی نفی کی اور چھ ماہ سے کم میں اس نے بچہ جنم دیا تو اہل کفر کے وقت حمل کا وجود ظاہر تھا۔ جس کا قذف ثابت ہو گیا اس لئے امام پر لعان ہو گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب قذف فی الحال نہ ہو تو وہ شرط کے ساتھ مطلق کی طرح ہو گا۔ گویا اس نے اس طرح کہا کہ تو حاملہ ہے تو میرا اصل مجھ سے نہیں ہے اور قذف کو شرط کے ساتھ مطلق کرنا صحیح نہیں ہے۔

مسئلہ: اگر مرد نے عورت سے کہا تو نے زنا کیا ہے اور تیرا اصل زنا کا ہے تو بالا جماع لعان ہو گا کیونکہ قذف پایا گیا ہے کیونکہ صریحاً اس نے زنا کا ذکر کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تافہی حمل کی نفی نہیں کرے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تافہی حمل کی نفی کرے گا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے بلال سے بچے کی نفی کی تھی جبکہ اس نے اس پر حاملہ ہونے کی حالت میں تہمت لگائی تھی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں انکام ولادت کے بعد مرتب ہوتے ہیں اس (ولادت) سے پہلے احتمال ممکن ہے اور حدیث اس بات پر محمول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے وحی کے ذریعے حمل کا وجود جان لیا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ قول اجتہادی بعید ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ ظاہر امر پر حکم لگاتے تھے تاکہ آپ کی افتدائی جائے آپ ﷺ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے حکم کے ساتھ حکم نہیں لگاتے تھے ورنہ آپ ﷺ نے فرماتے کہ تم میں سے ایک جہاد ہے وحی کے ذریعے ایک یمنی فرد کی تکذیب کا حکم لگاتے تھے۔

مسئلہ: جب مرد عورت کے بچے کی نفی اس کی ولادت کے بعد کرے (تو کیا حکم ہے؟) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر بچہ کی خبر سنیے ہی بچہ کی نفی کرے تو اس کا نفی کرنا صحیح ہو گا اور لعان ہو گا۔ اگر وہ اس وقت خاموش رہا بعد میں نفی کی تو لعان ہو گا اور سب بھی ثابت ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت تک خاوند کے لئے نفی کرنا صحیح ہے جب تک کہ لوگ مبارک دے رہے ہوں۔ ظاہر روایت میں مبارک کی مدت متعین نہیں فرمائی ہے۔ ابواللیث نے امام ابو حنیفہ سے یمنی دن کی مدت روایت کی ہے۔ حضرت ابن نے امام ابو حنیفہ سے سات دن کی مدت روایت کی ہے۔ امام ابو یوسف اور محمد کے نزدیک مدت نفاں تک بچہ کی نفی کرنا صحیح ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پورا نفی کرنا صحیح ہو کیونکہ سکوت (خاموشی) رضائی دلیل ہے لیکن ہم نے احتساباً سمجھ دیا تہمت جو کر جائز قرار دیا ہے تاکہ غور و فکر پر اور ہو جائے تاکہ خاوند سے بچہ کی نفی تو واقع ہو جائے یا غیر کا بچہ اس کے ساتھ تھا تہمت نہ ہو جائے کیونکہ یہ دونوں امر حرام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتا سنا ہے کہ (جب آیت العلماء عنہ نازل ہوئی تھی) جس عورت نے کسی قوم پر ایسے شخص کو داخل کیا جو اس قوم سے نہیں ہے (یعنی بدکاری سے بچتا) تو وہ اللہ کی طرف سے کسی مذہب پر نہیں ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں ہرگز داخل نہیں فرمائے گا۔ اور جس مرد نے اپنے بچہ کا انکار کیا دراصل حاملہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے شخص سے پوچھ فرمائے گا اور اسے اولین و آخرین کے سامنے رسوا فرمائے گا (۱)۔ اس حدیث کا دواؤہ و نسائی شافعی ابن حبان حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ دارقطنی نے اسے صحیح بھی کہا ہے۔ صحیحین میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا تب تک اسے معلوم ہے کہ اس کا باپ اور شخص ہے تو اس پر جنت حرام ہے (۲)۔

مسئلہ: اگر خاندان ولادت کے وقت غائب ہو تو اس کے آنے کے بعد اس مدت کا اعتبار کیا جائے گا جو ہم نے امام صاحب اور صاحبین سے نقل کی ہے نہیں صاحبین کے نزدیک نفاس کی مدت کی مقدار اور امام صاحب کے نزدیک تنہیت قبول کرنے کی مدت کی مقدار ہے۔ مسئلہ: مرد کے لئے جائز ہے کہ اپنی بیوی پر تہمت لگائے جب اسے اس کے زمانہ کا علم ہو یا ممکن ہو کہ وہ بوجہ مشہور ہو کہ اس عورت نے زید کے ساتھ نہ کیا ہے نیز قرینہ بھی ہو کہ اس نے خود ان دونوں کو غلط میں دیکھا ہو۔ اگر وہ بچہ دیتے ہوئے ہے اور اسے معلوم ہو کہ اس کا نہیں کیونکہ اس نے اس سے وطی نہیں کی تھی یا وہ چھ ماہ سے کم مدت میں بچہ دیتے ہیں اس کی وطی کو بچہ مانہ نہیں گزرنے یا دو سال کے بعد بچہ دیتے اور ان کو ان دونوں مدتوں کے درمیان بچہ دیتے اور جنس کے ساتھ اس کا اعتبار نہیں ہوا تو بچہ کی نفی کرنا حرام ہے اور اگر استبراء مرد کے چھ ماہ بعد بچہ دیتے تو بچہ کی نفی کرنا جائز ہے۔

مسئلہ: اگر مرد نے وطی کی اور عزل کیا یا اسے اس کے زمانہ کا علم ہوا اور اسے بچہ کے اپنے نطفہ یا زمانے سے ہونے کا احتمال ہے تو نفی و لد حرام ہے۔ واللہ اعلم۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ①

”اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے) اور بیشک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بزرگوار ہے۔“

اے امت محمدیہ! اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تمہیں رسوا کرتا اور تمہارے گناہوں پر توبہ نہ فرماتا لیکن وہ نظر رحمت فرمانے والا ہے ہر اس شخص پر جو اپنے گناہوں پر توبہ کے آئینہ نما ہے اور استغفار کر کے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کو دور کرتا ہے۔ لولا کی جزاء محذوف ہے اور اس کی وجہ اس کی بڑائی کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ توبہ بھی ہے اور عفو بھی ہے۔ اس نے جو تم پہ حد و دوا حکام جاری فرمائے ہیں ان میں سے ہر ایک میں بے شمار حکمتیں منہم ہیں۔

شیطان نے زہری سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں مجھے مرویہ بن الزبیر، معبد بن المسیب، عاص بن قاص اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام المؤمنین سے روایت کر کے بتایا جب جھوٹا بہتان لگائے والوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان لگایا اور بھرا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام سے حضرت عائشہ کو بری فرمایا (زہری فرماتے ہیں مجھے مذکورہ افراد میں سے ہر ایک نے اس بات کا کچھ بھیان کیا اور ان کی حد میں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اگرچہ بعض بعض سے زیادہ محفوظ ہیں) جو مجھے مرویہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے جس کا نام نکاح اسے سفر پر ساتھ لے جاتے آپ ﷺ نے ایک غزوہ (یعنی مصطلق) میں ہمارے درمیان قرعہ اندازی فرمائی تو میرا نام نکلا میں آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ جب کے نزول کے بعد کا ہے۔ میں اپنے ہودج میں سواری تھی اور میرا ہودج اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ ہم چلتے رہے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ اس غزوہ سے فارغ ہوئے تو وہی کا سفر شروع ہوا۔ ہم نے مدینہ طیبہ کے قریب پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ رات کو چلنے کا اعلان ہوا میں بھی اور قصائے حاجت کے لئے لشکر سے دور چلی گئی جب میں فارغ ہوئی تو اپنے گناہ کی طرف آنی پھر مجھ میں نے اپنے سینہ کو اس کا تو میرا فقیس یعنی سے بجا ہوا رنوسے گر کر چکا تھا میں واپس لوٹی اپنے ہار کو کشاں کشاں کیا تو اس کی تلاش میں مجھے دو رنگ ملی وہ لوگ آئے جنہوں نے

مجھے لے کر جانا تھا انہوں نے میرا ہوجن اٹھایا اور میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں نے سوار ہونا تھا انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں اس ہونے کے اندر ہوں۔ اس زمانہ میں عورتیں بالکی پہننے لگی ہوئی تھیں اس پر زیادہ کوشش نہیں ہوتا تھا۔ عورتیں کھانا تھوڑا کھاتی تھیں لوگوں کو ہوجن کا بلکا بوجھا محسوس نہ ہوا انہوں نے اسے اٹھایا اور اونٹ پر باندھ دیا میں اس وقت کم عمر تھی۔ وہ اونٹ کو پکڑ کر چلا دیئے۔ لشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے ابراہام میں جب واپس لشکر کی جگہ آئی تو وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا۔ میں اسی جگہ بیٹھ گئی اور میں نے یہ گمان کیا کہ لوگ جب مجھے فقوہ پائیں گے تو واپس میری طرف آئیں گے۔ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھ پر فیضانِ نبویؐ تو میں سو گئی۔ معوان بن اُحطلؓ اعلیٰ قمی الذکوٰۃؒ نے لشکر کے چلنے پر اڑا کیا تھا وہ رات کے آخر میں چلے جب وہ میری جگہ پہنچے تو انہیں سوئے ہوئے انسان کی سیای نظر آئی انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھے پہچان گئے انہوں نے مجھے حجاب سے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے انا اللہ وانا الیہ راجعون پر حے سے میں بیدار ہو گئی جب انہوں نے مجھے پہچانا تو میں نے اپنی اور معنی کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ قسم بخدا انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی اور انا اللہ وانا الیہ راجعون کے علاوہ میں نے ان سے کوئی کلمہ نہیں سنا انہوں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور اس کے تختہ پر اپنا پاؤں رکھا میں ابھی اور اس پر سوار ہوئی وہ مجھے لے کر چلی تھی کہ وہ میرے وقت لشکر کے نزول کے بعد ہم پہنچے میرے بارے لوگ باتیں بناے لگے کہیں المنا مبین عبداللہ بن ابی بن سلول نے ترغیب علیہ راہبہ شریعہ شروع کر دیا۔ میں مدینہ طیبہ پہنچی تو ایک مہینہ بیمار پڑی رہی۔ لوگوں میں اس بات کا خوب ترچہ چلتا تھا۔ لیکن مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ لیکن ایک بات مجھے شک رکھ رہی تھی کہ یہ میری ملاقات کے وقت جو شفقت و مہربانی رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے وہ اب فقوہ تھی رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لاتے تو سلام کرتے اور فرماتے تم سارا کیا حال ہے؟ پھر واپس تشریف لے جاتے۔ مجھے اس انداز سے شک گزرتا لیکن میں اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں بیمار سی کے بعد بہت فقوہ محسوس کرنے لگی۔ ایک رات میں ام سلمہ کے ساتھ کھانے کا حاجت کے لئے مدینہ طیبہ سے باہر گئی کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت و نکلا۔ ماہے کا رواج نہ تھا اور ہم عرب کے دستور کے مطابق دھنل می می جایا کرتی تھیں۔ ام سلمہ ابوبکرؓ کی خالہ اور ہمیں تھیں۔ ہم جب کھانے کا حاجت سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھیں تو ام سلمہ کا پاؤں چادر سے اٹھا اور وہ گر پڑیں اور بے ساختہ ام سلمہ کا ہلک بوجا گئے۔ میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ کہا ہے کہہا تم ایک بدی بدی سخا کی کو بددعا دے رہی ہو۔ اس سے کہا بیٹی تم نے نہیں سنا جو کچھ اس نے طوفان برپا کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے انہوں نے مجھے پورا واقعہ سنا۔ یہ پریشان کن خبر سن کر میری مرض میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچی اور میرے حجرے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور سلام فرمایا اور پوچھا تم کیسی ہو؟ تو میں نے عرض کی کیا آپ مجھے والدین کے پاس جانے کی اجازت فرمائیں گے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ والدین سے خبر کی تفصیل پتہ کروں آپ ﷺ نے اجازت فرمائی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں نے والدہ محترمہ سے پوچھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب کوئی عورت پاکیزہ صورت ہو اور اس کا توہر اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سوتیلیں بھی ہوں تو اس قسم کے پراپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ لوگ میرے بارے ایسی باتیں کر رہے ہیں میں معجنا سمجھ رہی تھی معجنا بھی کسی آسودہاں تھے بلکہ میری زندگی ختم ہو رہی تھی۔

جب وق کے نزول میں تاریخ ہوئی تو آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید کو بلا دیا اور دونوں سے اپنے بل سے جدائی کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ حضرت اسامہ نے تو آپ ﷺ کے اہل کے متعلق براءت کا اظہار کیا۔ ایک روایت

میں ہے کہ ان کے دل میں جو حضور ﷺ کے اہل کے متعلق محبت تھی اس کو ظاہر کیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اود آپ کی زوجہ محترمہ سے ہیں تو ان کے متعلق خیر ہی جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تک دل نہ ہوں اس کے علاوہ عورتوں کی کیا کمی ہے؟ تو میں بہت ہیں اگر آپ تصدیق کرنا چاہتے ہیں بربرہ لوٹ کر سے پوچھ لیجئے۔ آپ ﷺ نے بربرہ کو پایا اور پوچھا اسے بربرہ کیا تو کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں عاتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے کوئی شک ہو۔ بربرہ نے کہا تمہارے پاس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ سمجھوتہ فرمایا ہے۔ اس کے سوا میں نے عاتشر میں کوئی عیب نہیں دیکھا کہ آگاہی نہ ہو اور کھا رہا ہوتا ہے یہ اپنی کیمبر کی وجہ سے سو جاتی ہیں اور کمری آٹا کھا جاتی ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ اس شخص کے بارے مجھے کون محدود رکھتا ہے جس کی اذیت رسائی میرے اہل خانہ کے بارے تک مجھ تک پہنچی ہے قسم بخدا میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس کے متعلق میں جبر ہی جانتا ہوں اور میرے گھر والوں پر میرے ساتھ داخل ہوتا تھا حضرت عاتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کو محدود رکھتا ہوں اگر وہ شخص اس قبیلے سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر وہ بنی خزیج سے ہے تو آپ ﷺ ہمیں حکم فرمائیں اور اشد کے مطابق عمل ہوگا۔ حضرت عاتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پھر خزیج کے سردار سعد بن عبادہ اٹھے جو ایک نیک اور صالح شخص تھے لیکن سعد بن معاذ کا جملہ سنا تو ان کی قبائلی عصبیت بیدار ہو گئی۔ کہنے لگے تم بخدا تم نے مجھ کو بے اعتدال کیا مگر نہ ہوگا اگر وہ شخص تمہارا قبیلہ کا ہوتا تو تم بھی اسے قتل نہ کرتے۔ اسید بن حنیہ اٹھے جو سعد کے چچا زاد تھے انہوں نے سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا قسم بخدا تم نے مجھ کو بے اعتدال کیا ہم اسے قتل کریں گے تو منافق بنے منافقین کا دفاع کرتا ہے اسے اوس خزیج کے جذبات بھڑک اٹھے حتیٰ کہ جنگ چھڑنے لگی حضور ﷺ اس وقت منبر پر کھڑے تھے حضرت عاتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ ان کے جوش کو خمد کر رہے تھے حتیٰ کہ وہ سب خاموش ہو گئے اور آپ ﷺ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عاتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرے دن رات رونے میں بسر ہوتے ایک لمحہ بھی نید نہیں آتی تھی۔ میرے والدین کو اندر بیٹھ لایا ہوا کہ اس طرح رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا ایک دن میں رو رہی تھی میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک انصاری عورت میرے پاس آئی اور میرے پاس بیٹھ کر رونے لگی پھر رسول اللہ ﷺ تشریف لائے سلاخ فرمایا اور بیٹھ گئے۔ حضرت عاتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس سے پہلے آپ میرے پاس (اس حادثہ کے دوران) بھی تھے میرے ایک مہینہ گزار کر لیکن میرے متعلق کوئی دینی نازل نہ ہوئی۔ حضرت عاتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ نے نکل شہادت پڑھا پھر فرمایا اے عاتشر تجھے میرے متعلق ایسی بات سنی ہے اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تیری برأت کر دے گا اگر تجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر اور تو یہ کہ۔ کیونکہ جب انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی بات ختم فرمائی تو میرے آنسو خشک ہو گئے میں نے والدہ گرامی سے عرض کی حضور کو آپ جواب دیں اب حضور نے کہا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا میں نے والدہ محترمہ سے عرض کیا آپ رسول اللہ ﷺ کو جواب دیں انہوں نے کہا مجھ تو کچھ بھائی نہیں دیتا کہ میں کیا کہوں؟ (میں کم عرضی اور قرآن بھی زیادہ پڑھا ہوا تھا) لیکن میں نے کہا قسم بخدا میں جان کی ہوں کہ تم نے ایک بات سنی ہے جو تبارہ دلوں میں جو گئی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں واللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تم میری تصدیق

نہیں کروئے اگر میں ایسی بات کا اعتراف کروں جسے اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ میری بات مان جائیگا۔ اب میرے لئے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ میں وہ بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت م نے بھی کئی قصہٴ مخمبیل و اللہ الشفیع علیٰ صاحبہما صلوٰۃ و سلم پر لیت گئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برأت کا اظہار فرمائے گا لیکن مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے متعلق کیا قرآنی نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے متعلق قرآن نازل ہوگا لیکن مجھے امید تھی کہ رسول اللہ ﷺ کو خواب میں اللہ تعالیٰ میری برأت دکھادے گا۔ قسم بخدا رسول اللہ ﷺ ابھی اپنی مجلس سے اٹھے نہ تھے اور زبونی وبرا ابھی گھر سے باہر نکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ پر وحی کا نزول فرمایا۔ حضور ﷺ پر وحی کے آنے کا اظہار ہونے لگے، سر کی کھوم میں وحی کے بوجھ کی وجہ سے سینے کے قطرے آپ کی چین اقدس پر موتیوں کی طرح دھونے لگتے تھے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ ﷺ کو سزا رہے تھے۔ پہلی بات جو حضور ﷺ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اسے عائشہ خوشخبری ہو اللہ تعالیٰ نے تیری برأت فرمادی ہے۔ میری والدہ نے مجھے کہا اسے عائشہ اٹھ اور حضور ﷺ کا شکر یہ ادا کر۔ میں نے کہا بخدا میں نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کا شکر یہ ادا کروں گی صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برأت فرمائی (۱) اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔

إِنَّ الَّذِي جَاءَ بِإِلْفِكَ عُصْبَةً فَبِكُمْ لَا تَحْزَبُوهُ شَيْئًا لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ
لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ①

”چونکہ جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ ایک گروہ سے تم میں سے لے تم اسے اپنے لئے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لئے کہ ہر شخص کے لئے اس گروہ میں سے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا جس اور جس نے سب سے زیادہ حصہ پایا ان میں سے (تو) اس کے لئے عذاب عظیم ہوگا۔“

۱۔ کذب اور جھوٹ کی انتہا کو ایک کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کا اصل معنی پھیرنا اور الٹ پلٹ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عظیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واقعی اس واقعہ اور تقریب کی سختی سمجھیں کیونکہ آپ کی ذات تو سراپا عفت و شرافت تھی۔ نیز آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر ادا، رسول اللہ ﷺ کی زوجہ محترمہ مدافعت و دشمن کی مائیں تھیں۔ آپ کا احترام و اکرام ہر شخص پر واجب ہے۔ جس نے آپ کی طرف کوئی غلط بات کی یقیناً اس نے حقیقت کو تبدیل کیا ہے۔ معصہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں دین سے جائیں تک افراد ہوں ان نظام اس کا واحد نہیں ہے منہم سے مراد مومنین ہیں۔ امام بخاری وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتی تھیں زینب بنت جحش اللہ تعالیٰ نے انکی انکد دین کے ساتھ حفاظت فرمائی۔ انہوں نے میرے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں کہا لیکن ان کی بہن حذہ میرے متعلق غلط پراپیٹلڈ کرنے والوں میں ہلاک ہوگئی۔ ان کے علاوہ جو اس نوعاً آرائی کی لپیٹ میں آئے ان میں مسطح حسان بن ثابت اور عبد اللہ بن ابی ثعلبہ تھے سب سے زیادہ اس مسئلہ کو ہوا دینے والا بد بخت محمد اللہ بن ابی تمہار (2)۔

علامہ بغوی فرماتے ہیں حضرت عروہ نے فرمایا کہ اس جھوٹی تہمت لگانے والوں میں مسلمانوں میں سے حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ

حزبت قدس کا دوسرے لوگوں کے ساتھ نام لیا جاتا ہے لیکن ان کا مجھے علم نہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ ایک گروہ تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں عصیہ کا لفظ دلالت کر رہا ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ناپسند کرتی تھیں کہ ان کے سامنے حضرت حسان کے متعلق برا بھلا کہا جائے۔ آپ فرماتی تھیں کہ حضرت حسان وہ ہیں جنہوں نے شان رسالت میں یہ کہا تھا۔

فَأَبْنَىٰ وَ أَعْنَىٰ وَ أَوْلَادِي وَ عِزِّي لِعِزِّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ وَفَاءٌ
(جنگ) ابیرہ! میری ماں میری اولاد اور میری عزت محمد ﷺ کی عزت کو تم سے بچانے کے لئے ہے (۱)۔

علاء رحمہ اللہ کا خطاب نبی کریم ﷺ اور مذکورہ گروہ کے علاوہ مومنین کو ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر طعن نبی کریم ﷺ پر طعن کرنا ہے۔ یہ طعن و تشنیع کے تیر آپ ﷺ کے لئے پریشانی اور تکلیف کا باعث تھے اور تمام مومنین کے لئے حزن و ملال کا سبب تھے کیونکہ آپ ﷺ مومنین کے باپ تھے۔ یعنی اے نبی کریم (ﷺ) اور اسے بہرے نبی کے جانشین اور اس بہتان تراشی کو اپنے لئے برا خیال نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو تم اس اضطراب و پریشانی پر میرے کہہ کر تھے یا گارہا تھا میں تمہاری عزت و کرامت میں اضافہ ہو گا۔ وہ سب کریم اپنے رسول ﷺ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کیلئے قرآن نازل فرمائے گا اور ان کی عزت و عظمت کو مزید چار چاند لگا دے گا اور جنہوں نے اس کذب بیان اور بہتان تراشی میں حصہ لیا ان کے متعلق سخت عذاب کی وعید نازل فرمائے گا۔ جسے قیامت تک مسجدوں کے محرابوں اور عبادت گاہوں کے (میناروں) پر پڑھا جاتا رہے گا۔
تخصیص کا جملہ متنازعہ ہو گیا یہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ بہتان تراشی کیا ہے؟ یا یہ جملہ نبی کریم ﷺ اور مومنین کے پریشان دلوں کو تسلی دینے کے لئے مترغہ ہے۔

اس گروہ میں سے جتنا جس نے اس بہتان تراشی اور کذب جاتی میں حصہ لیا ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملے گی۔ کیونکہ بعض نے یہ جھوٹا الزام گھڑا تھا بعض یہ پسند کرتے تھے کہ اس کو مزید بولا ملے۔ لوگوں میں یہ پھیل جائے اور بعض نے یہ واقف ہونے کے بعد دوسرے کو بتایا بعض اس پر ہنسنے لگے لیکن آگے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ بعض نے اس الزام کو رد کر دیا لیکن بن کر فحش و فحش ہو گئے اہم موصول (۲)۔

(۳) طرف کا قائل ہے یا مبتدا ہے اور ظرف مقدم ہے اور یہ جملہ عصیہ کی صفت ہے اور پھر ان کی دوسری خبر ہے۔
علامہ ابنی فرماتے ہیں روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کو حد لگانے کا حکم لگایا جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جھوٹی جہمت لگائی تھی ان تمام کو (80، 80) کوڑے لگائے گئے (۲)۔

میں کہتا ہوں دنیا میں ان کے لئے رسوا کی حد کی اور آخرت میں ان کی جزا وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

یہ یعقوب ہے کہ وہ کاف کے ضد کے ساتھ اور عام قرآن کے کسر و مکسر ساتھ پڑھا ہے۔ کسی فرماتے ہیں یہ دونوں لفظیں ہیں۔ یعنی جس شخص نے اس معاملہ کا آغاز کیا اور پھر نبی کریم ﷺ کی عداوت اور مومنین کو شرمندہ کرنے کے لئے اس مسکرتی تعبیر کی۔ امام ابوہی نے لکھا ہے کہ زہری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ یہ جھوٹ گھڑنے والا اور اس کی تشبیہ کرنے والا عبد اللہ بن سلول ہے اور عذاب عظیم سے مراد آفت میں آگ کا عذاب ہے (۳)۔

ابن ابی ملیک نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث الفک میں روایت کیا ہے۔ کہ آپ

فرمائی ہیں۔ میں سواری ہوئی تو معصومان نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی پھر ہم منافقین کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ یہ بد بختوں کی عادت تھی کہ علیحدہ ذرہ لگاتے تھے عبداللہ بن ابی جوحیس المنافقین تھا اس نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو اس کے خوار یوں نے کہا عائشہؓ ہے بد بخت کہنے لگا قسم بخدا اس نے اس سے نجات پائی ہے اور ذرہ معصومان اس سے بچا ہے طرہ یہ کہا تنہا ہے عجمی کی بیوی ہے اس نے ایک مرد کے ساتھ رات گزاری ہے۔ پھر صبح کو وہ مرد اسے اونٹ پر بٹھا کر لے آیا ہے (1) بعض علماء فرماتے ہیں الدی تولی کبیرہ سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول احسان مسلح اور حمت ہیں لیکن یہ قول ضعیف ہے اگر یہ تمام مراد ہوتے تو قرآن میں صیغہ واحد کے نہ ہوتے بلکہ جمع ہوتے اور کلام اس طرح ہوتی وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا كِبْرًا۔

مسلم اور حسان بدنی صحابہ میں سے ہیں جن کے اللہ سے اٹلے اچھلے گناہ حاف فرما دیے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اہل بدر کو فرمایا تھا عَمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَضِبَ لَكُمْ۔ جو جاہلوں کو اللہ تعالیٰ نے سہاڑی حضرت فرمادی ہے (2) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کی شان میں فرمایا وَظَلَمَ اللَّهُ الْيَهُودَ (تمام کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے) یہ آیت کریمہ عذاب کے منافی نہیں ہے کیونکہ دخول جنت عذاب کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ الدی تولی سے مراد حسان بن ثابتؓ ہے امام بخاری نے مسروق سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوا اس وقت آپ کے پاس حسان بن ثابتؓ یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

خَضَائِي زَزَانِي مَا تَزُونِي بَرْنِيَّةٍ وَنُصِيحِي عَرْنِيَّةٍ مِنْ لَحْمٍ الْغَوَالِي
رَجَمْتُ دُونَكَ اَمِنْ اَوْ تَدْرُوكُنْ وَالِي عَوْرَتِي يَكِي سَكِي بَنَاءٍ يَرَا سَهْمَ نَبِيٍّ كَيْمَا جَا تَوْهَجُ كَرْنِي سَهْمُكَ اَسْ كَا بَيْتٍ يَكْلُمُ اَمِنْ
عَوْرَتِي كَيْ كَوْنِي سَهْمُكَ يَكِي خَالِي هُوَا يَكِي۔ (یعنی وہ کسی کی نصیحت بھی نہیں کرتی)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حسان کو فرمایا لیکن تم تو ایسے نہیں ہو۔ مسروق فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تم ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اس سے کوئی عذاب سخت ہے۔ حضرت حسان حضور ﷺ کا وفاق کرتے ہیں (3) یعنی جب مشرکین رسول اللہ ﷺ کی جھو کرتے تھے تو حضرت حسانؓ بھی ان کی جھو کرتے تھے۔ اس صورت میں عذاب عظیم سے مراد دنیا کا عذاب ہوگا پہلا قول زیادہ درست ہے۔

لَوْ اَنَّ اِدْسَ عَصَاكَ كَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِانْفُسِهِمْ حَيًّا وَاَقَالُوا هَذَا
اِنْ اَشْهَدُ ۝

”ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ (افوا) سنی تو گمان کیا ہوتا مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں نے انہوں کے بارے میں نیک گمان اور کبریا ہوتا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔“

اے ایمان والو! تم نے جب یہ بہتان سنا تھا تو تم نے فوراً اس کی تردید کیوں نہ کر دی؟ اس آیت میں اہل دین کو اپنی ذوات (انفسہم) سے تعزیر فرمایا جبکہ دوسری آیات میں بھی اہل دین کو اپنی ذوات انفس سے تعزیر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے وَتَحْلِفُونَ عَلَى اَنْفُسِكُمْ

1 تعزیر بخود ہی، جلد 4، صفحہ 181 (الفرق) 2 صحیح بخاری، جلد 3، صفحہ 1095 (العلیہ) 3 ایضاً جلد 2، صفحہ 699 (ذات التعم)

(نہیب لگاؤ ایک دوسرے پر) لَا تَنفُسُ لَوْ أَنفُسُكُمْ (نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو) لَا تَفْخَرُونَ أَنفُسَكُمْ فَرِحَ جِبْرَائِيلُ (اور تمہیں نکال دے انہوں کو اپنے دمن سے) فَتَقْبَلُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ (تو سلامتی کی دعا دو اپنوں کو) مومنین اور ہر دین والے آپس میں ایک لکس کی مانند ہیں۔ کلام اس طرح ہوتا چاہئے تھا لَوْ لَوْ اِذْ مَسَعْتُمُوهُ ظَنَنْتُمْ بِأَنْفُسِكُمْ خِينُوا۔ لیکن تو بیخ میں مباحثہ کے لئے خطاب سے غائب کی طرف التفات کیا گیا ہے۔ نیز یہ شعور دلائے مقصود ہے کہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مومنین کے متعلق حسن ظن رکھو اور ان پر طعن کرنے سے باز آ جاؤ اور مومنین کا ظن کرنے والوں سے اس طرح دفاع کر دو جس طرح اپنی ذاتوں کا دفاع اور بچاؤ کرتے ہو۔ لولا اور اس کے فعل کے درمیان ظرف سے قائل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی طرف اس چیز کے قائم مقام ہوتی ہے کیونکہ ظرف اس چیز سے جدا نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جو سمت ظرف میں ہوتی ہے دوسری چیزوں میں کہیں ہوئی یہاں طرف کو اس کے مقدمہ فرمایا ہے کیونکہ ظرف کا ذکر ہم نے یعنی انہیں تنبیہ کی جارہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے سنا تھا انہیں فوراً کہنا چاہئے تھا کہ یہ بہتان ہے جس طرح کہ حالات سے باہر تھیں کہتا ہے۔ کیونکہ ایمان مدح اور تعظیم کا سبب ہے اور جو طعن کرے یا برا بھلا کہے اس نے جھوٹ بکا اور حقیقت کو بدل دیا اور وہ افتراء یا غیبت کی احد سے عاصی اور فاسق ہو گیا اور فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہے۔

مسئلہ: اس آیت کے بعد سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومنین کے متعلق حسن ظن رکھنا واجب ہے اور اس کو چھوڑنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل شرعی ظاہر نہیں ہو جاتی۔

لَوْلَا جَاءَ وَعْدُكُمْ بِأَنَّ بَعْدَ شَهْدِ آءَ قَدْ ذُكِرْتُمْ يَأْتُوا بِاللَّهِدِ أَوْ قَوْلِ الْكَافِرِ ۖ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٦﴾

”(اگر وہ سچے تھے تو) کیوں نہ چڑیں کہ اس پر چار گواہ ہیں جب وہ پیش نہیں کرتے گواہ تو (معلوم ہو گیا کہ) وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔“

۱۔ جو شخص کسی پر برائی کی جست لگائے اور پھر اس پر چار گواہ لے آئے تاکہ مقدمہ کو حد لگائی جائے۔ (یہ بھی احتمال ہے کہ ربی سے مراد معاصی سے روکا ہو) اگر وہ چار گواہ نہ لائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان پر حد شرعی کے قائم کرنے کے علاوہ برائی کی تشہیر کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اس کی شریعت میں جھوٹے ہیں ان پر حد ظرف واجب ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ظرف اولشک هم الکاذبون کے مضمون، مہموم کے متعلق ہوگی اور معنی یہ ہوگا جب وہ چار گواہ نہ لے آئیں تو ان پر حد قائم کی جائے۔ کیونکہ وہ حکم جھوٹے ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے چار افراد عبداللہ بن ابی حسان بن ثابتؓ سطح بن اشعثؓ اور عتبہ بن جوش کحد لگائی (۱)۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ وَعَذَابُ عَظِيمٍ ﴿٧﴾

”(اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تو کچھتا تمہیں اس سخن سازی کی وجہ سے سخت

عذاب ہے۔

یعنی اس میرے نبی پر ایمان لانے والوں کو تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل و احسان نہ ہوتا اور اس فضل و رحمت میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے جنہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور نبی کریم ﷺ کی صحبت سے نوازا جو عذاب کے نزول سے مانع ہے نیز اس نے جنہیں سہلت عطا فرمائی اور تپ کی توفیق بخشی اسی طرح آخرت میں بھی اس کا فضل اور رحمت نہ ہوگی جیسا کہ اس نے مخلوق مغفرت اور رحمت کا تم سے خود وعدہ فرمایا ہے تو جنہیں دنیا و آخرت میں عذاب کی جگہ میں نہیں دیا جاتا۔ کیونکہ تم نے میرے نبی کی زوجہ کے متعلق غلط بیانی کی ہے اور رحمت لکائی ہے بعض علماء فرماتے ہیں افادہ کا معنی اشاعت اور پھیلا ہوا ہے۔ مثلاً عرب کہتے ہیں خبر مستفیض یعنی ایسی خبر جو مشہور ہے۔

یعنی یہ فضل الہی ہے کہ تم پر عذاب کا نواز نہیں برمایا و نہ جو تم نے بے پروائی اڑانے کی کوشش کی ہے اس کی یاداش میں تم پر عذاب نازل ہو جاتا جیسا کہ تو تم کا خود وعدہ اور موثقات کے باشندوں پر عذاب نازل ہوا تھا جس نے دنیا میں اس کا نام و نشان معاذی اور آخرت میں تو ایسا عذاب ہوگا جو بالکل ختم ہی نہ ہوگا اور نہ اس عذاب سے زیادہ تکلیف دہ کوئی عذاب ہوگا۔

اس آیت کریمہ میں دو ٹین جو اس واقعہ میں ملوث تھے ان کی شان کا ذکر ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ واللہ یتولی کبیرہ مبہم سے مراد خالص منافق ہیں اور وہ عبد اللہ بن ابی اور اس کے دوسرے منافق تھے جن کو انھیں منافقین کا ذکر ہے۔ لولا کالفاظ کی شکی کے پائے جانے کی وجہ سے دوسری شکی کے نہ پائے جانے پر اہلالت کرتا ہے۔ جس کی آیت کریمہ فضل اور رحمت کے پائے جانے کی وجہ سے عذاب کے نہ پائے جانے پر اہلالت کرتی ہے اور واللہ یتولی کبیرہ منافقین کے لئے عذاب کے ثبوت پر اہلالت کرتا ہے۔

إِذْ تَلَقَوْهُ بِاللَّيْلِ سَكِينًا وَهُوَ نَائِمٌ فَأَغْوَاهُ لَوْلَا الَّذِي نَسُودُ بِهِ فَاصْرِفْ عَنْهُمْ ذِكْرَهُ وَلِيْلَ لَوْلَا الَّذِي نَسُودُ بِهِ فَاصْرِفْ عَنْهُمْ ذِكْرَهُ وَلِيْلَ لَوْلَا الَّذِي نَسُودُ بِهِ فَاصْرِفْ عَنْهُمْ ذِكْرَهُ وَلِيْلَ

ہیسا وَهُوَ نَائِمٌ فَأَغْوَاهُ ۝۵

”جب تم ایک دوسرے سے نقل کرتے تھے اس (بہتان) کو اپنی زبانوں سے اور کہا کرتے تھے اپنے مؤمنوں سے ایسی بات جس کا جنہیں کوئی علم ہی نہ تھا لیکن تم خیال کرتے کہ یہ معمولی بات ہے حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔“

۱۔ اذ لمسکام بالفضنم کی طرف سے تعلقوہ اصل میں تعلقوہ تھا ایک تاکونذ کیا گیا ہے تلے نہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کبھی کہتے ہیں ان میں سے ایک جنھں دوسرے جنھں تک بات پہنچاتا تھا پھر وہ کہتا مجھے ایسی ایسی بات پہنچتی ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ ایک دوسرے کو اس طرح بات پہنچاتے تھے (۱)۔ مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس کو راایت کرتے تھے (۲)۔ ”زجاج کہتے ہیں بعض دوسروں سے بات نقل کرتے تھے۔“ حضرت عائشہ صدیقہ عظیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو لازم کر کے کہہ اور قاف کی تھویت کے ساتھ ولاق یلق سے مشتق کر کے پڑھا ہے جس کا معنی جھوٹ بولنا ہے (۳)۔

۲۔ وہ ایسی بات کرتے ہیں جس کا تعلق صرف ان کی چہ زبانون سے ہے خارج میں اس کا کوئی مصداق نہیں ہے اور اس کا کہیں بھی کوئی نمائش ہے کیونکہ خارج میں جو ذکر فرغ علم ہے۔ جب خارج میں اس کا جو دہی نہیں ہے تو کہیں اس کا علم نہیں ہے۔

سے تم اس انتہام کی تہنید اور اس میں مد اعلیٰ کو معمولی اور آسان بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو نابالوں سے انتہام وغیرہ صادر ہوتا ہے اس پر عام عذاب ہوتا ہے۔ لیکن ایسا معاملہ جس میں رسول اللہ ﷺ کی جگہ عزت ہو، وہ تو زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔

حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! ﷺ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ یہ کام آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسان فرما دے (وہ یہ کام ہے) اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو پھر آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا میں تمہاری نیکی کے ابواب پر راہنمائی نہ کروں؟ (فرمایا) روزہ وصال ہے اور صدقہ خطا کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رات کے جوہ میں انسان کا نماز پڑھنا (یعنی نماز تہجد پڑھنا) پھر آپ ﷺ نے سُبْحَانِیْ جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِیْمِ یَقُضُوْنَ کی آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا میں تمہاری معاملہ کی اصل اس کے ستون اور انکی کھوپڑی کی چوٹی کی طرف راہنمائی نہ کروں میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ؟ سرور کرم فرمائیے۔ فرمایا معاملہ کی اصل اسلام ہے اور انکی کھوپڑی نماز ہے اور انکی کھوپڑی کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا میں تمہیں اس معاملہ کے دار کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی حضور ضرور ہندو نازی فرمائیے۔ آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک کو بکڑا اور فرمایا انکی حفاظت تجھ پر لازم ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم جو کلام کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا اللہ ائمہ ہوگا۔ فرمایا استعاضہ، تجھ پر میری ماں روئے پہلے لوگ اپنے منہوں سے بل اور اپنے ہتھوں سے بل آگ میں صرف اپنی زبانوں کے ساتھ کیجیو گے۔ اس حدیث کو امام احمد ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (۱)۔

وَكَلَّآ اِذْ سِعْمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّكَلِّمْ بِهِمْ اَسْخَبَكُمْ هٰذَا
بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝

”اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ (افواہ) سنی تو تم نے کہہ دیا ہوتا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گفتگو کریں اس کے متعلق اے اسے اللہ اذیتا پاک ہے بل یہ بہت بڑا بہتان ہے۔“

اے مومنو! جب تم نے یہ جھوٹا اور باطل الزام سنا تو تم نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ کیوں نہ کہا کہ تمہارے لئے ایسی بات کرنا مناسب اور صحیح نہیں ہے، لولا اور اس کے فعل کے درمیان ظرف کے ساتھ فاصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ ظرف میں جو وسعت ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتی اور ظرف کو مقدم کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جھوٹی بات سننے کے وقت فوراً تم پر یہ کیوں واجب ہے۔ چنانکہ وقت کا ذکر اہم تھا اس لئے اس کو مقدم فرمایا ہے۔ ان فضائل ہذا میں حد کا اشارہ مخصوص واقعہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی نوع کی طرف اشارہ ہو۔ حرم رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض انفس سلیب پر بہت سخت اور تکلیف دہ تھا۔ کیونکہ شرعاً کسی بھی شخص عورت پر جہت الکا تفسیق کوڑوں اور شہادت کے مردود ہو جانے کا موجب ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اس کے نبی کی زدوجہ (بیوی) کا جبرہ ہو کیونکہ بیوی کا نور خداوند کی طرف سب و شتم کو لوٹاتا ہے اور نبی

کفار کی طرف سے ہوتی اس لئے کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں دعوت حق دے نہیں ضروری ہے کہ وہ ایسے میوب سے پاک ہو جو لوگوں کی نفرت کا جب بنتے ہوں۔ یہ تو جائز ہے کہ نبی کی بیوی کا فرہ ہو جس کا فرہ علیہ السلام اور علیہ السلام کی بیویاں کا فرہ تھیں۔ لیکن نبی کی بیوی کا فرہ ہونا جائز نہیں (کیونکہ یہ چیز لوگوں کی نفرت کا باعث ہوتی ہے) یہ جملہ ماقبل کلام کی تقریر اور دعوت ہے اور اب بعد کی تہمید ہے۔ اس پر ایسا بیہوش ہے کہ شنفہ والا بیہوش ہو جاتا ہے۔ بیہوش عالیہ کی عظمت کی وجہ سے یہ بہت بڑا بہتان ہے کیونکہ حیثیات کی مختار اور حیثیات کی بڑائی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے جس پر چنایہ کی گئی ہو۔

يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ تَعُوذُكَ بِاللَّهِ الْبَدَأُ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

”بیہوش کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کہ دوبارہ اس قسم کی بات ہرگز نہ کرنا لے اگر تم ایماندار ہو۔ لے۔“

۱۔ وعظا ایسی زجر کو کہتے ہیں جو دارنے سے مستقران ہو۔ ظیل کہتے ہیں بھلائی اور نیکی کی اس طرح نصیحت کرتا کہ اس سے دل بچ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور تمہیں اپنا عذاب یاد دلاتا ہے نیز تمہیں دوبارہ اس قسم کی بات کرنے اور سننے سے ڈراتا ہے جب تک تم زندہ ہو۔ یہ معنی اس قسم کی بات دوبارہ کرنے کو پسند کرنے کی وجہ سے تمہیں اس جیسے قول سے منع کرتا ہے اور تمہیں ڈراتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی بات دوبارہ کرنے سے روکتا ہے (۱)۔ یعظمکما جملہ بہتان عظیم کی صفت ہے ماحملہ معترضہ ہے۔

۲۔ یہ شرط ہے اور ماقبل کلام کی وجہ سے جزاء سے مستثنیٰ ہے، یعنی اگر تم ایماندار ہو تو نصیحت حاصل کرو اور آئندہ کبھی اس قسم کی بات نہ کرو کیونکہ ایمان ایسی باتوں سے روکتا ہے جنہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق زبان درازی کی وہ رد فاض (شیعہ) تھے مومنین نہیں تھے۔

وَيَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيَّاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

”اور سہول کر دیا ان کے لئے (اپنی) آیتیں۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دان ہے۔ لے۔“

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ پر دلالت کرنے والی آیات بڑے کھلے انداز میں بیان فرماتا ہے، یعنی اوامر و نواہی و افلاک سب بڑے واضح انداز میں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مہاسن کو جانتا ہے اس لئے وہ مہاسن کا حکم دیتا ہے۔ اور قبائح سے منع فرماتا ہے یا یہ معنی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برائت اور اس کی پاکدامنی کو خوب جانتا ہے اور تہمت لگانے والوں کے معاملہ اور ان کے کذب کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس کی تدابیر میں حکمت کا فرما ہوتی ہے۔ اپنے نبی کی طرف برائی کی نسبت کو جائز قرار نہیں دیتا اور نہ برائی پر اسے قائم رکھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ أَنْتَشِينَا فِ الْجَا حِشَّةٍ فِي الْيَوْمِ أَمْوَالُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

”جینک بولوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پہلے یہ جانی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں (تو) ان کے لئے رو دنا ک عذاب ہے دنیا و آخرت میں اور اللہ تعالیٰ (حقیقت کو) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ لے۔“

۱۔ فاحش برائی کو کہتے ہیں جو انتہائی قبیح ہو۔ فرمایا اے لوگو! اللہ تمہارے یہاں خاندان میں اٹھنے والے اسرار کو جانتا ہے۔ حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ اس لئے تم پر ظاہر امر کی پیروی کرنا لازم ہے۔ جو تہمت لگانے اور اس کے پاس چار گواہ ہوں تو اس کے متعلق حسن ظن رکھو اور جان لو کہ اس نے اپنی کے معاملہ کو حد قائم کرنے کے لئے ظاہر کیا ہے اور دنیا کو شر اور برائی سے پاک کرنے کی نیت سے برائی کا اظہار کیا ہے اور جو تہمت لگانے کیلئے اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو جان لو کہ یہ شخص برائی کو ہوا دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے لئے عقد و فہم پر حد قائم کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے ایسے شخص کو حد قذف لگاؤ اور وہ اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں سے ہے۔ اس پر تہمت لگانے والوں کی حد واجب ہوگی اگرچہ حقیقتاً وہ سچا ہو۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

”اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور انکی رحمت اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان (اور) رحیم ہے۔ (تم تم بھی نہ بچ سکتے)۔“

۱۔ اے حاضر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملہ میں غور و خوض اور مدراخلت کرنے والے مومنو! اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ دنیا میں جہنمیں ایسا عذاب دیتا کہ تمہارا نام و نشان تک نہ رہتا اور آخرت میں ایسی آگ کے عذاب میں مبتلا کرتا۔ لیکن اس لئے اپنے نبی کی صحبت کی برکت سے تمہاری مغفرت فرمادی۔ لہذا جواب حذف کیا گیا ہے کیونکہ پہلے اس کا رد ہو چکا ہے، لیکن تجویف اور اثنان کا ذکر دوبارہ فرمایا تاکہ جرم کی بڑائی اور شدت پر دلالت ہو جائے۔ اہل عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں ان اللہین یحبون الفاحشۃ سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے دوسرے منافق ساتھی ہیں۔ دنیا میں عذاب سے مراد حد قذف ہے اور آخرت کے عذاب سے مراد دائمی عذاب ہے اور ولولہ الفضل اللہ علیکم سے مراد صلح حسان اور منہ ہیں (۱)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْيَاءٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنِ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَبِيحٌ عَزِيزٌ ۝

”اے ایمان والو! نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر اور جو چاہتا ہے شیطان کے نقش قدم پر تو وہ علم دیتا ہے (اپنے پیروؤں کو)۔“
بے حیائی کا اور ہر برے کام کا۔ اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تو نہ بچ سکتا تم میں سے کوئی بھی ہرگز باطن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔“

۱۔ نافع المزنی ابو عمرو دابکر اور حمزہ نے خطوات کو طاء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی قراء نے طاء کے ضم کے ساتھ پڑھا ہے۔ طاء کے ضم کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ یعنی برائی کی تشبیہ کرنے میں شیطان کے آثار پر نہ چلو۔

فقہاء اس برائی کو کہتے ہیں جو عقلاً اور عقلاً انتہائی قبیح ہو۔ منکر وہ برائی جسے شرع ناپسند کرے۔ فاحش یا ممر بالفحشاء کا جملہ شیطان کی اتباع کی کسی کی علت ہے۔ اے مومنو! اگر وہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا نہ فرماتا جو تمنا ہوں کو مناجاتی ہے اور حد وہ جو کفارہ گناہ ہوتی ہیں ان کو مشورہ فرما کر تم پر فضل نہ فرماتا تو تم میں سے کوئی بھی اس جھوٹے الزام کی مصیبت سے پاک نہ ہوتا۔ من احد سے پہلے سن زائد وہ

ہے اور نکل رہے ہیں۔ لہذا ہر آدمی خدا کے ہر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ پر براہین فرماتا ہے اور تو کہہ کر قبول فرماتا ہے وہ ان کے اقوال و مقال کو خوب سننے والا ہے اور ان کی نیقوں کو جاننے والا ہے۔

شعین وغیرہ جیسے حدیث تک میں روایت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطہ بن اثاثر پر رشیت قرابت اور ان کی عقلی کی وجہ سے ان کی مالی امانت فرمایا کرتے تھے جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غلط الزام کا پروپیٹنڈا کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کبھی سچ پر کچھ فریج نہ کروں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۱)۔

وَلَا يَأْتِيَنَّ أُولُو الْقُرْبَىٰ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

”اور نہ قسم تمہاری جو بزرگزیہ ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشیت داروں کو اور مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو، اور چاہئے کہ (یا لوگ) معاف کر دیں اور دوزخ نہ کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ج۔“

۱۔ ولایا تل باب الافعال ہے اور یہ الایہ سے مشتق ہے جس کا معنی قسم اٹھانا ہے۔ یا یا ایہا یاس کا معنی ابھکر ہے۔ اس وقت یہ الایہ سے مشتق ہو کر جس کا معنی تم کرنا ہے۔ یہاں قسم والا معنی مجبڑ ہے کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی تھی اور اسی معنی کی تائید ابو جعفر کی قرأت ولایا تل بھی کرتی ہے جس میں تا مقدم ہے اور معزہ موخر ہے اور باب تفعل کا صیغہ ہے۔ اولوا القربیٰ سے مراد ۱۔ میں بزرگی کے حامل لوگ ہیں اور دین میں بزرگی رکھنے والوں کو بھی یہ نبی فرمائی گئی ہے۔ کیونکہ ان کا مرتبہ اور فضیلت بہت بلند ہے اس لئے انہیں عالی ظرفی اور بلند اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ ورنہ ذاتی بڑی اذیت رسائی کے مقابلہ میں مالی اعانت بند کر دینا کوئی غلط کام نہیں تھا۔ اس باب الفضل کا معنی اور بدستور کیا جائے تو اس سے تکرار لازم آئے گا۔ کیونکہ السعۃ کا معنی بھی اور خوشحالی ہے۔ منکم کی ضمیر خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے بلند اخلاق سے مزین افراد ہیں۔ اس آیت کہ تم میں سے کسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و حشر پر بڑی واضح دلیل ہے یا یہ معنی کہ تم میں سے صاحب فضل لوگ ہوں! مسکینوں کی معاونت ترک نہ کریں۔ ان یوقوا سے پہلے علی بانی مخدوف ہے۔ اولیٰ القربیٰ والمساکین والمہاجرین۔ سے مراد مطہ بن اثاثر اور ان جیسے دوسرے نادار لوگ ہیں۔ یہ تینوں صفات ایک موصوف کی ہیں، یعنی ایسے لوگ جو ان صفات کے جامع ہیں یا مختلف موصوفوں کی صفات ہیں موصوفوں کو حذف کر کے صفات کو ان کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ پس یہ مقصود کی علت بیان کرنے کے لئے زیادہ طویل اسلوب ہے کیونکہ مطہ مسکین مہاجرین اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد تھا۔

۲۔ جو ان سے فرو گذاشت ہوئی ہے اس کو معاف کر دیں اور صرف نظر فرمائیں۔ اسے صاحب فضل اور کشادہ دست لوگو! کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فروگزاشتوں کو معاف فرما دے، اس لئے کہ تم دوسروں کو معاف کرتے اور دوسروں پر سے دوزخ رکرتے ہو اور ان سے احسان کرتے ہو جو تم سے برا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے حقوق اور نعمتوں کے باوجود اور اقامت کا مکمل قدرت رکھنے

کے باوجود بہت زیادہ پردہ پوشی فرمانے والا ہے اور ہم فرمانے والا ہے۔ اس لئے تم بھی اخلاق الہی سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس واقعہ میں روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم بخدا میں پند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے پس آپ نے دوبارہ مسطح پر وہ مالی معاونت جاری فرمادی جو پہلے کیا کرتے تھے اور کہا قسم بخدا میں جس کی مالی معاونت سے ہاتھ نہیں نکھینوں گا (۱)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا واصل وہ نہیں جو بدلے میں رشتہ کا ٹکڑا رکھنے والا ہو بلکہ واصل وہ ہے کہ جب اس سے قطع تعلق کیا جائے تو وہ تعلقات کو بحال رکھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے (۲)۔ ابن عباس اور صحابہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے چھ لوگوں نے قسم اٹھائی تھی جن میں ابو بکر صدیق بھی تھے کہ وہ کسی ایسے شخص پر صدقہ نہیں کریں گے جس نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کوئی نازیبا بات کی ہے اور نہ ایسے لوگوں کو کوئی منفعت پہنچائیں گے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (۳)۔

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱﴾

”جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاکدامن عورتوں پر جو انجان ہیں ایمان والیاں ہیں ان پر پھینکا رہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے۔“

۱۔ تعلقات سے مراد ایسی پاکیزہ عورتیں ہیں جو طہارتی صالح اور نیک ہوتی ہیں کہ ان کے دلوں میں برائی کے تصور کا بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو پاکدامن برائی کے تصور سے بھی ناواقف اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی عورتوں پر تہمت لگائیں گے دنیا و آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور انہیں دردناک عذاب، یعنی جہنم کی آگ میں جتنا کیا جائیگا۔ یہ حکم ہر اس تہمت لگانے والے کے لئے ہے جو ایسی عورت پر تہمت لگائے جو پاکدامن ہو مومن ہو اور غافلہ ہو۔ اور اس سے پہلا ارشاد وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَعُنُوا لَعْنَةً يُرَدُّنَهَا رَبُّهُنَّ عَلَىٰ أَقْفَالٍ مُّجْدِلَةٍ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ (۱) ہے جو کسی محسنہ پر تہمت لگانے خواہ وہ غافلہ ہو یا نہ ہو پس کوڑے شہادت کی عدم قبولیت پر قاذف کے لئے ہے خواہ وہ اپنے الزام میں سچا ہو یا جھوٹا ہو جبکہ اس کے پاس گواہ نہ ہوں اور لعنت اس قاذف کے ساتھ مختص ہے جو جھوٹا ہو کیونکہ مقدس اس افتراء سے بھی غافل ہے اس لئے ایسی عورت پر تہمت لگانے والے کا جرم بہت بڑا ہے۔ لیکن یہ کفر استزائم نہیں ہے کیونکہ لعنت کا مستحق تو بعض نیکو گماہ گبیہ کے مرتکب بھی ہوتے ہیں لیکن ان پر کفر کا ثبوت نہیں لگایا جاتا جیسے جان بوجھ کر قتل کرنے پر لعنت تو ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں یہ حکم عبد اللہ بن ابی کے ساتھ خاص ہے اور اس کا مطیع نظریہ ہے کہ لعنت کفار کے ساتھ مختص ہے (۴)۔

طبرانی نے مغفرت نصیحت سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے عرض کی زنا اور قذف میں سے کون سا جرم سخت ہے؟ انہوں نے فرمایا زنا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا ارشاد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ خاص ہے (۵)۔ اس اثر کی سند میں سبکی

1۔ صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ 698 (ادوات تعلیم)

2۔ ایضاً صفحہ 886

3۔ تعبیر بخاری، جلد 4، صفحہ 186 (الغز)

5۔ مجمع کبیر طبرانی، جلد 23، صفحہ 151 (تخریج الاسلاط)

4۔ ایضاً

انجمن کی ضعیف راوی ہے امام بخاری نے بھی اسی طرح ضعیف سے نقل کیا ہے۔ عوام بن حوشب بن شیخ من بن کاہل بن ابن عباس کے سلسلہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے۔ اس آیت میں تو یہ ذکر نہیں ہے اور جس نے کسی دوسری مومنہ عورت پر بہت لگا کر تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تو بہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے پھر یہ آیت پڑھی وَالَّذِينَ يَزْنُونَ يَزْنُونَ فَانكحْهُمْ اُولَٰئِكَ لَا مَغْنَمَ لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ وَلَٰكِنْ لَّيْسَ لَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (النساء: 35)۔ لیکن ازواج مطہرات پر بہت لگانے والے کیلئے تو یہ کا کوئی موقع نہیں ہے (1)۔

طبرانی نے ضحاک بن مزاحم سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نبی کریم ﷺ کے ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے (2)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی پھر یہ حکم جاری رہا حتیٰ کہ اس سورہ کی پہلی آیت وَالَّذِينَ يَزْنُونَ يَزْنُونَ فَانكحْهُمْ اُولَٰئِكَ لَا مَغْنَمَ لَكُمْ فِي ذَٰلِكَ وَلَٰكِنْ لَّيْسَ لَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (النساء: 35)۔ نازل ہوئی پس اللہ تعالیٰ نے ان کو تو یہ حکم بعد میں نازل فرمایا۔

میں کہتا ہوں ان اقوال کی بنیاد دو امور پر ہے۔ 1۔ اس آیت کے نزول کا سبب قصداً کف تھا۔ 2۔ کفر کے علاوہ گناہ و پراغت نہیں کی جاتی لیکن موجب کا مخصوص آیت کے مومن کی تخصیص کا متخصی نہیں ہے اور اختیار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے۔ اور لغت بعض گناہ و کبرہ پر بھی وارد ہے۔ جیسے عوام کی کوئی کرنا۔ اور اس آیت میں تو یہ اور مغفرت کا ذکر نہ ہوتا مطلقاً عدم مغفرت اور تو یہ حکم عین قیامت کا متخصی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنِّیْ اَنۡزَلُہٗ لَا یَغۡفِرُ اَنۡ یُّشۡرَکَ بِہٖ وَ یَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخشتا ہے جو اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے۔ پس آیت کے عموم کو خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے واللہ اعلم۔

يَوْمَ نَسُفُّہُمْ عَلَیْہِمْ اَلسَّيۡمَہُ وَاَیۡیۡ یُہۡمُ وَاٰسَۃُہُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ﴿ۛ﴾

”وہ دن آئے گا کہ میں ان کو جو بگاڑی ہوئی چیزیں ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔“

1۔ جزو اور کسائی نے شیعہ، یعنی بائیس کے ساتھ پڑھا ہے۔ کیونکہ فعل مقدم ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان کا قائلہ ہے جبکہ باقی قراء نے تاء کے ساتھ پڑھا ہے اور طرف مہم میں جو استقرار کا معنی ہے اس کے متعلق ہے مذاب کے متعلق نہیں ہے کیونکہ وہ موصوف ہے (جبکہ مصدر موصوف عمل نہیں کرتا)

ابن جریر ابی ابراہیم اہل قاتم نے موسیٰ شہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے روز مومن کو حساب کے لئے بلایا جائے گا اس کا رب بندہ ہے اس کے اعمال پیش فرمائے گا، بندہ جہل کا اعتراف کرے گا اور کہے گا میرے رب میں نے یہ عمل بھی کیا یہ عمل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادیں گے اور اس کے گناہوں پر پردہ فرمائیں گے فرمایا سطر زین پر کوئی مخلوق ان ممانہوں میں سے کچھ بھی نہ دیکھے گی۔ پھر اس کی نیکیاں ظاہر ہوں گی۔ ان کو تمام لوگ دیکھیں گے کہ فر اور منافق کو حساب کے لئے بلایا جائے گا۔ اس پر اس کا لب اعمال پیش کرے گا تو وہ انکار کرے گا اور کہے گا اے رب، تیری عزت کی قسم اس فرشتہ نے یہ عمل مجھ پر دیکھ دیا ہے

میں نے یہ عمل (گناہ) برگز نہیں کیا۔ فرشتہ کہے گا کیا تو بنے یہ کام (گناہ) فلاں فلاں جلد نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے بالکل نہیں کیا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور مٹی فرماتے ہیں میرا گناہ ہے کہ سب سے پہلے دائیں ران بولے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اَلَّذِي مَنَعَهُمْ عَنْهُ بِالْعَاقِبَةِ (1)۔

ابو یعلیٰ اور حاکم نے ابوسعید خدری سے روایت کیا ہے اور انہوں نے حضور ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ احمد نے جیدہ سند کے ساتھ اور بطبرائی نے حذیفہ بن یمان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس دن منیوں پر مہر لگائی جائے گی اس دن سب سے پہلے جو انسان کی ہڈی بولے گی وہ دائیں ٹانگ کی ران ہوگی (2)۔

احمد نسائی حاکم اور بیہقی نے معاویہ بن جندب سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا لوگو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے منہ بند ہوں گے اور سب سے پہلے انسان کی ران اور پھلی بات کرے گی (3)۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جو کتاب الزہد میں ہے اس حدیث میں ہے کہ انسان کی ران اس کا گوشہ اور اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے متعلق بولیں گی کہ یہ وہ منافق ہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔

آگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تشہد علیہم المستنہم۔ (یعنی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی) اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اَلَّذِي مَنَعَهُمْ عَنْهُ بِالْعَاقِبَةِ اَلَّذِي مَنَعَهُمْ (جس دن ہم ان کے منیوں پر مہر لگائیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے ہٹو کر دیں گے) ان دونوں ارشاد میں تعلیق کیا ہے؟ جو کہتے ہیں نَحْمَدُكَ اَلَّذِي مَنَعَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ارادہ سے نہیں بول سکیں گے اور یہ زبانوں کی بغیر اختیار کے ان کے خلاف شہادت دینے کے معنای نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں اعضا اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے جو اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا لیکن اس میں درج گناہوں کا اعتراف نہیں کرے گا بلکہ صاف انکاری ہو جائے گا اور اپنی صفائی میں جھگڑے گا پس اس کے ظاہری اعضاء اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔

میں کہتا ہوں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ سابقہ آیت عبد اللہ بن ابی کے متعلق ازہری سے صحیحہ کہ قنہ کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔

يَوْمَ نَبِّئُ قَوْمَهُمْ اَللّٰهُ دَيُّهُمْ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ⑤

”اُس روز پورا پورا پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حق دار ہیں۔ اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی بھیک

فیصلہ کرنے والا ہر بات واضح کرنے والا ہے۔“

۱۔ دین سے مراد وہ جزاء ہے جو ان کی بد اعمالیوں کے باعث ان پر واجب ہو چکی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں دین سے مراد ان کا عذاب اللہ حساب ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے تمام جواہر و اعراض کا موجد ہے۔ تمام حق کو قائم فرماتے والا ہے، گویا تمام موجودات اس کے وجود کے ظلال ہیں وہ جو قائم ہے اور اس کی الوہیت ظاہر ہے۔ اس صفت الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ثواب عطا کرنے اور عتاب دینے پر قادر نہیں ہے۔ یا یہ معنی کہ اس کا عدل ظاہر ہے۔ یا یہ معنی کہ جس کا اس نے دنیا میں ان سے وعدہ فرمایا ہے اس کو ظاہر فرمائے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں عبد اللہ بن ابی دین میں شک کرتا تھا، پس وہ قیامت کے روز ہر جان

لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک فیصلہ فرمانے والا ہے اور بات واضح کرنے والا ہے (۱)۔

میں کہتا ہوں شاید ان مہاسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی یہ مراد ہو کہ لوگ، خصوصاً کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کا موبہوم وجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ حوادث کو زمانہ یا ستاروں یا اس جیسی دوسری چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ لغو اور نقصان بخندوں کی طرف سے تصور کرتے ہیں اور وہ دنیا کے بادشاہوں سے جس طرح ڈرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے پھر یہ قیامت کا دن آنے کا تو جس کا وہ تصور نہیں کرتے وہ بھی ان کے لئے ظاہر ہو جائے گا اور وہ یہ بھی جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی الحق الحکیم ہے۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ صَرَغُونَ مِمَّا قَالُوا ۚ وَلَهُمْ مَقْعَرٌ مِّنَ الدُّنْيَا كَرِيمٌ ۝

”ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لئے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لئے ہیں اور ناپاک (داسن) عورتیں ناپاک

(داسن) مردوں کے لئے اور ناپاک (داسن) مرد ناپاک (داسن) عورتوں کے لئے ہیں۔ یہ ہمارا ہیں ان (عورتوں) سے

جودہ (ناپاک) لگاتے ہیں لے ان کے لئے ہی (اللہ کی) بخشش سے اور عزت والی روزی ہے۔ ط۔“

۱۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ الخبیثات سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو کلمات مذمت تحقیر اور سب و شتم کی اہل ہیں ایسی عورتوں کے مستحق مردوں میں سے خبیث مرد ہیں اور الخبیثون سے مراد ایسے مرد ہیں جو مذمت و تحقیر کے لائق ہیں۔ اور طہیات سے مراد ایسی ناپاک یا زور عورتیں ہیں جو کلمات مدح و ثناء اور دعا کی مستحق ہیں۔ ان نیک بیبیوں کے مستحق ناپاک یا زور مرد ہیں۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شاہ صلوة سلام اور دعا کی مستحق ہیں جو ان پر کذب بیانی اور الزام تراشی کی گئی ان کی شان رفیع کے مناسب قطعاً نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسی اور پاک دامن عورتیں میرا اور منترہ ہیں ان جھوٹی تہمتوں سے جو وہ ناپاک لوگ لگاتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں الخبیثات سے مراد کلمہ کفر کذب سب و سب و اہل بیت اور مہمانان پر کفر اور اس جیسے دوسرے غلط کلمات کی عادی عورتیں ہیں ایسی عورتیں مردوں میں سے خبیث مردوں کے لئے ہیں۔ جیسے عبد اللہ بن ابی و غیرہ۔ طہیون۔ ایسے کلمات سے پاک ہوتے ہیں اور الخبیثون ان خبیث کلمات کے لئے پیدا کئے گئے ہوتے ہیں۔ الطہیات من الکلمات سے مراد ذکر الہی ساوت قرآن نبی کریم ﷺ پر اہل بیت اطہار پر درود و سلام مومنین کے لئے دعا و مغفرت کرنے والی عورتیں ہیں اور ایسی عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ یعنی پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے ہر اہل جو کاذب اور جھوٹے لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ تہمت لگانے والوں کے لئے مذمت ہے اور ان لوگوں کی مدح ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا ہے۔

ان نے یہ فرمایا ہے میں غالب طور پر خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے ہیں۔ یعنی یہ اغلب اصول ہے۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ تھیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاک اور طاہر نبی ﷺ کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ طاہرہ عقیقہ نہ ہو تو نبی کریم ﷺ کی مصاحبت کے لئے یقیناً ان کا انتخاب نہ ہوتا مگر یہ آیت کریمہ غلط بیانی کرنے والوں

کے جھوٹ پر ایک دلیل کے قائم مقام ہے۔

بند بن ابی ہاشم سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے صرف اہل جنت سے ازدواج کو پسند فرماتے ہیں باقی سب کا انکار فرماتے ہیں (1)۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

2۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور ان جیسی اور پاکیزہ ہستیوں کے لئے گناہوں کی بخشش اور جنت ہے۔

علامہ ابن ابی نعیم نے یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند چیزوں پر غرور و مہمات فرماتی تھیں جو ان کے علاوہ کسی اور عورت کو نہیں ملتی تھیں۔ 1۔ جبرئیل امین ان کی صورت ایک ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لے آئے اور حضور ﷺ کی پاگاہ میں عرض کی یہ جناب کی زوجہ محترمہ ہے (2)۔ میں کہتا ہوں قرآن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے اور روایت ہے کہ جبرئیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورت اپنے ہاتھ میں لے آئے تھے۔ 2۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی باکرہ عورت سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ 3۔ رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو آپ ﷺ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا۔ 4۔ حضور ﷺ آپ کے حجرہ میں مدفون ہیں۔ 5۔ آپ ﷺ پر وحی کا نزول ہوتا جبکہ آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ لیٹ میں ہوتے تھے۔ 6۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی راء آسمان سے نازل ہوئی۔ 7۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ کی صاحبزادی تھیں۔ 8۔ آپ صدیقہ طہیدہ تھیں۔ 9۔ آپ کے لئے مغفرت اور رزق کریم جاری کیا گیا ہے۔ حضرت مسروق جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتے تو اس طرح کہتے مجھے صدیقہ صدیق کی صاحبزادی رسول کریم ﷺ کی محبوبہ بنی کی راء آسمان سے نازل ہوئی انہوں نے مجھے بیان کیا (3)۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں اگر تم قرآن کی وعیدات کی نفی کر دو تو جتنی سخت وعید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کذب پر نازل ہوئی ہے ایسی سخت وعید اور کہیں نہیں ہے (4)۔

صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے مجھے بتایا کہ مجھے تو تمہارا تین راتیں خواب میں دکھائی گئی تھی کہ تمہیں ایک قیمتی ریشم سے لے کر آیا اور کہا یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے میں نے میرے چہرہ کے کپڑا اٹھایا تو اسے مسنے لگی۔ میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا کرے گا (5) اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی مروی ہے فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرئیل ہے آپ کو سلام کہتا ہے میں نے کہا اے علیہ السلام ورنہ اللہ فرمایا آپ وہ دیکھتے جو میں نہیں دیکھتی تھی (6)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں لوگ ان دن تھے اور ہدایا پیش کرنے کی کوشش کرتے جس دن حضور ﷺ نے میرے پاس رات گزار لی ہوئی اور اس سے ان کا مقصود رسول اللہ ﷺ کی رضا حاصل کرنا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ کی ازدواجی مطہرات جو دو گروہوں میں تھیں ایک گروہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سہوہ تھیں اور دوسرے گروہ میں ام سلمہ اور دوسری ازدواجی مطہرات تھیں۔ حضرت ام سلمہ کے گروہ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے عرض کر دو کہ وہ لوگوں سے کہیں کہ جس نے ہدیہ دینا ہو وہ وہاں ہی پہنچا دے گا یہ جہاں آپ ﷺ موجود ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے نبی بات جب حضور ﷺ سے عرض کی تو آپ ﷺ نے فرمایا تم مجھے (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے

1۔ کنز العمال، جلد 11، صفحہ 413 (تراث اسلامی) 2۔ تفسیر ابن ابی نعیم، جلد 4، صفحہ 187 (انکر) 3۔ ایضاً
4۔ تفسیر بیضاوی، جلد 7، صفحہ 31 (انکر) 5۔ صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 285 (تقدیمی) 6۔ ایضاً صفحہ 287

متعلق تکلیف مندو کیونکہ میرے پاس کسی بیوی کے خلاف میں وہی نہیں آتی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف کے۔ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے جو آپ کو تکلیف دی ہے اس کی میں اللہ کی جناب میں تو بہ کرتی ہوں۔ پھر حضرت ام سلمہ کے ثروہ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا یا اور انہیں حضور ﷺ کے پاس بھیجا حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات عرض کی تو آپ ﷺ نے فرمایا اسے میری بیٹی اکیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کیوں نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا پھر اس (عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے محبت کرو۔ (مشفق علیہ) (۱)۔ صحیحین میں معمر بن مہزیل سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح شریک رکھانے پر فضیلت ہے۔ ابو موسیٰ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب بھی ہم حضور ﷺ کے صحابہ کو کوئی حدیث میں مشکل پیش آتی تو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا آپ کو اس کا علم ہوتا تھا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (۲)۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ فصیح نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (۳)۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چار افراد کی چار چیزوں سے براءت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اہل زینت سے ایک شہر خوارچہ کے ذریعے۔ ۲۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیویوں کے الزام سے براءت فرمائی ایک حجر کے ذریعے جو آگ کے پکڑنے لے کر بھاگ گیا تھا۔ اور حضرت مریم کی براءت فرمائی ان کے صاحبزادے کے ذریعے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت فرمائی ان آیات کے ذریعے جن میں حد درجہ مبالغہ ہے۔ اور سب کچھ رسول اللہ ﷺ کے منصب رفیع کے اظہار اور آپ کے مقام کی بلندی کے بیان کے لئے فرمایا (۴)۔ میں کہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ تھا اس کے اظہار کے لئے اتنی آیات نازل فرمائیں۔ واللہ اعلم۔

واقربا بی اور ابن جریر نے عدی بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری عورت حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنے گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں پسند نہیں کرتی کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھے میرے گھر والوں میں کوئی شخص آجاتا ہے جبکہ میں اس حالت میں ہوتی ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ اور وقت درج ذیل آیت نازل ہوئی۔ (۵)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ أَصْنَافَ لَكُمْ خُلُوفًا غَيْرَ بَيِّنَةٍ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا
عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَكْرَهُونَ ۝

”اے ایمان والاوند! داخل ہوا کرو (دوسرے) گھروں میں اپنے گھر والوں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کرو ان گھروں میں رہنے والوں پر۔ یہی بہتر ہے تمہارے لئے شاید تم (اس کی ہمتوں میں) غور و فکر نہ کر دو۔“
لہ بیونکہ میں اضافت ملک نہیں کیے ہے کیونکہ ہجرت مکان دینے والا اور عارضہ مکان دینے والا بھی رہائشی کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ تستاسوا کا معنی تستاسوا دینا ہے اسکی تاکید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قرأت سے ہوتی ہے کہ وہ جی

تسناذوا پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابی بن کعب بھی تسناذوا پڑھتے تھے (1)۔ اس کا لغوی معنی وحشت کی خند، خینا، محسوس کرنا اور جانا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت سورہ بن ابی ایوب سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! یہ تو سلام بنے استیساں کیا ہے فرمایا 'انسان سبحان اللہ' اللہ اکبر' الحمد للہ کیے اور کٹھنھارے تاکہ گھر والے مطلع ہو جائیں (2)۔ قاموس میں ان کے وہ تمام معنی لکھے ہیں جو اوپر بیان ہو چکے ہیں (3)۔ لکھن لکھتے ہیں الا استیساں کا معنی استیساں ہے اسی سے انسٹ نادر، یعنی عین سے آگے دیکھی (4) یہاں استیذاں کو استیساں سے تعبیر فرمایا کیونکہ مستاذن (اجازت طلب کرنے والا) خوفزدہ ہوتا ہے کہ شاید اجازت نہ ملے۔ لیکن جب اجازت مل جاتی ہے تو وہ مانوس ہو جاتا ہے، کیونکہ مستاذن (اجازت طلب کرنے والا) محالاً معلوم کرنا چاہتا ہے اور یہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ اس کو داخلہ کی اجازت ہے یا نہیں۔ یا الانس سے استیساں ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے کہ کیا اندر کوئی انسان ہے یا نہیں۔

ع۔ گھر والوں پر سلام کرو یعنی السلام علیکم کہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے بیٹے، جب تو اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو سلام کر (اس عمل سے) تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت ہوگی اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے (5)۔

علماء کا اختلاف ہے کہ پہلے اجازت طلب کرے یا پہلے سلام کرے۔ بعض علما فرماتے ہیں پہلے اجازت طلب کرے کیونکہ آیت میں یہ مقدم ہے لیکن مقدم ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اوّل مطلق جمع کے لئے آتی ہے اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود کے مصحف میں حتی تسلموا علی اہلہا واستاذنوا ہے۔ اکثر علما فرماتے ہیں کہ سلام کو مقدم کرے کیونکہ کلمہ دین ضلیٰ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے نہ سلام کیا اور نہ اجازت طلب کی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں۔ اس حدیث کو ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے (6)۔

حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو پہلے سلام نہ کرے اسے اجازت نہ دو۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعبہ الایمان میں، روایت کیا ہے (7) علامہ بیہقی لکھتے ہیں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے اجازت طلب کی اور کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ ابن عمر نے فرمایا نہیں۔ آئے۔ والے کو کسی نے کہا سلام کر وہ اس سے سلام کیا تو اسے اجازت مل گئی۔

بعض علما فرماتے ہیں اگر انسان پر نظر پڑ جائے تو سلام پہلے کرے ورنہ اجازت پہلے طلب کرے اور پھر سلام کرے (8)۔ ابو موسیٰ اشعری اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی محارم و عورتوں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کرتے تھے (9) حضرت حسن حضرت عطاء بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ فرمایا ہاں۔ اس شخص نے کہا میں گھر میں اس کے ساتھ چتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان سے بھی اجازت طلب

1۔ تفسیر بیہقی، جلد 4، صفحہ 188 (المنکر)

2۔ الدر المنثور، جلد 5، صفحہ 69 (العلمیہ)

3۔ القاموس، جلد 1، صفحہ 730 (الترغیث العربی)

4۔ تفسیر بیہقی، جلد 4، صفحہ 188 (المنکر)

5۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 185 (دارت التعلیم)

6۔ شعب الایمان، جلد 6، صفحہ 188 (المنکر)

8۔ تفسیر بیہقی، جلد 4، صفحہ 188 (المنکر)

9۔ ایضاً

کر۔ اس آدمی نے کہا میں اپنی والدہ کا خادم ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پھر بھی اس کے پاس جاتے وقت اجازت طلب کر۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اسے پرہیزد کہیے؟ اس آدمی نے عرض کی نہیں۔ فرمایا پھر اس سے اجازت طلب کر۔ امام مالک نے اس حدیث کو مرسل روایت کیا ہے (۱)۔

مسئلہ: جب کسی شخص کو بلایا جائے اور وہ بلائے والے کے ساتھ آئے تو اسے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ بلائے والے کے ساتھ آئے تو یہی اس کے لئے اذن ہے۔ (دو بارہ اذن طلب کرنے کی ضرورت نہیں) اس حدیث کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے (۲)۔

۱۔ اجازت طلب کرنا اور سلام کرنا اچانک داخل ہونے اور زمانہ جاہلیت کے سلام سے بہتر ہے۔ عمران بن حصین سے مروی ہے فرماتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں یہ کہتے تھے اللہ بک عبداً و انعم صابحاً جب اسلام کا سنہری دور آیا تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ اس روایت کو ابوداؤد نے روایت کیا ہے (۳)۔

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
اٰمِئْتُمْ فَأَمِئْتُمْ اَنتُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَعَمِّلُونَ عَلَيْهِمُ ۝

”پھر اگر تم میں سے کوئی (جو تمہیں اجازت دے) نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے
تمہیں۔ ۱۔ اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ۔ یہ (طرز معاشرت) بہت پاکیزہ ہے تمہارے
لئے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔“

۱۔ فیما کی ضمیر کا مرجع البیوت ہے۔ آیت کا مقبوض یہ ہے کہ تم دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اندر آنے کی اجازت
نہ مل جائے۔ دخول سے مانع صرف شرمگاہ اور مستورات پر اطلاع نہیں ہے بلکہ ایسے امور بھی ہو سکتے ہیں جو انسان دوسروں سے چھپاتا
ہے۔ بغیر اجازت کسی کی ملکیت میں تصرف ممنوع ہے۔ لیکن چند حالات مستثنیٰ ہیں مثلاً کسی کے گھر آگ لگ جائے یا سیلاب آ جائے یا
کوئی دوسری آفت و مصیبت آ جائے۔

۲۔ اگر تم کو اجازت نہیں ملی اور یہ کہہ کر واپس لوٹ جاؤ تو داخل ہونے پر اصرار نہ کرو تمہارا واپس چلے جانا تمہارے داخلہ پر اصرار
سے بہتر ہے۔ دروازے پر کھڑے رہنے سے بھی واپس لوٹ جانا بہتر اور مناسب ہے کیونکہ کسی کے دروازے پر کھڑا ہونا مکروہ ہے
اور مروت کے خلاف ہے۔ تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کے بعد اگر گھر کا مالک اجازت نہ دے تو واپس لوٹ جانا حدیث نبوی
ﷺ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابوسعید اللہ رضی فرماتے ہیں ایک دفعہ ابو موسیٰ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے مجھے بلا بھیجا میں ان کے دروازہ پر پہنچا تین مرتبہ سلام کیا لیکن مجھے سلام کا جواب نہ ملا میں واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر نے کہا تم
ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آیا تھا اور تمہارے دروازہ پر تین مرتبہ سلام کیا لیکن جواب نہیں ملا تو میں واپس لوٹ گیا
تھا کیونکہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے (کبیدہ
خاطر اور پریشانی) ہوئے بغیر واپس لوٹ جانا چاہئے حضرت عمر نے فرمایا اس حدیث پر دلیل پیش کرو ابوسعید فرماتے ہیں میں اٹھا اور

ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس حدیث کی گواہی دی۔ متفق علیہ (۱) حضرت ابویہؓ ایک انصاری سے مرفوعاً مروی ہے کہ آنے والا ہے السلام علیکم۔ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ یہ تین مرتبہ کہے پھر اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جائے ورنہ واپس لوٹ آئے (۲)۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ علامہ بیہقی فرماتے ہیں بشر بن سعید نے ابو سعید الخدریؓ سے یہی حدیث روایت کی ہے جس میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ واپس لوٹ جائے۔ (۳) حضرت حسن فرماتے ہیں پہلی مرتبہ اجازت طلب کرنا اعلام (آگاہ کرنا) ہے، دوسری مرتبہ مشاورت ہے اور تیسری مرتبہ واپس جانے کی اجازت طلب کرنا ہے (۴) حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے اور اجازت طلب کرنے کے لئے کہا السلام بدو علیہ السلام سعد نے کہا یا علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہم لیکن حضرت نبی کریم ﷺ نے ان کی آواز نہ سنی حتیٰ کہ تکبیر مرتبہ حضور نے سلام کیا انہوں نے تین مرتبہ جواب دیا لیکن اتنی ہی دم آواز میں جواب دیا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کی آواز نہ سنی آپ ﷺ واپس تشریف لے جانے لگے تو سعد دوزخ سے بچے سے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یا علیؓ یا علیؓ وامایؓ آپ نے جتنی مرتبہ سلام کیا میں نے سن لیا تھا اور میں نے جواب بھی دیا تھا لیکن میں آہستہ جواب دیتا رہتا تھا کہ آپ مجھ پر کھڑے سے سلام اور برکت بھیجتے رہیں پھر گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سعد نے زہیبؓ پیش کیا۔ آپ ﷺ نے اسے تناول فرمایا۔ پھر جب آپ ﷺ کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا تمہارے کھانے کو ٹیڈو کاڑھ کھائیں اور فرشتے تم پر صلوٰۃ پڑھیں اور روزہ دار تمہارے پاس انظار کریں۔ اس حدیث کو علامہ بیہقی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے (۵)۔

مسئلہ: جب کوئی شخص کسی دوسرے کے دروازے پر آئے اور اجازت طلب نہ کرے بلکہ دروازے پر منتظر بیٹھا رہے تاکہ خود ہی گھر کا مالک باہر آئے اور اپنی حاجت پیش کروں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک انصاری کے دروازے پر طلب حدیث کے لئے تشریف لاتے تو دروازہ پر بیٹھ جاتے تاکہ وہ خود بھی باہر تشریف لائے اجازت طلب نہ کرتے تھے۔ وہ انصاری باہر نکلتے تو تجھے اسے اللہ کے رسول کے بچے کے صاحبزادے کا ش آپ مجھے بتا دیتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اسی طرح ادب سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس عمل پر یہ ارشاد دلالت کرتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْكُمُ لَكُمْ إِذَا خَلَفْتُمْ بَيْنَهُمْ وَإِنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ تشریف لاتے انکے پاس تو ان) (کہ بہت بہتر ہوتا)

مسئلہ: کوئی شخص کسی کے دروازہ پر اجازت طلب کرنے کے لئے کھڑا ہو تو بالکل دروازہ کے سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ دروازہ پر کوئی پردہ لٹکا ہوا نہ ہو اور نہ ہی دروازہ کی دروازوں میں جھانکے جبکہ وہ بند ہو۔ کیونکہ عبد اللہ بن بسرؓ کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کسی قوم کے دروازہ پر تشریف لاتے تو دروازہ کے سامنے کھڑا نہ ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم کوئی شخص یہ دروازہ نہ تھا جب دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے (۶)۔

حضرت کل بن سعد الساعدیؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کو حجرہ کے پردے سے جھانک کر دیکھا اور نبی کریم ﷺ

۱۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۱۰ (قدیمی) ۲۔ تفسیر بیہقی جلد ۴ صفحہ ۱۸۹ (القری) ۳۔ تفسیر بیہقی جلد ۶ صفحہ ۲۴۸۶ (ابن جرم) ۴۔ سنن ابی داؤد جلد ۲ صفحہ ۳۴۹ (دار التعلیم) ۵۔ تفسیر بیہقی مع حاشیہ شباب جلد ۷ صفحہ ۳۶ (عابدیہ) ۶۔ ایضاً

کے ساتھ میں لوے یا گھڑی کی دھنڈالے دار نکلی تھی آپ ﷺ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کی آنکھوں میں چھوڑتا۔ چنانچہ اسے موکنے کے لئے تو اجازت طلب کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو بغوی نے روایت کیا ہے (۱)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص بغیر اجازت تم پر جھانگے اور تو کسی تنگبوی سے آنکھ پھوڑ دے تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور بخاری مسلم نے روایت کیا ہے (۲)۔ ابن ابی حاتم نے مسائل بن حبان سے روایت کیا ہے کہ جب گھروں میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرنے کی آیت نازل ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! قریش کے تجار جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کی رہائش راستوں پر ہے ہوئے مہمان خانوں میں ہے تو پھر وہ کیسے اجازت طلب کریں اور سلام کریں؟ جبکہ ان گھروں میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا (۳)۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بِيُوْتَا غَيْرٍ مِّنْكُمْ مَّا تَمَآرَعُوْا فِيْهَا مَتَاعٌ ۚ وَ اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَ مَا تَكْنُوْنَ ﴿٥٨﴾

”کوئی حرج نہیں ہے کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں۔ جن میں تمہارا سامان رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔“

۱۔ ان تَدْخُلُوْا سے پہلے کی تَخَذُوْا ہے اور جناح کے متعلق ہے کیونکہ اس کے ضمن میں مواخذہ کا معنی ہے یا یہ علیکم کے متعلق ہے۔ لکن یہ ہونا ہے حال ہے۔ علامہ بغوی لکھتے ہیں ان بیوت (گھروں) کے متعلق اختلاف ہے۔ قواد فرماتے ہیں اس سے مراد سرانگین اور وہ مہمان خانے اور ہوٹل ہیں جو مسافروں کے لئے بنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان میں ٹھہریں اور اپنا سامان وغیرہ رکھیں۔ ایسے مکانوں میں بغیر اجازت داخل ہونا جائز ہے اور ان میں منفعت سے مراد ان میں ٹھہرنا رکھنا سروری گرمی سے بچنا وغیرہ ہے (۴)۔ ابن زبیر کہتے ہیں ان بیوت سے مراد تاجروں کے گھر اور مکان ہیں جو بازاروں میں ہوتی ہیں۔ لکن ابن میں غریہ و فریخت کے لئے آتے جاتے ہیں اور یہی منفعت مراد ہے (۵)۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں بازار کی دکانوں میں جاتے وقت اجازت طلب کرنے کا حکم نہیں ہے، ابن سیرین جب بازار میں کسی دکان پر آتے تو کہتے ”السلام علیکم، ادخل“؟ (کیا اندر آ سکتا ہوں) پھر داخل ہوئے (۶) عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت میں بیوت سے مراد تھیرا ہاؤس دکان ہیں اور ان میں منفعت سے مراد قضاء حاجت کرنا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ تمام گھر مراد ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا کیونکہ اجازت طلب کرنے کا حکم اس لئے ہے تاکہ کسی کی نگاہ کسی دوسرے کی شرمگاہ پر نہ پڑے پس جب یہ خوف اور اندیشہ نہ ہو تو بغیر اجازت داخل ہونا جائز ہے (۷)۔

یہ ارشاد اس شخص کے لئے وعید ہے جو خدا کی خاطر مالگوں کی پوشید چیزوں پر آگاہی کے لئے داخل ہوتا ہے۔

قُلْ لِّیْمُوْٓوْۤا وَّیٰۤمِیْنِ یَعْلَمُوْۤا مِنْ اَبْصَارِہُمْ وَ یَحْفَظُوْۤا وُجُوْہَہُمْ ۚ ذٰلِکَ اَدُوْۤا لِّہُمْ اِنْ

اَللّٰہُ خَبِیْرٌ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ﴿٥٩﴾

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 190 (انظر) | 2۔ مجمع مسلم، جلد 2، صفحہ 212 (قدیمی) | 3۔ الدبر البیہ، جلد 5، صفحہ 72 (احمدی) |
| 4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 190 (انظر) | 5۔ ایضاً۔ | 7۔ ایضاً، صفحہ 191 |
| | 6۔ ایضاً۔ | |

”آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی ٹگیاں لے اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی لے یہ (طریقہ) بہت پاکیزہ ہے ان کے لئے یہ بھلک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں لے“

لے اس کی طرف سے آگے بند کر دیا جس کی طرف تمہارا آنکھ بھر کر دیکھنا حلال نہیں ہے۔ حضرت حسن سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھا گیا ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (یعنی غیر محرم عورت کی طرف شوکت کے ساتھ دیکھنے والے اور جو اس انداز میں بے پردہ لنگی کہ اس کی طرف نظر کی گئی ہے تو دونوں پر اللہ کی پھٹکار ہے)

اس حدیث کو بخاری نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے (۱)۔

بعض اولیاء اللہ کے حذوف کے ساتھ امر کا صیغہ ہے اور انکشاف کے قول کے مطابق من زائدہ ہے۔ کیونکہ انکشاف کے نزدیک موجب کلام میں من کا زائدہ ہونا جائز ہے اور سیوہ کے نزدیک من معنی یہ ہے کہ کیونکہ مومنین کو مطلقاً آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اس چیز سے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کی طرف نظر بھر کر دیکھنا حلال نہیں ہے بلکہ دوسری نظر منع ہے جو باوجود آنکھوں پر پردہ ہونا راہ نہ ہو منع نہیں ہے کیونکہ حدیث برہہ میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی! بعد کے بعد اگر کسی غیر محرم کو نہ دیکھو (کیونکہ اچانک کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو معاف ہے لیکن اگر وہ بارہا دہرائے اس کی طرف دیکھے گا تو کچھ بوجھا کر بچا) پہلی نظر تیسرے لئے معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد ترمذی ابوداؤد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے (۲)۔ حضرت جریر بن عبد اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے غیر محرم پر اچانک پڑ جانے والی نظر کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے مجھے حکم فرمایا کہ اپنی نظر کو پھیر لو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا (۳)۔ حضرت ابی امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان کی عورت کے محاسن کو پہلی مرتبہ دیکھے پھر ان کو پہنچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے عبادت پیدا فرمائے گا وہ شخص اس کی عبادت محسوس کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے (۴)۔

لے اس آیت کریمہ میں مومنین کے لئے دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں لیکن اپنی بیوی اور لونڈی کے پاس جاتے وقت شرمگاہ کھولنے کی اجازت ہے۔ استثناء بالصورة عقلاً او نقلاً معلوم تھا۔ اس لئے لفظا حذوف کیا گیا۔ ابوداؤد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں جہاں بھی حفظ فروج کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد زنا اور حرام سے بچنا ہے لیکن یہاں اس سے مراد ستر پوشی ہے تا کہ ان پر نظر نہ پڑے (۵)۔ بھرن بن حکیم بن ابیہن جہہ کے سلسلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر مگر اپنی زنا و اپنی لونڈی کے پاس جاتے وقت کھولنے کی اجازت ہے۔ سنن نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! جب انسان اکیلا ہو تو اس کے متعلق کیا حکم ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ (یعنی تنہا بھی ستر بلا ضرورت نہیں کھولنا چاہئے) اس حدیث کو ترمذی ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (۶)۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا برہہ ہونے سے بچو کیونکہ سوا کے پانچا نہ اور بیوی سے صحبت کے وقت کے ہر وقت تمہارا ساتھ دو (فرشتے) ہوتے ہیں جو

1۔ شعب الایمان جلد ۶ صفحہ 162 (اصحیٰ) 2۔ جامع ترمذی جلد ۲ صفحہ 101 (مزارت تعلیم) 3۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ 212 (ترمذی)
4۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 264 (مسند) 5۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 191 (الفرکر) 6۔ جامع ترمذی جلد ۲ صفحہ 103 (دست)

کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ ان سے حیا کرو اور ان کا احترام کرو۔ اس حدیث کو ترجمہ کی روایت کیا ہے (۱)۔

مع آئینہ کا چھکا اور شرعاً و حکماً ظاہر کرنا تمہارے لئے نفع بخش ہے یا تمہیں پاکیزہ رکھنے کا طریقہ ہے کیونکہ اس سے انسان ذات کے فعل شعیق سے دور رہتا ہے۔

اے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آنکھوں کے گھمانے محاسن کو استعمال کرنے اور جو ارجح کو حرکت دینے کو جانتی ہے اور ان احساسات و خیالات کو بھی جانتی ہے جو ان میں انگڑائیاں لیتے ہیں اور ذہن کے اندر ابھرتے ہیں۔ پس تم نظر بازی اور بؤکاری کی طرف لے جانے والے ہر راستہ سے اعتنا کرو۔

ابن ابی حاتم نے مقابل سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ چار بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ اسماء بنت مرہم اپنے کعبہ کے باغ میں رہتی تھیں۔ عورتیں ان کے پاس پورا ازار چین کر لیں آتی تھیں ان کے پاؤں کے (پاؤں وغیرہ) نظر آتے تھے اور ان کے سینے اور میزب ہاں ظاہر ہوتی تھیں آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر کہا اَفَقِیْ هَذَا۔ یہ کتابراہاس ہے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (۲)۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُمْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ قُرُوءَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُؤَلَّتِيهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُؤَلَّتِيهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْسَانُهُنَّ أَوِ الشَّعْبَ عَدِيدًا أُولَئِكَ يَكُونُ لَكَ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا يُحْفِظْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤَيِّدُوْنَ إِلَى اللَّهِ جُجُوبَهُنَّ اللَّهُ يَكْفِيكُمْ تَعْلِمَهُنَّ ۝

”اور آپ علم دیجئے ایماندار عورتوں کو کہ وہ نیکی رکھا کریں اپنی لگا ہیں۔ لے اور حفاظت کیا کریں اپنی عینوں کی اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے لے اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر لے اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لئے نہ یا اپنے باپوں کے لئے نہ یا اپنے بیٹوں کے لئے نہ یا اپنے بیٹوں کے لئے نہ یا اپنے بھائیوں کے لئے نہ یا اپنے بھتیجیوں کے لئے نہ اور اپنے بھائیوں کے لئے نہ یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر نہ یا اپنی باندیوں پر کہ یا اپنے ایسے نوکروں پر جو (عورت) کے خواہشمند نہ ہوں لے یا ان بچوں پر جو (ابھی تک) آگاہ نہیں عورتوں کی شرم والی چیزوں پر لے اور نہ زور سے ماریں اپنے پاؤں (زینہ پر) تاکہ نہ معلوم ہو جائے وہ بناؤ سنگار جو وہ چھپائے ہوئے ہیں لے اور جو گ کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب اسے ایمان والوں کا کرم (دونوں جہانوں میں) بامراد ہو جائے۔“

نزدیک چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ ترجمہ نے عبد اللہ بن مسلم بن ہرمز بن سعید بن جبیر بن ابی حماس کے سلسلہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا ما ظہر منہا سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔ علاوہ ابن عاتش کی سند سے بھی اسی طرح مروی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ما ظہر سے مراد چہرہ ہتھیلیاں اور پاؤں ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مشہور ہے کہ صرف چہرہ مستثنیٰ ہے کیونکہ بطرانی نے مسلم الاصحاح میں سعید بن جبیر کے سلسلہ سے ابن عباس سے روایت کیا ہے اس سے مراد وہ ہے جسے صنف عین مکرہ کے سلسلہ سے ابن عباس سے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے پس چہرہ اور اعضاء کے نزدیک بالاتفاق مستثنیٰ ہے اور ہتھیلیاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مستثنیٰ ہیں۔

ایک روایت میں امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک بھی ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں، لیکن اختلاف قاضی خاں میں ہے کہ ہاتھ کا ظاہر و باطن کھائی تک عورت نہیں ہے اور ظاہر روایت میں ہے کہ اس کا ظاہر عورت ہے، ابن ہمام نے اسی طرح لکھا ہے۔ پاؤں عورت ہیں لیکن امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نہیں ہیں اور پاؤں کے عورت ہونے پر دلیل حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ آپ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ عورت کی اور پر قیض اور وہ پس میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ جبکہ اس کا ازاردہ ہو آپ ﷺ نے فرمایا جب قیض اتنی لمبی ہو کہ اس کے پاؤں کے ظاہر کو ڈھانپ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے (۱) 'عبد الحق نے اس کی علت بیان کی ہے کہ اس مالک وغیرہ نے اس حدیث کو متوقف روایت کیا ہے اور اس میں بھی یہی ہے۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں اس حدیث کے مرفوع ہونے پر اعتراض ہے کیونکہ یہ عبد الرحمن بن عبد اللہ کی روایت ہے اور ان کو بخاری نے ضعیف کہا ہے۔ ابو حاتم نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قابل حجت نہیں ہے۔

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ولا یضربن بالوجہین لیعلم ما یحفلن من ذنبتھن۔ بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ پاؤں زینت باطن میں سے ہے اور اس کا مقام یعنی پاؤں عورت ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں اظہر یہ ہے کہ پاؤں نماز میں عورت ہے لیکن۔ کھینچنے میں عورت نہیں آزاد عورت کا پورا بدن عورت (ستر) ہے خاندان اور محرم کے علاوہ کسی کے لئے اس کے جسم کے کسی حصہ کو دیکھنا حلال نہیں ہے لیکن اگر ضرورت ہو تو جائز ہے جیسے علاج معالجہ اور گواہی دینے کے لئے عورت کو دیکھنا جائز ہے (۲) مگر حنفیوں نے آزاد عورت کے چہرہ کا ستر میں داخل نہ ہونا جو کھانے، نہ نماز کے ساتھ شخص نہیں ہے۔ ہدایہ میں ہے لا یضربون اَن یَنْظُرُوا مِنْ خِلْفِ الْمَرْءِ الْخَلْعِ اَلَا خِصْبُہَا وَجَبْہَا وَکَفْہَا یعنی مرد کے لئے اچھی عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں کے سوا بدن کے کسی حصہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا یمدین ذنبتھن الا ما ظہر منہا۔ ہاتھ اور چہرہ کے ظاہر کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ جیسے جب مردوں کو کوئی چیز لینے دینے کا معاملہ ہو۔ اگر مرد کو شکوت سے امن نہ ہو تو عورت کے چہرہ کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ضرورت کے وقت ایسا کرنا جائز ہے جیسے فیصلہ کرنے کے وقت قاضی کے لئے اور اداہ شہادت اور قس شہادت کے وقت گواہوں کے لئے عورت کے چہرہ کو دیکھنا جائز ہے خواہ شکوت کا امن نہ بھی ہو۔ جب یقین ہو یا غائب گمان ہو کہ اس سے دیکھنے سے جذبات میں بیجاان پیدا ہو جائے گا تو عورت کے چہرہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد نے مسند روایت کی ہے۔ جو یونگی باقہ ہو

جائے اس کے چہرہ اور اس کے ہاتھوں کو کھائی تک کے علاوہ جو کم دیکھنا جائز نہیں (۱۱)۔ میں کہتا ہوں اسے لوگ بھورت کے خواہ مخواہ نہ
مال ان کے سامنے عورت کا بیغی خیرتہ عین ظاہر کرنا، اجماعاً جائز ہے اور نیک کتاب سے ثابت ہے، کیونکہ یہاں کھینکا کاغذ پر نہیں ہے
ایسے لوگوں کے سامنے عورت کے لئے خابری زینت کا ظاہر کرنا ہر چہ ادنیٰ جائز ہے۔ مرد کو اگر اشتہا کا اندیشہ ہو تو عورت کے چہرہ
کو دیکھنا جائز نہیں ہے جیسا کہ صاحب دایۃ نے لکھا ہے، لیکن ہمارے لکھنے میں جب ثبوت کا ٹک بھورت عورت اور مرد کے لئے ہے چرت کو
دیکھنا حرام ہے اسے اس حکم سے یہ لازم آتا ہے کہ عورت کو بھی شخص کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھو لے جب اس سے ثبوت کا اندیشہ ہو تو عورت
خود اپنے آپ کو فساد کے لئے پیش کرنے والی ہوگی اور مروجوں کی خواہش، کہنے والے ان میں مرد کے بعد بات کا اہمیت عورت کو دیکھ کر نہ
چھٹکانا منظور ہے اسی وجہ سے ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ اگر عورت کاغذ اور حرم کے علاوہ کسی مرد کے سامنے چہرہ نہ دیکھو، کیونکہ
خاص نیت تو جسے ہی چہرہ میں ہیں چہرہ کو دیکھنے سے فتنہ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ باقی اعضاء کو دیکھنے سے فتنہ کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورت ستر (چھپانے کی چیز) ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو کھانگا تاکہ اسے اس حدیث کو نہ مانی لے۔ امان مسعود سے روایت کیا گیا ہے (2)۔ یہ حدیث دلیل کے بغیر عورت کا پردہ ان ستر ہے لیکن ضرورت اس کے بالا ہر معنی میں۔ مثلاً ضرورت یہ ہے کہ عورت کے لئے کوئی ایسا نرم پوش ہو جس کے لئے بازار سے ضروریات زندگی خرید کر لائے۔ اسے ضرورت کے وقت وہ برقع میں بیٹھ کر نکلتی ہو ایک آنکھ کو لے جس سے راستہ کو دیکھ کر ہجوم اور پھینک کے لئے اس کے پاس کچھ ایذا ہو تو بھی ممکن حد تک اپنے آپ کو حجاب کر لے۔ اس طرح کبھی ڈانڈ اور کبھی گواہوں اور قاضی کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

آیت میں ذینت سے مراد اگر نفسِ ذینت ہو جس کا کہ ہم نے قاضی بیضاوی کی اجتاحت میں لکھا ہے تو زیورِ پیر ہے اور رشک و خیر و جہاد جوں کے (۱۳)۔ اور محقق کے اعتبار سے سوانحِ ذینت کو ظاہر کرنے کی حرمت والدائے انفس کے ذریعے ہر درجہ اولیٰ ثابت ہوگی۔ پس اس معنی کی صورت میں استغاثہ کی تاویل میں کوئی خفا نہ ہوگا۔ الا ما ظہر منہا سے مراد ظاہری کپڑے ہوں گے۔

عالم باغی گفت ہیں کہ ابن مسعود نے زینت سے مراد اکڑے لئے ہیں اور پلورہ لکھ لے آیت پیش کی ہے خدا ورسکم عند کل مسجد۔ اس آیت میں زینت سے مراد اکڑے ہیں (۱۴)۔ اگر آیت میں زینت سے مراد پوشاؤں زینت، دھواں یا ما طہر مہیا کی اشتہار کا مطلب ضرورت کے وقت زینت کے حقائق کا ظہور ہوگا مثلاً فقہاء جو ایک کینے لفظ کی ضرورت گواہ بنائے کی ضرورت وغیرہ یعنی بغیر قصداً ارادہ کے اس کا ظہور ہوگا پس آزاد اور کورت کی تشکیل اور چور کی اشتہار نماز کے لئے ہوگی۔ اس طرح عورت کے چور کو ظاہر کرنے کے عدم جواز پر یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكُمْ ذِيْنَ اَرْسَلْتُمْ اِلَيْكُمْ مِنْكُمْ اَنْ يَكُنَ لَكُمْ فَرْجٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ الَّتِي كُنْتُمْ تُجَارِيْنَ فِيْهَا مِنْ اَمْرِ الْفٰسِقِیْنَ (۱۵)۔ آپ فرمائیے اپنی ازواج مطہرات کو اپنی صاحبزادیوں کو اور ہر مسلمان اہل ایمان کی عورتوں کو کہ (کوکہ) جب وہ باہر نکلیں، تو اہل ایسا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو۔ ابن عباس اور ابو سعید فرماتے ہیں کہ یمن کی عورتوں کو کھم یا گلیات کہہ دینے سے مراد اسے چوں کو چادروں سے ڈھانپ کر نکلیں صرف ایک کھنکھلانی نکلیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آزاد اور متین ہیں (۱۶)۔ اور پیچھے جو ہم نے غم قید کی ایک عورت کا ذکر کیا ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے سال حضور ﷺ سے مسئلہ پر چھنے آئی تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہے تو اس عورت کا کھانا مسئلہ پر چھنے کی ضرورت سے چھوٹا ہے اور جو یہ کہ تھا کہ حضرت فضل اس

1- سنون الی داؤد، جلد 1، صفحہ 18 (وزارت تعلیم)

2۔ جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 140 (وزارت تعلیم)

3- تفسیر: بیضاوی مع حاشیہ شہاب، جلد 7، صفحہ 40 (العلمیہ)

4- تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 193 (الفکر)

عورت کو کہنے لگے اور وہ حضرت فضل کو دیکھنے لگی۔ پھر نبی کریم ﷺ نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا تو یہ صراحتاً دلیل ہے کہ اجماع عورت کے چہرہ کو دیکھنا صحیح ہے کیونکہ ظہر اور منظور الیہا پر شیطان کے حمل سے امن نہیں ہوتا۔

مسئلہ: اس آیت کریمہ کا حکم بالا اجتماع آراء و عقوالات کے ساتھ شخص سے اور لوٹیاں خواہ مکاتب ہوں یا مدبرۃ ہوں یا امہات اولاد ہوں ان کے لئے نہیں پڑ لیاں اور باز و کھولنا جائز ہے۔ کیونکہ امام مالک شافعی اور امام احمد کے نزدیک لوٹ کی کاسر مد کے ستر کی طرح ناف سے نیچے تک ہے لیکن امام ابوحنیفہ نے لوٹ کی کپیٹ اور پیچھے کو بھی ستر میں شمار کیا ہے اصحاب شافعی کہتے ہیں لوٹ کی کاسر مد تعقید کے علاوہ پورا بدن ستر ہے۔ اور واضح تعلیق سے مراد سر یا زواور پند لیاں ہیں۔

شعبین نے شعبین میں معیہ کے واقعہ میں لکھا ہے ”اگر وہ اس کو چھپائے تو بیوی ہے اگر نہ چھپائے تو ام ولد ہے۔“ یہ حدیث دلیل ہے کہ اعضا و ظہور میں لوٹ کی آزاد کے مخالف ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے ایک لوٹ کی پردہ کر گزری تو آپ نے درہ اٹھایا اور فرمایا اسے لیں کو تو آراء و عقوالات کی مشابہت کرتی ہے پردہ ٹھیک دے (1)۔

اسی طرح درج ذیل ارشاد بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوٹ کی کاسر مد آراء و عقوالات کے حکم سے مختلف ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَأَنَّهُنَّ بَرِّقَاتُكَ يَوْمَ تَخْرُجُنَّ كَمَا يُخْرُجُنَّ كَأَنَّهُنَّ بَرِّقَاتُكَ** (اسے نبی کریم! آپ فرمائیے اپنی ازواج مطہرات کو اپنی سحراؤں کو اور بھلا اہل ایمان کی عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلیں) ذال لیا کریں اپنے اوپر چادروں کے چلہ اس طرح وہ باسانی پکیان کی جائیں گی پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا۔

میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا حکم لوٹ کی کاسر مد شامل ہو اور سر یا زواور پند لیاں کا ظاہر کرنا اشتباہ کی وجہ سے جائز ہو کیونکہ اسے آقا کی خدمت کے لئے بار بار رکھنا ہوتا ہے اس کے خدمت والے کپڑے پھولے ہوتے ہیں انہیں غالب طور پر یہ اعضا بالضرورۃ ظاہر ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

ح وہ اپنے گرد بیاہوں پر اپنی ازواج مطہرات ڈالے رہیں تاکہ ان کے بال سننے گرو میں اور بالیاں نظر نہ آئیں۔ علامہ بغوی لکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے۔ جب ولبصر بن مخمر بن علی جویہیں کا ارشاد نازل ہوا تو انہوں نے اپنی چادریں پھاڑیں اور ان کو ازواج مطہرات بنالیا (2)۔

نافع عاصم اور شام نے جویہیں کو تنہا کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ دوسرے قرآن کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔

یہ زینت میں اضافت عہد کے لئے ہے، یعنی وہ زینت مراد ہے جس کا ظہور مستحبی ہے و بارہ و کر فرمایا تاکہ واضح ہو جائے کہ کن کے سامنے اس ظاہری زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے اور کن کے سامنے جائز نہیں ہے۔ اپنے بھروسہ کے لئے زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے بلکہ عورت کی زینت تو نبی ہی اس امر کے لئے ہے اور شوہر اپنی عورت کے تمام بدن کو دیکھ سکتا ہے حتیٰ کہ اس کے لئے عورت کی شرمگاہ کو بھی دیکھنا جائز ہے لیکن شرمگاہ کی طرف دیکھنا مکروہ ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے جو تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو پردہ کر لے (انہوں کی طرح بالکل لباس اتار دے) (3)۔ اس حدیث کو امام شافعی، طبرانی اور سیوطی نے ائمہ مسعودی، ابن جریر، ابن ماجہ نے حضرت سے روایت کی ہے انہی نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے نیز طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا (۱)۔
 ہے اسی طرح اپنے باپوں کے لئے ظاہر کر سکتی ہیں۔ دادا یا بھئی والدہ انص اور انصاع کے ذریعے اس میں شامل ہیں اگرچہ وہ بہت اونچے
 کے ہوں اپنے شوہروں کے باپوں کیلئے اور اپنے بیٹوں کے لئے بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ والدہ انص اور انصاع کے ساتھ بیٹوں میں پوتے
 اور نواسے بھی شامل ہیں۔ اپنے شوہروں کے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے لئے ظاہر کر سکتی ہیں اپنے بھتیجیوں
 میں بھتیجیوں اور بھتیجیوں کے بیٹے بھی شامل ہیں۔

مندرجہ بالا رشتہ داروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنے محاسن ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے کیونکہ ان کی آمد و رفت کثرت
 سے ہوتی ہے اور ان کی مداخلت کی احتیاج بھی ہوتی ہے اور یہ ایسے رشتہ دار ہیں جن سے فتنہ کا اندیشہ بہت کم ہے کیونکہ فتنہ یا فتنے
 قریبی رشتہ سے ممانعت و ملاپ سے نفرت ہوتی ہے اور طبیعت ان کے برائی کی طرف منسوب ہونے پر غیرت و حیثیت محسوس کرتی
 ہے۔ ان رشتہ داروں کیلئے جائز ہے کہ وہ خدمت و محنت کیوقت جو حصہ عورت کو ظاہر ہو کر دیکھ لیں اور ظاہر ہونے والے حصہ میں چہرہ سر
 سینہ پنڈ لیاں اور بازو شامل ہیں لیکن ان کی ہتھیلیاں پنڈ لیاں اور ناف سے گھٹنا تک کا حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ عادیہ اعضا نہیں کھلتے
 اور ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ حکم ان تمام رشتہ داروں کے لئے ہے جن کے ساتھ اس عورت کا کلام ہیئت کے
 لئے حرام ہوتا ہے خواہ وہ سب کی وجہ سے حرمت یا رضاعت و صہابت کی بنا پر ہو۔ آیت کریمہ میں چچوں اور خالوؤں کا ذکر نہیں ہے
 کیونکہ والدہ انص اور انصاع کے ذریعے یہ لوگ بھتیجیوں اور بھانجیوں کے ضمن میں موجود ہیں۔ کیونکہ جب چچو بھی کے لئے اپنے بھتیجے
 کے سامنے زینت کا ظاہر کرنا جائز ہے تو مساوات کے اصول پر بھتیجی کے لئے بھی جائز ہوگا کہ وہ اپنے چچا کے لئے اپنی زینت ظاہر
 کرے۔ حالانکہ اسے جب جائز ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لئے زینت ظاہر کرے تو بھائی کے لئے بھی جائز ہوگا کہ وہ اپنے خالو
 کے سامنے زینت ظاہر کرے۔ چچوں اور خالوؤں کے ذکر نہ کرنے میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر وہ
 کر تاکہ ان کے بیٹوں کے عقد نکاح میں آسکیں۔

مسئلہ: مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ جس عمرہ عورت کے جس حصہ کو دیکھ سکتا ہے اسے چھو بھی سکتا ہے کیونکہ سفر وغیرہ میں اسکی حاجت
 ہوتی ہے نیز حرمت ابدی کی وجہ سے ثبوت بہت کم ہوتی ہے لیکن اگر ثبوت کا اندیشہ ہو تو نہ دیکھے اور نہ سر کے کیونکہ نبی کریم ﷺ
 کا ارشاد ہے آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا (نظر بازی) ہے۔ بھارت زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا چکڑنا ہے۔ ایک روایت میں ہے
 کہ آنکھیں اور ہاتھ زنا کرتے ہیں۔ پاؤں زنا کرتے ہیں اور فرج زنا کرتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے ابن مسعود سے
 مرفوع روایت کیا ہے (۲)۔ زنا کی حرمت منحصر عورت سے نہایت غلط ہے۔ پس اجتناب چاہئے۔

۱۔ مؤمنہ عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی زینت مؤمنہ عورت یا کافرہ عورت کے سامنے ظاہر کرے۔ خواہ کافرہ آزاد ہو یا لونڈی ہو۔
 لیکن ناف سے گھٹنا تک کا حصہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس حصہ کے علاوہ بقیہ جسم کو عورت کے لئے دیکھنا جائز ہے کیونکہ وہ باہر محض ہوتی
 ہیں اور ثبوت بھی نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ عورت کو عورت کی طرف دیکھنا حق تقدار میں جائز ہے جتنا مرد اپنی محارم
 کو دیکھ سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں لہذا نہیں سے مرد و مؤمنات ہیں۔ پس مسلمان عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر

کرتی باز نہیں ہے کیونکہ کافر جو مرتد نہیں ہوا اس میں اب بھی ہیں۔ چونکہ کافر جو مرتد نہیں ہوا اس کے سامنے ان کے وصف بیان کرنے سے اجتناب نہیں کریں گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایں عورت کے ساتھ عورت مباحرت نہ کرے۔ جو اپنے مرد کے سامنے اس طرح وصف بیان کرے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے (مشفق ماہ ۱۱) علامہ بغوی فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف خط لکھا کہ اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ داخل ہونے سے منع کر دیں (2)۔

یہ انی جو بیچ سے مروی ہے کہ نسائیں سے مراد آزاد و مومن عورتیں ہیں اور مہا ملکیت ایمانہیں سے مراد لونڈیاں ہیں غلام نہیں ہیں۔ پس کسی مسلمہ عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ مشرک عورت کے سامنے لباس اتارے لیکن جب مشرک اس کی لونڈی ہو تو اس کے سامنے زینت ظاہر کرنا جائز ہے اس تاویل پر عورت کے لئے اپنے غلام کے سامنے زینت ظاہر کرنا جائز نہ ہوگا۔ غلام کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مالکین کی طرف دیکھے لیکن عورت کے جس حصہ کو اپنی دیکھ سکتا ہے غلام کے لئے بھی اس حصہ کو دیکھنا جائز ہے۔ یہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ بعض شوافع کا بھی یہی قول ہے۔ شیخ ابو حامد شافعی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک غلام اپنی مالکین کے لئے حرم نہیں ہوتا۔

علامہ نووی فرماتے ہیں یہی قول صواب ہے۔ انہیں اختلاف ہوتا بھی نہیں چاہئے بلکہ ا کا غیر حرم ہو تو قطعاً ہے اور یہ قول کہ غلام مالکین کا حرم ہے اسکی کوئی دلیل نہیں ہے آیت میں مملکت سے مراد لونڈیاں ہیں۔ صاحب بدایہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک غلام نہ حرم ہے اور نہ خاندانہ کی وجہ سے ثبوت بھی تحقیق ہے یعنی ملکیت کے زوال کے بعد اس کا اپنی مالکین سے نکاح ہو سکتا ہے۔ غلام سے پہلے پرہہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ گھر سے باہر کام کرتا ہے اور اس آیت میں مملکت ایمانہیں سے مراد لونڈیاں ہیں۔

عبید بن السمیم اور حسن وغیرہما فرماتے ہیں سورہ نور تمہیں دھوکا میں نہ ڈالے کیونکہ یہ عورتوں کے متعلق ہے مردوں کے متعلق نہیں ہے (3)۔ یہ تاویل صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ نسائیں سے مراد مسلمان آزاد عورتیں ہوں۔ تاہم قریش مردانہوں۔ ورنہ تکرار لازم آئے گا امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق مسلمان عورت کے لئے کافرہ عورت کے سامنے لباس کھولنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں مملکت ایمانہیں میں غلام اور لونڈیاں سب شامل ہیں۔ اور مالکین کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے غلام کے سامنے وہ اعضا ظاہر نہ کرے جو بحرم مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اور غلام کے لئے مالکین کے اس حصہ کو دیکھنا جائز ہے جو وہ اپنی حرم عورتوں کا دیکھ سکتا ہے امام شافعی نے بھی اسی قول پر نص قائم کی ہے۔ اور امام شافعی کے جہور اصحاب کا صحیح قول یہی ہے کیونکہ بغیر اجازت اپنی مالکین سے پاس آنے کی حاجت تحقیق ہے۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ یہی چیز حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اسی مذہب کی تائید کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ اس غلام کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے جو آپ ﷺ نے انہیں بہر کیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے اوپر ایک کپڑا تھا جب آپ اسے سر پر ڈالیں تو جس کو آپ انہیں دیکھنا تھا جب رسول اللہ ﷺ نے ان کی پریشانی دیکھی تو فرمایا اے فاطمہ اتنے انتہام کی ضرورت نہیں ہے حیرا باپ اور حیرا غلام تیرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے

روایت کیا ہے (۱) لیکن اس حدیث میں کوئی وضاحت نہیں۔ ممکن ہے دو غلام چھوٹا ہو جیسا کہ لفظ انعام کا اطلاق وراثت کے لیے ہوتا ہے اس امکان کی بدولت اس مسئلہ کی حدیث ہے قرآنی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مکاتب غلام کے پاس ہو تو اسے پردہ کرنا چاہئے۔ اس حدیث کو ترمذی اور داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (۲) لیکن اس سے استدلال مقبوم محتلف کے ذریعے ہے۔

۱۔ ایسے مرد جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں ان کے سامنے بھی عورت کے لئے اپنی ظاہری آرائش ظاہر کرنا جائز ہے اور ایسے مردوں سے مراد بزرگ فرقت ہیں۔ ان کو قرآن نے تالعیں کے لفظ سے اس لئے تعبیر فرمایا کیونکہ یہ لوگ کسب پر قادر نہیں ہوتے اور قوم کی اجابت کرتے ہیں تاکہ قوم کا بچا کھپا مال انہیں مل جائے۔ حسن فرماتے ہیں تالعیں سے مراد ایسے مرد ہیں جن کا ذکر مفسر نہ ہوتا ہو اور عورت پر چھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور عورتوں کی خواہش میں نہ رکھتے ہوں (۳)۔ ابن عباس نے ان سے مراد عُمین (نامرد) لئے ہیں (۴)۔ مسید بن جبر نے اس سے مراد نیم پاگل لئے ہیں (۵)۔ طبرانی نے اس سے مراد مجبوب (میں کا ذکر کرنا ہوا ہو) لئے ہیں (۶)۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے مراد عنت (عنتی) ہیں۔ مقاتل فرماتے ہیں اس سے مراد بوڑھا نامرد جسے اور ذکر کرنا شخص سے (۷)۔ صحیح یہ ہے کہ کسی اور مجبوب انہی عورت کو دیکھنے میں مرد کی طرح ہیں۔ ہدایہ میں ہے کہ کسی نرے جو جمعیت کا احتمال رکھتا ہے۔ اسی طرح مجبوب کا حکم ہے کیونکہ وہ شرمگاہ کو لڑتا ہے اور اسے انزال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عنت شخص کا حکم ہے کیونکہ وہ بھی ایک قاتل مرد ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ اس حکم میں اس لئے شامل ہیں کیونکہ قرآن میں قُلْ لَعَنَ اللّٰهُ مَوْبِیْنِیْ خُفَّیْۤا وَاَوْسَیْۤا اَقْبَسَ اِرْهَۤا وَاَمْرَ اَیَّامَیْہِہٖ مَا یَاہِیْہِہٖ۔ یہ حکم تمام ہے اس میں مجبوب، عنتی، اور عنت سب شامل ہیں اور التابعین وغیرہ اولی الاربعہ کے ارشاد میں یہ افراد قطعیت کے ساتھ شامل نہیں ہیں پس ان کے لئے بھی انہیں جگہ کا حکم ضروری ہے۔

کتاب میں ہے کہ صاحب ہدایہ نے الجنت کے ساتھ الودی من الافعال کی تفسیر لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو عنت شامل نہیں ہے جس کے اعضاء میں قدرتی نرمی ہوتی ہے اور ان کی زبان میں افسار ہوتا ہے وہ خلافت عورتوں کی ثبوت نہیں رکھتا۔ یہ مذہب افعال والا عنت نہیں ہوتا۔ کیونکہ خلافت جو عنت ہوتا ہے (یعنی تقیڑ) اس کے عورتوں میں موجود ہونے کی بعض مشائخ نے رخصت وہی ہے۔ کیونکہ یہ ان افراد میں سے ہوتا ہے جنہیں عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں عنتی اصلی، یعنی وہ شخص جس کا ذکر اور فرج دونوں ہوں اگر اس میں عورتوں کی علامت ظاہر ہوں مثلاً اس کے پستان ہوں جیسے عورت کے پستان ہوتے ہیں یا اس کی چھاتی میں دودھ اتر آئے یا اسے حیض آئے یا اسے نسل بخبر جائے یا اس کے ساتھ فرج میں جماع ممکن ہو تو اس کا حکم عورت والا ہے اگر عورتوں والی علامات نہ ہوں تو اس کا حکم مرد کا ہے جبکہ حکم مرد کا ہے اس کے سامنے عورت کے لئے انکشاف جائز نہیں ہے اور نہ عنتی عنتی کے لئے عورتوں کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ اگر عنتی مشکل ہو جس میں مردوں اور عورتوں کی تمام علامات ہوتی ہیں تو اس میں بھی احتیاطی ہے کہ وہ نہ مردوں کے سامنے انکشاف کرے اور نہ عورتیں اس کے پاس اپنی نہت و آرائش کو ظاہر کریں۔

شیخین نے جہنمین میں اس مسئلہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس تھے اور گھر میں ایک عتبر تھا اس عنت نے عبد اللہ بن ابی اسیر سے کہا (جو اس مسئلہ کا بھائی تھا) اے عبد اللہ! اگر اللہ تعالیٰ کل جنہیں انکاف کی فتح عطا فرمائے تو میں جنہیں غیلان کی بیٹی کے متعلق

1۔ ترمذی، بیہقی، جلد 4 صفحہ 194 (الطبر) 2۔ سنن ابی داؤد، جلد 2 صفحہ 192 (وزارت تعلیم) 3۔ ترمذی، بیہقی، جلد 4 صفحہ 194 (الطبر) 4۔ ترمذی، بیہقی، جلد 4 صفحہ 194 (الطبر) 5۔ ایضاً۔ 6۔ ایضاً۔ 7۔ ایضاً۔

بتاؤں گا وہ چار کے ساتھ آتی ہے اور آٹھ کے ساتھ لڑتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ لوگ (مخٹ) تمہارے پاس ہرگز نہ آئیں (۱)۔ بعض علماء نے اس حدیث سے مخٹ لوگوں کو عورتوں کے پاس جانے سے منع کرنے پر حجت پکڑی ہے لیکن اس احتیاج میں نظر ہے۔ بلکہ اس حدیث سے تو عورتوں کے پاس مخٹ افراد کے دخول کے جواز پر حجت پکڑنا ممکن ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس مخٹ کو ٹکڑے سے باہر نہیں نکالا تھا اور اس کو منع بھی نہ فرمایا جب تک کہ اس نے خیاں کی چیز کی یہ صفت بیان نہ کی کہ وہ چار کے ساتھ آتی ہے اور آٹھ کے ساتھ لڑتی ہے۔ اور یہ منع کرنا ایک دوسری وجہ سے ہے اسی وجہ سے تو نبی کریم ﷺ نے عورت کو عورت کے پاس داخل ہونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث میں گزر چکا ہے (تو کیا حضور ﷺ نے عورت کو مخصوص وجہ سے عورت کے پاس جانے سے منع کرنے کی وجہ سے مطلقاً عورت کا عورت کے پاس داخل ہونے سے منع کیا جائے گا؟)

ابو بکر ابن عامر اور ابو جعفر نے غیروہی الاویہ کو حال ہونے یا غیر یعنی لا ہونے کی بنا پر منسوب پر حاکم ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی زینت تاہین کے لئے غلبہ کر سکتی ہے لیکن جن مردوں کو عورتوں کی خواہش ہو ان کے سامنے نہیں۔ جو عورتوں کے خواہشمند ہوں ان کے سامنے اپنی زینت و آرائش ظاہر نہیں کر سکتیں۔ باقی قراء نے جس کے ساتھ پر حاکم ہے کیونکہ یہ تاہین کی صفت ہے۔

فی الفضل اسم جنس ہے جو وصف کی دلالت کی وجہ سے جمع کی جگہ استعمال ہوا ہے یعنی وہ افراد جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ یا یہ معنی کیا جو دلی پر قراؤ نہیں ہیں۔ یہ من ظہور علی فلان سے مشتق ہوگا جس کا معنی قوت رکھنا اور قراؤ ہونا ہے۔ یا یہ معنی کہ جنہوں نے جماع کے لئے عورتوں کی شرمگاہوں پر غلبہ نہیں پایا اس وقت یہ ظہور بھی غلبہ سے مشتق ہوگا۔ اسی وجہ سے اسے علی کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے یا یہ ظہور بمعنی الاطلاع سے مشتق ہے کیونکہ کشف (کھولنا) اطلاع کو مستلزم ہے اور عدم ظہور اور عدم کشف سے عدم صلاحیت مراد ہے حاصل یہ ہے کہ جو بچہ ابھی حد ثبوت کو نہیں پہنچے۔ حجام نے یہ معنی لکھا ہے کہ جو بچے اپنی مغزنی اور بچھگی کی وجہ سے شرمگاہ کا شعور و تصور نہیں رکھتے (۲) ان احوال میں سے یہاں قول اولیٰ اور بہتر ہے۔ بچہ اگر کھنڈار ہو لیکن حد ثبوت کو نہ پہنچا ہو تو عورتوں کے لئے اس کی موجودگی میں ناف سے گھٹنے تک کے حصہ کے علاوہ انکشاف اعضاء جائز ہے اور ناف کے نیچے کا حصہ کھولنا اس کی موجودگی میں جائز نہیں ہے جیسا کہ یہ ارشاد دلالت کرتا ہے۔ لَبْسٌ مَشْكُوفٌ اَلَّذِي يَتَنَزَّلُ اَيْنَا لَكُمُ الَّذِي يَنْتَبِهُ لِمَعْلُومٍ وَنَتَم

ثلاث موات (اذن طلب کیا کریم تم سے) (گھروں میں داخل ہوتے وقت) تمہارے غلام اور وہ (لڑکے) ابھی جوانی کو نہیں پہنچے تم میں سے تین مرتبہ) اگر بچہ باہل نا سمجھ ہو تو وہ جمادات اور جانوروں کے حکم میں ہے اگر عورت ہے ایسے بچہ کی موجودگی میں تحت الازار حصہ بھی کھول دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بچہ مرافق ہے یعنی قریب اہلخانہ ہے جس میں اشتہاء ہو تو اس کا حکم مردوں والا ہے کیونکہ ایسا بچہ عورتوں کی شرمگاہوں پر غلبہ اور اطلاع کی استعداد رکھتا ہے۔

علی ابن جریر نے حضرت سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے دو پازنیں بنوائیں اور ان میں ہتھکڑیاں لگا کر پھر مردوں کے پاس سے گزری اور پازنوں میں پازن پر اسے اس طرح ہتھکڑیاں پازن پر سے لگوائیں تو آواز پیا ہوئی۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہ زور سے ماریں اپنے پازنوں (زینن پر) (۳) علامہ ابنوی فرماتے ہیں وہ عورت جب چلتی تو زور سے اپنا پازن زینن پر ماری تاکہ اس کی پازن بک جھٹک سکی جائے تو اس حرکت سے اسے منع کیا گیا کیونکہ یہ مردوں کی توجہ اور

میلان کا سبب بنتی ہے (۱)۔

امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ اثر خاصہ رحمت کے اظہار سے نبی اور آواز بلند کرنے سے منع کرنے کی نسبت یہ اسلوب زیادہ بلند ہے۔ اسی وجہ سے امام بیضاوی نے انوازل میں صراحت سے لکھا ہے کہ عورت کا نفخہ (آواز) ستر ہے (۲)۔ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا مردوں کے لئے تشبیہ اور عورتوں کے لئے تشفیق (ہاتھ پاؤں مارنا) ہے یہ حدیث سہل بن سعد سے مروی ہے اور بخاری، مسلم میں ہے (۳)۔ مرد کے لئے انہی عورت کی آواز سننا چھانٹیں ہے اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے امام کی بھول پر اسے آکاہ کرنے کے لئے عورت کو آواز کے ساتھ تسبیح کرنے کے بجائے تصفیق کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ عورت کا پاؤں بھی ستر ہے۔

۱۔ چونکہ تم میں سے کوئی شخص ادا مرد نوای میں کوتاہی سے پاک نہیں ہے اسلئے اے مومنو! تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر شخص خطا کرے گا وہ خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا ہے (۴)۔ بعض علماء فرماتے ہیں تو بیوا الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ پاک میں جو آداب معاشرت تنہا سے ملنے ہیں انکی اطاعت کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو گناہ تم کرتے تھے اس سے توبہ کرو اگرچہ اسلام کی برکت سے تمہارا سب گناہ معاف ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ان پر ندامت اور آئندہ ایسے افعال بد نہ کرنے کا عزم کرنا واجب ہے۔

ان عامر نے یہاں اور سورہ زخرف میں اور سورہ الرحمن میں ایہ کو حاکم کے مندر کے ساتھ پڑھا ہے جب وصل کیا ہے لیکن وقف کی صورت میں توبہ الف کے پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے وصل ضرر ہا کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابو عمر وادرسائی نے الف کے ساتھ وقف کیا ہے۔ یعنی لکھا پڑھا ہے اور باقی قراء نے بغیر الف کے پڑھا ہے۔

۲۔ توبہ کہو کیونکہ اس میں تمہارے لئے سعادت دارین ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مبارک ہوا سے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے (۵)۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو میں ہر روز اپنے رب کی بارگاہ میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں (۶)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان ستر مرتبہ سے زیادہ مرتبہ توبہ واستغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے نقل کیا ہے (۷)۔ امرابی سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے دل پر کثافت آتی ہے اور میں دن میں سو مرتبہ توبہ واستغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (۸)۔ ابن عمر سے مروی ہے فرماتے ہیں ہم ہمیں میں رسول اللہ ﷺ کا استغفار سو مرتبہ شمار کرتے تھے۔ آپ اس طرح استغفار کرتے تھے رَبِّ اغْفِرْ لِي وَبِعَلَىٰ اِنَّكَ اَنْتَ الشَّارِبُ الْغُفُوْرُ اس حدیث کو ترمذی ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (۹)۔

وَأَنفِكُوا آلَاكُمْ مِمَّنْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا

- 1۔ تفسیر بنوی جلد 4 صفحہ 195 (القر)
- 2۔ تفسیر بیضاوی مع حاشیہ شباہ جلد 7 صفحہ 43 (الحدیث)
- 3۔ کنز العمال جلد 7 صفحہ 476 (اثر الامامی)
- 4۔ جامع ترمذی جلد 4 صفحہ 569 (الحدیث)
- 5۔ شعب الایمان جلد 1 صفحہ 440 (الحدیث)
- 6۔ مجمع مسلم جلد 2 صفحہ 346 (تدبیری)
- 7۔ مجمع بخاری جلد 2 صفحہ 933 (ذرات تعلیم)
- 8۔ مجمع مسلم جلد 2 صفحہ 346 (تدبیری)
- 9۔ سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 279 (ذرات تعلیم)

فَقَرَأْنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ قُصْلِهِ وَاللَّهُ أَسْمَعُ عَلِيمٌ ۝

”اور کاج کر دیا کرو جو بے کاج ہیں تم میں سے اور جو نیک ہیں تمہارے ناموں اور کنیتوں میں سے اے اُردو نیک

دست ہوں (تو فکر نہ کرو) تمہاری کلامیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہمدان ہے۔“

۱۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا جو بدکاری کا سبب بن سکتی تھیں اب کاج کا حکم فرمایا، کیونکہ کاج کا نظر کو بھگا دیتا ہے اور بدکاری سے بچاتا ہے۔ فرمایا اسے مردوں اور عورتوں کے سر پر ستوا اے غلاموں کے مالکوا! اپنے حلقین اور غلاموں کا کاج کرو۔

ایسا ہی جمع ہے آدم کی اور یہ ایم سے مقلوب ہے جیسے بنائی اصل میں بتایم تھا۔ اے ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا اسرار مفق یا مت خواہ و مردہ یا عورت اور اس آیت میں انکھو کا کامر انتخاب کے لئے ہے۔ اور صالحین کی شخصیتیں احزابی نہیں ہے بلکہ یہ اس لئے ہے کہ صالح غلاموں اور کنیتوں کے دین کو بچانا اور ان کا خصوصی خیال رکھنا یا وہ اہم ہے۔ بعض ملامت فرماتے ہیں الصالحین سے مراد وہ غلام اور لونڈی ہیں جو کاج کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی استعداد کے حامل ہوں۔

مسئلہ: جب انسان کو حرام میں وقوع کا خوف ہو اور غلبہ شہوت ہو تو کاج کرنا واجب ہے نہ رہا یہ میں ہے اگر انسان کو زمانہ میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو اور اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو کاج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔

ابن تیمیہؒ میں ہیں اُردو ایسا قوی اندیشہ ہو کہ کاج نہ کرنے کا تو خطہ نفس نہ کر سکے گا اور حرام میں مبتلا ہو جائے گا تو کاج فرض ہے اور اگر غلبہ شہوت اس حد تک نہ ہو بلکہ شہوت امیر جذبات کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو کاج واجب ہے لیکن یہ وجوب اس وقت سے جب حقوق کاج ادا کرنے کا یقین ہو۔ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں ظلم کے خوف کی تفصیل ہونی چاہیے جس طرح زمانہ کے خوف کی تفصیل ہے۔ اُردو ظلم کی اس انتہی کو پہنچی ہو یا نہ ہو جس انتہا پر پہنچنے کی وجہ سے کاج فرض ہوتا ہے تو اس کا کاج حرام ہے اور اگر ظلم کی اس انتہا تک پہنچا ہوا نہیں ہے تو کاج کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔

بدائع میں ہے کہ غلبہ شہوت کے وقت کاج کی فرضیت مہر اور نفقت کی ملکیت کے ساتھ مقید ہے جو شخص غلبہ شہوت کی وجہ سے عورتوں سے بچ نہیں سکتا جیسے اس کے پاس مہر ادا کرنے اور نفقت (خرچہ) دینے کی استعداد بھی رکھتا ہے ایسی حالت میں اُردو شادی نہیں کرتا تو گنہگار ہے۔

حالت اعتدال میں اُردو ظاہری میں اور اس کے ہم خیال دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگر انسان وحشی اور افلاق (خرچ) پر قادر ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ کاج کرنا مرد اور عورت پر فرض میں ہے کیونکہ امر کے صیغہ کے ساتھ فرمایا قُلْ لِّمَنْ شَاءَ طَلَبَ قُلْ لِّمَنْ شَاءَ طَلَبَ وَانْكَحُوا اَنْفُسَكُمْ مِنْكُمْ۔ اور کاج کرو جو پسند آئیں تمہیں (ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے) (اور کاج کرنا یا کرو جو بے کاج ہیں تم سے) ای طرح حضرت عمرو کی حدیث ہے جس میں حضور ﷺ نے متھل (چربکی سے) ک کڑی زندگی بسر کرنا) سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کو کوترندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے (۱)۔ اصحاب علوہر بطور دلیل یہ ارشاد نبوی بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے عاف کو فرمایا کہ تیری زوجہ ہے انہوں نے عرض کی نہیں پھر تو بھلا لڑی ہے عرض کی نہیں۔ فرمایا تو خوشحال ہے عرض کی میں خوشحال ہوں فرمایا تو شیطانوں کے بھانجیوں کا کاج ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہماری سنت کاج کرنا ہے تم میں سے ہرے لوگ تمہارے

غیر شادی شدہ افراد ہیں اور جو بچہ ہونے کی حالت میں مر گئے وہ درج ذیل مردے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے (۱)۔ حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کھاج کرنے کا حکم فرماتے تھے اور پھل سے سخت منع فرماتے تھے اور فرماتے ہیں کہ عورت سے شادی کر دو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بیچنے والی ہو میں قیامت کے روز تمہارے مفتی لوگوں کی تکلیف پر فخر کروں گا اس حدیث کو امام احمد ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے (۲)۔ سورہ نساء میں صاف خضمف تعدلوا کے ارشاد کی تفسیر میں اسی طرح روایت کیا ہے۔

بعض احناف فرماتے ہیں کہ کھاج کا وجوب کفایہ پر ہے اور وجوب کے دلائل اس حکم کے کفایہ ہونے کے منافی نہیں ہیں، کیونکہ بعض کے کھاج کرنے سے دوسروں سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ کھاج کی مشروعیت کا سبب مسلمانوں کی بقا و ادران کے عدم انتظام کے لئے ہے اور یہ بقاء امت مسلمہ میں سے بعض کے کھاج کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ کھاج کے فرض میں نہ ہونے پر اجماع ہے ابو داؤد و ترمذی اور اس جیسے دوسرے علماء کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کھاج کرنے کا امر وجوب کفایہ ہے کیونکہ فانکحوا ما طاب لکم کا ارشاد ازواج کی تعداد بیان کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خطاب اولیا کو ہے اور انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت آزاد یا غلام شادی کرنا چاہیں تو کم انہیں ضرر نہ ہو۔ اخبار احاد سے فرض ثابت نہیں ہوتا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کھاج کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جب وحی اور اتفاق پر قیام ہو تو کھاج کرنا مستحب ہے۔ نیز اسے ظلم کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ اگر ظلم کرنے کا خوف ہو تو حرام ہے یا مکروہ ہے اور کھاج کے سنت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود کھاج کیا تھا۔ اور حضور ﷺ کا ارشاد بھی ہے اے جوانوں کے کرو۔ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے کیونکہ شادی کرنا ان کی نظر کو پاک کر دے گا اور اس کو کناہ سے بچا لے گا اور جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا: وہ اسے چاہئے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ ثبوت کو کم کرتا ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے ابن مسعود کی حدیث سے روایت کیا ہے (۳)۔ اور ابن ماجہ نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث روایت کی ہے کہ "کھاج میری سنت ہے جو میری سنت پھل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں شادی کرو بیش تمہاری تکلیف کی وجہ سے دوسری باتوں پر تکلیف کا اظہار کروں گا جسے طاقت ہو وہ کھاج کرے اور جسے طاقت نہ ہو اسے روزہ رکھنا چاہئے (۴)۔ اس حدیث کی سند میں بھی بنی بنیوں ضعیف راوی ہے۔

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں عورتوں سے کھاج بھی کرتا ہوں جس سے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے (۵)۔

امام ترمذی نے حضرت ابوالباب سے روایت کیا ہے کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں 1۔ حیاء 2۔ خوشبو لگانا 3۔ مسواک کرنا 4۔ کھاج کرنا 5۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طاعت و مطہر ہو کر ملاقات کرے تو اسے چاہئے کہ آزاد اور عورتوں سے کھاج کرے (۶) جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ سب مسلک احناف کے مطابق تھا۔

امام شافعی فرماتے ہیں اگر انسان فلی کرنے اور نفقہ ادا کرنے پر قادر ہو اور ظلم و تعدی کا خوف نہ ہو تو کھاج کرنا مستحب ہے لیکن مبادت و

1۔ سنن احمد جلد 5، صفحہ 163 (صار) 2۔ سنن ابی داؤد جلد 1، صفحہ 280 (ذات التعلیم) 3۔ صحیح بخاری جلد 2، صفحہ 758 (د۔ت) 4۔ سنن ابن ماجہ جلد 1، صفحہ 134 (ذات التعلیم) 5۔ صحیح مسلم جلد 1، صفحہ 449 (قدیمی) 6۔ جامع ترمذی جلد 1، صفحہ 128 (د۔ت) 7۔ سنن ابن ماجہ جلد 1، صفحہ 135 (ذات التعلیم)

ریاضت کی خاطر اس کو ترک کرنا افضل ہے۔ اگر وہ بلی کرنے یا نقتہ دینے پر قادر نہ ہو اور ظلم کا بھی خوف ہو تو نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے۔ غلبہ شہوت اور حرام میں وقوع کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہو جاتا ہے اور اس صورت میں نفل نماز روزہ و جہاد اور حج سے افضل ہو جاتا ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ دو روزہ فریقوں کی کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے اندیشہ ہو کہ وہ نکاح کے حقوق ادا نہیں کر سکتے گا یا نکاح کی وجہ سے کسی حرام کام کا مرتکب ہوگا تو ایسے شخص کے لئے نکاح کرنا مکروہ یا حرام ہے۔ اور جسے غلبہ شہوت ہو اور اسے زنا میں ملوث ہونے کا خوف ہو، یعنی اگر نکاح نہ کیا تو زنا کا ارتکاب کر بیٹھے گا جبکہ وہ نکاح کے حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہو تو ایسے شخص کے حق میں نکاح کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے۔ امام شافعی کے نزدیک ایسے شخص کے حق میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ میں کہتا ہوں حرام کی ضد واجب ہے نہیں زنا کے خوف کے وقت نکاح کے وجوب کا قول کرنا ضروری ہے۔

لیکن وہ شخص جو حالت اعتدال پر ہو اسے زنا کے ارتکاب کا اندیشہ بھی نہ ہو اگرچہ وہ نکاح نہ بھی کرے۔ اور اسے ظلم و زیادتی کرنے کا خوف بھی نہ ہو نکاح کے حقوق ادا کرنے پر بھی قادر ہو تو ایسے شخص کے حق میں نکاح کرنا سنت اور مستحب ہے۔ لیکن عبادت میں مشغول رہنے کے لئے نکاح کا ترک افضل ہے یا نکاح کرنا افضل ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح کرنا عبادت میں مشغول رہنے سے افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت میں مشغول رہنا افضل ہے۔ امام شافعی کے قول کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی مدح فرمائی ہے کہ وہ قدرت کے باوجود عورتوں کے پاس نہیں جاتے۔ فرمایا سیدہ زکریاؑ حضور کا معنی قدرت کے باوجود نکاح نہ کرتا ہے۔ ابن ہمام (حنفی) اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی کیفیت پہلے انبیاء کی شریعت میں افضل تھی لیکن ہماری شریعت میں رہبانیت منسوخ ہو گئی ہے۔ جب یحییٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم ﷺ کی حالت آپس میں مختلف ہے تو نبی کریم ﷺ کی حالت کو مقدم کرنا واجب ہے۔ نبی کریم ﷺ وصال تک نکاح کی حالت میں تھے اور یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افضل ترین نبی کو پوری زندگی ایسے کام پر قائم رکھے جو افضل نہ ہو۔

شیخین نے متعین میں روایت فرمایا ہے کہ چند صحابہ نے آپ ﷺ کی ازواج مطہرات سے سر کاہ کی ازدواجی زندگی کے متعلق پوچھا۔ پھر کسی نے کہا میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا کسی نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا کسی نے کہا میں ہنسر نہیں سوؤں گا۔ جب ان کی یہ باتیں نبی کریم ﷺ تک پہنچیں تو آپ ﷺ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء فرمائی پھر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے یہ یہ کہا ہے لیکن میں تو اہل نبی پڑھتا ہوں سنا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں انظار بھی کرتا اور حقوق روزہ و حجت بھی ادا کرتا ہوں جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے (۱)۔

بخاری نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا نکاح کرو کیونکہ اس امت کا بہترین فرد وہ ہے جس کی ازواج سب سے زیادہ ہیں، یعنی نبی کریم ﷺ (۲)۔ اس سے قبل نبی کریم ﷺ سے تھیل کے متعلق حدیث نبویؐ نہ رکھی گئی ہے۔ میرے نزدیک اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نکاح اور رائل و عیال کثرت ذکر اور توجہ الی اللہ سے اس کے لئے مانع نہیں ہیں تو اس کے حق میں نکاح کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام اور اکابر انبیاء و صلحاء کی کیفیت سے مزین تھے۔ نکاح کرنا واقعی افضل ہے کیونکہ نکاح کا عیالہ اور مشقت انوار ارہنے کی مشقت سے زیادہ ہے، کیونکہ موانع کے جوئے سے عبادت پر قائم رہنا زیادہ

۲۰۔ جب قرب ہوتا ہے۔

اگر یہ کیا جائے کہ حدیث میں ہے جُبَّ اَلِیُّ مِنَ الدُّنْیَا فَلَوْثَ الْكُفْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِیْ فِی الصُّلُوقِ۔ اس حدیث میں نماز کو بھی اس درجہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خفا، ابن حجر فرماتے ہیں کہ کثاٹ کا لفظ متصل طرق میں نہیں پایا جاتا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے دنیا ستارے ہے اور بہتر ستارے نیک عورت ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے عمرو بن العاص سے مرفوع روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کناح کے امور، بنو یہ میں سے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ پس ہر امر کا صیغہ جو کناح کے متعلق قرآن کریم اور حدیث نبوی ﷺ میں ہے وہ یا احتیاج یا احتساب پر محمول ہے۔ وہی وہ حدیث جس میں آپ ﷺ نے عکاف کو فرمایا تو شیطانوں کے ہمایوں میں سے ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو غلط ہے ثبوت اور قوت کے خوف کی حالت پر محمول ہے۔

کناح میں نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے یعنی کناح سے یہ نیت ہو کر اہل اسلام کی کثرت ہوئی، آنکھ میں حیا آ جائے گا وغیرہ۔ یہ چیز کناح کے ساتھ محض نہیں ہے بلکہ کھانے پینے، خرید و فروخت، اجارہ دوسرے تمام مباح معاملات میں بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ افعال بھی حسن نیت سے عبادت بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد حال مال کی تلاش فرض ہے۔ اس حدیث کو طبرانی اور بیہقی نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے (۱)۔ طبرانی نے انس بن مالک سے اس طرح روایت کی ہے کہ ہر مسلمان پر حال مال کا طلب کرنا واجب ہے۔

پس طرح کناح، نسل کی بقاء کے لئے فرض کفایہ ہے اسی طرح اتنی مقدار میں کھانا فرض کفایہ ہے جس سے زندگی کی بقا ضروری ہے۔ تجارت اور دوسرے تمام پیشے بھی اسی طرح فرض کفایہ ہیں۔ اگر تمام لوگ ان پیشوں کو چھوڑ دیں تو معاش و معاد کے معاملات میں خلل واقع ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سچا (اور) امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو ترمذی نے ابو سعید الخدری سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو انہوں نے جن بھی کھلا ہے (۲)۔ ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے نبی نے شرح اللہ میں معرفت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ ان تمام روایتوں کا موثر حسن فیر کے واسطے ہے لیکن ذکر النیما اور توحید اللہ میں حسن ذاتی ہے۔ اس لئے امور دنیویہ ذکر الہی کے مقابل کیسے ہو سکتے ہیں؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا ہے کہ بندہ فوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے (۳)۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نوکس فرمایا کہ بندہ کناح کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے یا کھانے پینے سے میرے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری طرف سے وہی نہیں کی گئی ہے کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں لیکن میری طرف سے وہی کی گئی ہے کہ میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کروں اور بندہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اس حدیث کو علامہ بیہقی نے سورۃ الحجۃ کی تفسیر میں روایت کیا ہے (۴)۔

ابن تامم نے جو بھی علیہ السلام کی حالت کے متعلق لکھا ہے ان کی شریعت میں کناح نہ کرنا افضل تھا اور ہماری شریعت میں رہا نیت

۱۔ شعب الایمان، جلد ۶، صفحہ ۴۲۰ (اصلی)

۲۔ جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۱۴۵ (دارالعلوم)

۳۔ تفسیر نبوی، جلد ۳، صفحہ ۴۱۶ (المشر)

۴۔ مجمع بخاری، جلد ۲، صفحہ ۹۸۳ (دارالعلوم)

منسوب ہو گئی ہے۔ یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ نکاح کرنا ہر دین میں کنوارے رہنے سے افضل تھا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ چار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں۔ ان چار چیزوں میں نکاح کو بھی شمار کیا ہے۔ حضرت آدمؑ فرمایا: انا مغل انا مغل یعنی عقبہ یہ ضامنہ امی ہارون الاولؑ داؤد سلیمان اور زکریا علیہم السلام سب شادی شدہ تھے اور یحییٰ علیہ السلام سے افضل تھے۔ شاید یحییٰ علیہ السلام نے اپنے حق میں بعض امور کی وجہ سے نکاح کو بھی سمجھا ہو جو نکاح سے افضل ہوں۔ دین صلی اور یحییٰ میں رہبانیت شروع ہوئی تھی اور ہمارے دین میں وہ منسوب ہے۔ یہ قول بھی غلط ہے بلکہ دور بہانیت جو نصاریٰ اختیار کرتے تھے وہ بدعت تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتُنَادُوا بِمِثْلِهَا** (اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا) احادیث میں جو تھیل (تہمارے) سے اور رہبانیت سے روکا گیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ حضور ﷺ ذکر الہی کے لئے خلوت اختیار کرنے اور مخلوق سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ یہ مفہوم کیسے ہو سکتا ہے جبکہ قرآن حکیم میں ہے: **وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ** (اور بتاؤ عذاب کی طرف توجہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان! بہتر مال تمہاریاں ہیں جن کے پیچھے وہ پھاڑوں کی پوئیوں پر چلا جاتا ہے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے جاتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے (۱)۔

نبی کریم ﷺ نے ان امور مہاترہ کو چھوڑنے سے منع فرمایا جن کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب نہیں ہے جیسے نکاح، ہنر پر سونا، گوشت کھانا، لوگوں سے کلام کرنے کو ترک کرنا ہے جیسا کہ نصرانیوں کے راہب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **قُلْ مَن مِّنْكُمْ مَّنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا** (وہ اللہ کے خوف سے اللہ کے لئے مخرج بنائے گا جو اللہ کے لئے مخرج بنائے گا)۔ منوع اور ناجائز دور بہانیت ہے جو نصرانیوں نے خود اختیار کیا تھی رہبانیت شروع وہ منوع نہیں ہے۔ حدیث شریف میں صحابہ کی مدح اس طرح فرمائی ہے انھیں وہاں باللیل لیوٹ بالیہارہ رات کو راہب ہیں اور دن کو شیر ہیں۔

فائدہ: علامہ بغوی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تائید میں لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ غیر شادی شدہ عورتوں کا نکاح کرنا اولیاء کی اجازت پر منحصر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خطاب اولیاء کو فرمایا ہے جس طرح کہ خداؤں اور لونڈیوں کا نکاح کرنا ان کے مالکوں کے سپرد ہے کیونکہ ارشاد الہی ہے: **وَالضَّالُّعِينَ مِنْ بَنَاتِكُمْ** (۲) امام بغوی کی مراد یہ ہے کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عاقل بالغ آزاد عورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے ہم نے یہ مسئلہ تفصیل سے سورہ بقرہ کی آیت **فَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ** کی تفسیر میں بیان کر دیا ہے۔ اس آیت سے اس مسئلہ کا استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اگر لفظ مراء عورت چھوٹے ہوں یا بڑے کنوارے ہوں یا شہابی شادی شدہ ہوں تمام کو شامل ہے اور ملہ کا اجماع ہے کہ بالغ مردوں کا نکاح ولی کی اجازت پر منحصر نہیں ہے۔ اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ باکرہ چھوٹی بچی کا نکاح ولی کی اجازت پر منحصر ہے۔ پس اس آیت کو عورتوں کے ساتھ خاص کرنا چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ خاص کرنے سے زیادہ اولیٰ نہیں ہے۔ یہ احتمال ہے کہ لفظ نکاح میں گناہی میں گناہی مراد ہو۔ شاید نکاح کرنے کے حکم سے مردان کو نکاح کرنے سے منع نہ کرنا اور مردان کی تائید کرنا مراد ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اگر غلام آزاد کا سے نکاح کرنا طلب کرے تو آزاد پر واجب ہے کہ اس کا نکاح کر دے۔ اسی طرح بالغ عورت جب ولی سے نکاح کرنے کا مطالبہ کرے تو ولی پر اس کا نکاح کرنا واجب ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان علماء کی اصل پر ہے جو بغیر ولی کی اجازت کے عورت سے نکاح کو ناجائز

قرار نہیں دیتے لیکن امام ابو حنیفہ کی اصل پر وہ جو بے گناہ ہے کہ وہ عورت کو نکاح کرنے سے منع کرے۔ یہ آیت کریمہ اس مسئلہ کے خلاف تفسیر ہے اور اجماعاً اذکاراً و افعالاً و اقوالاً و بیاناتاً و غیرہ کی شکل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے لیے اور اطلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اپنی (پہلی بہن) میں سے جس کا اس نے رشتہ مانگا ہے اس کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو گا۔ اس حدیث کی ترمذی نے روایت کیا ہے (۱)۔ حضرت عمر بن خطاب اور انس بن مالک نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تو رات میں لکھا ہے کہ جس کی پہلی بارہ سال کی عمر کو پہنچی ہوگی اور باپ نے اس کی شادی نہیں کی تو جو پہلی گناہ کا ارتکاب کرے گی اس کا گناہ باپ پر ہو گا (۲)۔ ابو سعید اور ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کا بچہ پیدا ہوا اسے چاہیے کہ وہ بچے کا چھانام کرے اور اس کی خوب تربیت کرے پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے۔ اگر وہ بالغ ہو گیا اور باپ نے اس کی شادی نہ کی پھر اس سے گناہ سرزد ہوا تو اس کا گناہ باپ کے ذمہ ہو گا۔ یہ دونوں حدیثیں امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہیں (۱)۔

یہ یعنی خیرت و افلاس کہیں نکاح سے ضرور کے کیونکہ بندوں کو رزق بہم پہنچانے کا کفیل اللہ تعالیٰ ہے یہ مال و متاع آنے جانے والی چیز ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں یہاں غشی سے مراد قناعت ہے۔ بعض علما فرماتے ہیں غشی سے مراد خاندان اور عیوی کے رزق کا اجتماع ہے لیکن پہلا قول اصح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نکاح کرنے والے کو غشی فرما دے گا۔

علامہ بغوی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب سے اس شخص پر جو بغیر نکاح کے غشی کا متنبی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان یکتونوا فقرًا یفزعہم اللہ من فضلہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان یشکوا فلیغن اللہ غلاظین مستغنیہ (اور اگر دونوں (میاں بیوی) جدا ہو جائیں تو غشی کرو گے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی وسیع بخشش سے) (۴)۔ براز خطیب اور دارقطنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ یہ مال لاتی ہیں (۵)۔ اس حدیث کاواد کواؤد نے مرسل میں عمروہ سے مرسل روایت کیا ہے۔ شعب ابی الدردی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو (۶)۔ میں کہتا ہوں شاید یہ وعدہ ہے اس شخص کے لئے جو نکاح کے ذریعے پاکدامن رہتا جانتا ہے اور رزق کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اس پر دلیل آئندہ آیت کریمہ ہے۔

وَلَيْسَتُغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَيْرًا يَفْعَلُونَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُنْتُمْ بِهِمْ حَرَجًا وَأَنْتُمْ مِنْ قُلَالِ اللَّهِ الَّذِينَ أَنْكَحْتُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَنَفْسُكُمْ عَلَى الْبَعَاءِ إِنْ أَسَدَنْ تَحَصُّوا أَنْ يَمْسُغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ قَدْ كَانَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

1۔ جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۱۲۸ (درارت تعلیم) 2۔ شعب الایمان، جلد ۶، صفحہ ۴۰۲ (احادیث) 3۔ ابیہنا صفحہ ۴۰۱
4۔ تفسیر بغوی، جلد ۲، صفحہ ۱۹۸ (اثر) 5۔ کنز العمال، جلد ۱۶، صفحہ ۲۷۵ (الرائے الاسلامی) 6۔ ابیہنا صفحہ ۲۷۸

”اور چاہیے کہ پاکدامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت یہاں تک کہ ان سے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ملے اور جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنالو انہیں ملے اگر تم چاہو ان میں کوئی بھلائی سے اور (زرمکاتبت ادا کرنے میں) مدد کرو انکی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس اور مذکورہ کرواپی کو بیویوں کو بدکاری پر بڑھے اگر وہ پاکدامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو (اس بدکاری سے) (یعنی زندگی کا کچھ سامان بنے اور جو) (کینہ فحشلت) مجبور کرتا ہے انہیں (معصمت فروشی پر) تو دیکھ اللہ تعالیٰ انکے مجبور کئے جانے کے بعد (ان کی اغوشوں کو) بخشے والا (اور ان پر) رحم فرمائے والا ہے۔“

یعنی جو اسباب نکاح اور وہ چیزیں جو نکاح کے لئے ضروری ہیں مثلاً مہر، محل اور دوسرے اخراجات وغیرہ نہ رکھتا ہو اس کا فقر اس کو نکاح کرنے سے روکے ہوئے ہو اور اس کو ظلم کرنے کا بھی اندیشہ ہو نیز نکاح کے حقوق کے فوت ہونے کا بھی خوف ہو تو ایسے شخص کو عفت کا دامن مضبوطی سے پکڑے اور رہنا چاہئے اور روزہ اور کم خوراک کے ذریعے شہوت کو کنٹرول کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ شہوت کو کم کرتا ہے۔

ابن ابی اسکن نے معرفۃ الصحابہ میں عبداللہ بن مسیح عن ابیہ کے سلسلہ سے روایت کیا ہے کہ مسیح فرماتے ہیں میں جو حلیب بن عبدالحری کا غلام تھا۔ میں نے اس سے مکاتب بنانے کا سوال کیا تو اس نے مجھے مکاتب بنانے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا غلام تھا۔ میں نے اس سے مکاتب بنانے کا تم سے سوال کریں تو انہیں مکاتب بنا دو۔ الذین اسم موصول اپنے صمد سے ملکر مبتدا ہے اور فکتاہوہم اس کی خبر ہے اور خبر پر قافہ اس لیے آئی ہے کیونکہ مبتدا کے ضمن میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ یا اسم موصول مضمر فعل کے ساتھ منصوب ہے جس کی تفسیر فکتاہوہم کا فعل کر رہا ہے اور قافہ زائدہ ہے۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حویطب نے اپنے غلام کو سودینار پر مکاتب بنایا اور اس نے اسے میں دینار بہرہ کر دیئے تھے۔ غلام نے اسے یہ زرمکاتبت ادا کیا تھا۔ اور سنن کی جنگ میں قتل ہوا تھا (۱)۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ کتابوہم کا امر انتخاب کے لئے ہے یعنی کہ صاحب بدایہ نے فرمایا یہ امر وجوب کے لئے نہیں ہے اور اس پر فقہاء کا اجماع ہے۔ اور یہی صحیح ہے یعنی امر کے اباحت کے لئے ہونے کا قول جیسا کہ ہمارے بعض مشائخ نے کہا ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ اباحت پر عمل کرنے میں شرط لغو ہو جائے گی کیونکہ مسابحہ شرط کے بغیر بھی تھا۔ رہا انتخاب تو وہ شرط کے ساتھ متعلق ہے۔ اس کی جواب دیا گیا ہے کہ شرط عادی ہے کیونکہ آقا عادیہ اپنے غلام کو مکاتب نہیں بناتا مگر جب اس میں خیر دیکھتا ہے۔

بعض حنفیہ میں سے مروی ہے کہ کتابوہم کا امر وجوب کے لئے ہے۔ یہ قول عطاء اور محمد بن دینار کا ہے۔ نام احمد سے بھی ایک قول وجوب کا مروی ہے۔ جبکہ غلام اپنے آقا سے اپنی قیمت کی مقدار پر یا اس سے زائد پر مکاتب کا مطالبہ کرے۔ کیونکہ ابن سیرین نے افس بن مالک سے مکاتب بنانے کا سوال کیا تو انہوں نے توقف کیا۔ ابن سیرین نے حضرت عمر سے شکایت کی تو انہوں نے افس بن مالک پر کوڑا بلند کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے مکاتب بنا دو۔ تو افس بن مالک نے اسے مکاتب بنادیا۔ علامہ بغوی نے اپنی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے (۲)۔

کتابت عقد معاوضہ ہے جس پر غلام کا صیغہ دلالت کر رہا ہے غلام اپنے آقا سے اپنے نفس کو اس چیز کے بدلے میں خریدتا ہے جو وہ

اپنی مائیں سے ادا کرے گا۔ یہ سندیہ سے مشتق ہے جس کا معنی ایجاب ہے۔ پس مکاتبت میں ایجاب وقبول شرط ہے۔ یہ مال کی ادائیگی سے ساختہ خلق آزاد کرنا نہیں ہے۔ پس چھوٹے بچہ کو مکاتبت بنانا بھی جائز ہے جبکہ وہ فق وشر کی عقل رکھتا ہو کیونکہ اس میں ایجاب وقبول تحقق ہے کیونکہ عاقل اہل قبول سے ہے اور اسے حق میں تصرف نفی بخش بھی ہے۔ لیکن مجنون اور کم عقل بچے کو مکاتبت بنانا صحیح نہیں ہے۔ لیکن ان میں قبول کا تحقق نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا ان کی طرف سے زرتکاتبت ادا کرے تو پھر بھی وہ مجنون اور کم عقل بچہ آزاد نہ ہوں گے اور جو کچھ ان کے مالک کو غیر کی طرف سے دیا گیا ہے وہ لوٹایا جائیگا۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک مکاتبت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپنے غلام کو کچھ میں نے تجھے اسے مال پر مکاتبت بنایا اور غلام کہے میں نے قبول کیا۔ پس غلام جب زرتکاتبت ادا کرے گا تو آزاد ہو جائے گا اگرچہ آقا نے یہ نہ بھی کہا ہو کہ جب تو ادا کرے گا تو آزاد ہے کیونکہ یہ موجب عقد ہے۔ پس آزادی بغیر تصریح سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ فق میں ہوتا ہے۔ امام مالک اور احمد کا یہی قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں آقا کے لئے یہ کہنا شرط ہے کہ میں نے تجھے اس مال پر مکاتبت بنایا جو تو خود آقا کو ادا کرے گا جب تو ادا کرے گا تو تو آزاد ہوگا۔ اگر تعلق (آزاد کرنے کا لفظ ترک کر دے اور اس کی نیت کرے تو بھی جائز ہے۔ بغیر نیت اور بغیر تعلق کے کتابت کا لفظ کافی نہیں ہے۔ غلام کہے قبات (میں نے قبول کیا)

مسئلہ: کتابت میں فوری مال کی ادائیگی کی شرط لگانا بھی جائز ہے اور دوسرے اور قسط وار ادائیگی کی شرط لگانا بھی جائز ہے۔ امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں فوری مال کی ادائیگی کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ وقتوں میں ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ غلام خود سے عرصہ میں بقیہ کی ادائیگی سے عاجز ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ غلام تھا اور کسی چیز کا مالک نہیں تھا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آیت میں اقساط کی کوئی شرط نہیں ہے اور ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ عقد معاوضہ ہے اور بدل معقودہ (خمن) ہے جس سے بیع میں شمن کے مشابہ ہو گیا۔ بیع میں جس طرح قیمت حوالہ کرنے کی قدرت کی شرط نہیں ہوتی اسی طرح کتابت میں بھی شرط نہ ہوگی جتنی کہ مفلس کے لئے بڑے بڑے اموال خریدنا جائز ہوتا ہے اور یہ ہوسکتا ہے کہ غلام کو بہ یاد کو تو کا کے دے دیے بڑے بڑے اموال مل جائیں اور وہ فوراً زرتکاتبت ادا کر دے۔ اگر زرتکاتبت فوراً ادا کرنا ہو اور پھر مکاتبت ادائیگی نہ کرے تو آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ اسے دوبارہ غلام بنالے۔

مسئلہ: جب کتابت کی عقد صحیح ہو جائے گی تو یہ کتابت آقا کے تصرف سے نکل جائے گا کیونکہ کتابت کا مقصود یعنی بدل کی ادائیگی تحقق ہو چکی ہے۔ اس لئے وہ مکاتبت فق وشراء اور سفر کرنے کا خود مالک ہو جائے گا اگرچہ مالک اس کو منع بھی کرے۔ لیکن اگر بدل (زرتکاتبت) مالک کی ملکیت میں نہیں آئے گا تو مکاتبت مالک کی ملکیت سے خارج نہ ہوگا کیونکہ یہ (کتابت) عقد معاوضہ ہے۔ اس پر اجازت ہے کہ وہ ادائیگی سے پہلے اس کی ملکیت سے خارج نہ ہوگا۔

مسئلہ: کتابت آقا کی طرف سے عقد لازم ہے آقا کے لئے جائز نہ ہوگا کہ اب اس کو فتح کرے لیکن غلام کی رضا سے فتح کر سکتا ہے کیونکہ کتابت غلام کے لئے آزاد ہونے کا استحقاق ثابت کرتی ہے اور حق (آزادی) فتح کا احتمال نہیں رکھتا اسی طرح اس کا استحقاق بھی فتح کا احتمال نہیں۔ ختم کیونکہ یہ (کتابت) بھی حق کی طرح عبادت ہے اور اس کا فتح کرنا عمل کو باطل کرنے کا موجب ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تظلموا أنفسکم (اپنے اعمال کو باطل نہ کرو) لیکن غلام کی طرف سے یہ (کتابت) عقد لازم نہیں ہے۔ غلام کو کتابت (نمائے) پر مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی رضا سے غلام امام ابوحنیفہ رضاعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک کتابت فتح ہو

جاتی ہے لیکن اگر غلام کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے زر کتابت مکمل ادا ہو سکتا ہو تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غلام کو اس کی ادائیگی پر مجبور کیا جائیگا ایسی صورت میں غلام (مکاتب) کے لئے کتابت کا قیض کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ صحیح ہوگا۔ امام مالک فرماتے ہیں غلام کو کتابت پر قدرت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عازر بنانا جائز نہیں ہے۔ اسے مکاتب پر مجبور کیا جائے گا۔ مسئلہ: جب مکاتب آقا کی ملکیت سے نہیں نکلے گا تو آقا کے لئے جائز ہوگا کہ وہ اسے آزاد کر دے، پس وہ مفت آزاد ہو جائے اور بدل کتابت اسے دے دے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ یہ رقم آزادی کے مقابلہ میں لازم ہوئی تھی اور وہ آزادی بغیر رقم کے حاصل ہو سکتی ہے اس لئے وہ رقم اس پر لازم نہ ہوگی۔ عقد کتابت اگر چاہا تو آقا کی طرف سے لازم ہے لیکن غلام کی رضا سے اسے قیض کر سکتا ہے اور ظاہر اس کی رضا یہ ہے کہ وہ بغیر بدل کے اپنی آزادی کا وسیلہ ڈھونڈے۔

مسئلہ: جب مکاتب مالک کی ملکیت سے نہیں نکلے گا تو آقا کے لئے جائز ہوگا کہ وہ اپنے مکاتب کو فروخت کر دے۔ یہ امام احمد کے نزدیک ہے۔ کتابت کی وجہ سے قیض نہ ہوگی بلکہ مشتری اس میں بائع کے قائم مقام ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پہلا قول یہ ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں مکاتب کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر اس کی رضا سے جائز ہے اور یہ کتابت کو قیض کرنا ہوگا۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے اور امام شافعی کا حدید قول بھی یہی ہے۔ لیکن امام مالک کے نزدیک مکاتب کی قیض جائز ہے اور دین موجب (مؤخر) کی قیض فوری شمس کے ساتھ جائز ہے۔

امام ابوحنیفہ اور ان کے دوسرے صحابہ علماء کے قول کی وجہ یہ ہے کہ مکاتب اپنی ذات پر تصرف کا مستحق ہو چکا ہے اور کتابت آقا کے حق میں عقد لازم ہے۔ اگر قیض میں مشتری کے لئے ملکیت ثابت ہو جائے تو یہ باطل ہو جائے گی حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ ملکیت کا مشتری کے لئے ثبوت امام احمد کے نزدیک کتابت کے قیض کا مقصد نہیں ہے اور مکاتب کو اپنی ذات پر تصرف کا استحقاق باطل نہیں ہوتا بلکہ مشتری اس میں بائع کے قائم مقام ہوتا ہے اور مشتری اس پر راضی ہو چکا ہے، اگر اسے مکاتب ہونے کا علم ہے اگر مشتری کو پہلے غلام کے مکاتب ہونے کا علم نہیں ہے تو مشتری کو قیض کے قیض کرنے کا حق ہے۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے حجت چکری ہے کہ حضرت بریرہ و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اپنی زر کتابت کی ادائیگی میں مدد طلب کرنے کیلئے حاضر ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے کچھ نہ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا اسے خرید لو اور آزاد کر دو کیونکہ وہ اس کو قسٹی ہے جو آزاد کر رہا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے (۱) اور اس کی اصل صحیحین میں ہے کہ حضرت بریرہ و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئی اور عرض کی میں نے 9 اوقیہ پر عقد کرنا کہتی ہوں اور ہر سال اپنے مالک کو ایک اوقیہ دیتا ہے آپ میری اس سلسلہ میں مدد فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اگر تیرے مالک یہ پسند کریں کہ میں انہیں میری رقم میں شہت ادا کر دوں اور تجھے آزاد کر دوں تو میں ایسا کر دوں گی اور وہ میرے لئے ہوگی حضرت بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئی تو انہوں نے اس معاہدہ سے انکار کر دیا۔ حضرت بریرہ نے واپس آ کر بتایا کہ میں نے اپنے مالکوں کے پاس آپ کی تجویز پیش کی ہے لیکن وہ اس بات پر مصر ہیں کہ وہاں ہماری ہوگی۔ اس واقعہ کے متعلق جب رسول اللہ ﷺ نے سنا تو آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا میں نے تمام صورت حال عرض کی آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تم اس کو بڑی کو خرید لو

اور پھر اسے آزاد کردواران کیلئے ولاہ کی شرط مان لو و لاہ اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ (1)۔

نسائی نے یہ واقعہ حضرت بریرہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں امام احمد کے لئے کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ مغلطہ اور نزاع تو اس صورت میں ہے جب مکاتب کو اسکی رضا کے بغیر فروخت کیا جائے۔ لیکن اگر مکاتب کی رضا سے بیع ہو تو امام صاحب سے اظہار روایت یہ ہے کہ اس وقت بیع جائز ہے اور حضرت بریرہ کی بیع تو اسکی رضا سے تھی۔ (اس میں تو نزاع ہی نہیں ہے) امام بخاری نے جس باب کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے اس کا عنوان ہی اس بات کا شاہد ہے باب بیع المکاتب وذا الرضی۔ یعنی مکاتب کی بیع جب وہ رضی ہو۔

مسئلہ: مکاتب اس وقت آزاد ہوتا ہے جب پوری زرکتا بت ادا کر دیتا ہے اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے جو عمرو بن شعیب عن ابن عمر بن جہدہ کے سلسلہ سے مروی ہے؟ فرمایا مکاتب اسوقت تک غلام ہے جب تک اس کی زرکتا بت سے ایک درہم بھی باقی ہے (2)۔ اس حدیث کو ابو داؤد و نسائی اور حاکم نے بھی طرق سے روایت کیا ہے نسائی اور ابن ماجہ نے ایک اور سند سے بھی روایت کی ہے جسے راوی عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہیں یا ایک طویل حدیث ہے اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جو سو ادق پر مکاتب ہو وہ ایک ادق کے علاوہ باقی سب بھی ادا کر دے تو بھی غلام ہے نسائی فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے ابن حزم نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں راوی عطاء خراسانی ہے جس نے عبد اللہ بن عمرو سے سنا ہے نہیں کیا۔ اس حدیث کو ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ نے عمرو بن شعیب عن ابن عمر جہدہ کے سلسلہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو سو ادق پر مکاتب بنایا پھر اس نے دس او تیر (یا فرمایا) دس دنا تیر کے علاوہ سب ادا کر دیے۔ پھر وہ مزید دس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا تو وہ غلام ہے (3) امام مالک نے سوطا میں

عن نافع بن ابی عمر سے موقوف روایت کی ہے کہ مکاتب غلام ہے جبکہ ایک درہم بھی زرکتا بت سے باقی ہے (4)۔ ابن قاضی نے ایک دوسری سند سے عن نافع بن عمر سے موقوف روایت کی ہے لیکن اس کی علت بھی بیان کی ہے صاحب بدایہ لکھتے ہیں اس مسئلہ میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے کفایہ میں ہے کہ زید بن ثابت کا قول ہمارے قول کی مثل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منشی مقداد زرکتا بت ادا کر چکا ہے اٹھا جو اس کا آزاد ہو جائے گا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب غلام اپنی قیمت کی مقدار ادا کر دے تو آزاد ہو جائے گا اور جو زرکتا بت باقی ہے اس میں مالک دوسرے قرض خواہوں کی طرح آقا بھی قرض خواہ ہوگا۔ ابن عباس فرماتے ہیں غلام مکاتب بنانے سے ہی آزاد ہو جائے گا۔ ابو داؤد اور ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا مکاتب پر کسی حد کا فیصلہ ہو یا اسے کوئی میراث ملے تو جتنا اس کا حصہ آزاد ہے اس کے مطابق وارث ہوگا (5)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ

ام سلمہ سے مروی ہے فرمائی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کے مکاتب کے پاس اتنا مال ہو جس سے زرکتا بت ادا ہو سکتا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو اس مکاتب سے پردہ کرنا چاہئے (6) اس حدیث کو ترمذی ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ: اگر مکاتب زرکتا بت کی قطع ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو حاکم اسکی کیفیت کا جائزہ لے گا اگر اس نے کوئی قرض لینا ہے یا کسی

1۔ صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 290 (ذرا بت تعلیم)

2۔ سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 191 (ذرا بت تعلیم)

3۔ جامع ترمذی مع تختہ الاحوذی، جلد 4، صفحہ 387 (المنکر)

4۔ مؤطا امام مالک، جلد 2، صفحہ 787 (الافراط المعری)

5۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد 4، صفحہ 275 (المنکر)

6۔ جامع ترمذی مع تختہ الاحوذی، جلد 4، صفحہ 385 (المنکر)

اور ذریعہ سے اسے مال ملتا ہے تو حاکم فوری طور پر اس کے عاجز ہونے کا حکم نہ لگانے بلکہ تین دن تک مہلت دے، لیکن تین دن سے زائد مہلت نہ دے۔ اگر مکاتب کو کسی ذریعہ سے مال ملنے کی توقع نہ ہو اور اس کا آقا اس کے عاجز کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے حاکم عاجز قرار دے دے۔ اور عقد کتابت کو فتح کر دے۔ یہ امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں قاضی اسے عاجز قرار نہ دے حتیٰ کہ بے درپے و اقساط ادا نہ کرے۔ آقا کے لئے خود مکاتب کو عاجز قرار دینا جائز نہیں بلکہ اس کا بخیر قصد، قاضی یا غلام کی رضائے ثابت ہوگا۔

مسئلہ: مکاتب نے اگر اپنے مولوں کو ملنے والے صدقات دینے پھر وہ اقساط کی ادائیگی سے عاجز آگیا تو آقا کے لئے ان صدقات کا استعمال جائز اور حلال ہے، اگرچہ آقا معنی یا باغی بھی ہو کیونکہ ملکیت بدلنے سے صدقات کا حکم بدل جاتا ہے۔ غلام صدقہ کا مالک بنتا ہے پھر آقا اس مال کو حق کے عوض حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور نبی رحمت ﷺ شریف لائے تو ہنڈیا میں گوشت اہل ربا تھا آپ ﷺ کی بارگاہ میں روٹی اور گھر میں مویجہ رومان پیش کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے ہنڈیا میں گوشت نظر آیا ہے۔ گھر والوں نے عرض کی حضور ﷺ اگر گوشت تو واقعی ہے لیکن وہ ایسا گوشت ہے جو برہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور آپ صدقہ کا گوشت تناول نہیں فرماتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ گوشت اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لئے بدیہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اگر کوئی شخص معنی یا باغی کے لئے کسی چیز مباح کرتا ہے تو اسے حکم اس کے برعکس ہے کیونکہ جس کے لئے مباح کیا گیا ہے وہ مباح کرنے والے کی ملکیت سے لیتا ہے۔ اس صورت میں ملکیت تبدیل نہیں ہوتی اس لئے معنی آگے کسی کو وہ چیز نہیں دے سکتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص حق فاسد کے ذریعے کوئی چیز خریدتا ہے اگر وہ کسی دوسرے کے لئے وہ چیز مباح کرتا ہے تو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر دوسرے کو مالک بنا دیتا ہے تو اس کے لئے اس کا استعمال جائز ہو جائے گا۔

مسئلہ: تمام باغی معنی اور امام احمد کے نزدیک اگر غلام بدل کتابت ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ غلام کی حیثیت سے فوت ہوگا۔ اور عقد کتابت ختم ہو جائے گی خواہ وہ مکاتب مال چھوڑ کر مر جائے یا بغیر مال کے مر جائے۔ جیسا کہ قبضہ سے پہلے تک تلف ہو جائے تو بیع کا حکم قائم ہو جاتا ہے۔ غلام بخوبی فرماتے ہیں حضرت عمرؓ عمر بن عبد اللہ بن عمرؓ یہ بن ثابت، عمر بن عبد العزیز اور قوادہ کا یہی قول ہے۔ امام ابوحنیفہؒ مالک ثوریؒ عطاء مخلصؒ حسن بصریؒ اور ابوالفتحیؒ فرماتے ہیں اگر مال اپنی مقدار میں چھوڑ کر مرے گا اس کا بدل کتابت پورا ہو سکتا ہے تو وہ آزاد ہے اور بدل کتابت آقا کو ملے گا اور باقی مال آزاد اور غلام کو ملے گا (۱)۔

۱۔ خیر اکامعنی اس حق عمر نے کما نے پر قدرت کیا ہے۔ امام مالک اور ثوریؒ کا بھی یہی قول ہے۔ حسن ضحاک اور مجاہد نے اس کا معنی مال کیا ہے اور بطور دلیل یہ ارشاد الہی پیش کیا ہے۔ ان نوک حیران اس آیت میں خیر اکامعنی مال ہے۔ روایت ہے کہ مسلمان کا ایک غلام تھا غلام نے انھیں کہا کہ آپ مجھے مکاتب بنادیں مسلمان نے پوچھا میرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مسلمان نے کہا تیرا ارادہ ہے کہ تو مجھے لوگوں کا سیل چیل کھلائے۔ (صدقہ و خیرات کے مال کو حضور ﷺ نے سیل فرمایا ہے مسلمان نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے) یہ کہہ کر انہوں نے اسے مکاتب نہ بنایا (۲)۔ یہ قول ضعیف ہے کیونکہ غلام خود اور جو کچھ اس کے قبضہ میں ہوتا ہے وہ سب آقا کی

ملک ہوتا ہے کیونکہ وہ مال کی ملکیت رکھنے کا اہل ہی نہیں ہوتا، مالکیت اور ملکیت کے درمیان منافات ہے (یہ دونوں میں نہیں ہو سکتیں) جب غلام مال کی ملکیت حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو بعد میں اس پر زور کتابت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ زحاج کہتے ہیں اگر خیر اسے مال مراد دے تو الفاظ اس طرح ہوتے ان غلبتم فہم خیراً۔

ابراہیم بن زید اور عید نے خیراً کا معنی صدق اور امانت بیان کیا ہے (۱)۔ امام شافعی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ خیراً کا معنی امانت اور وقار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلام میں خیر کا اظہار معنی امانت کے ساتھ اکساب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب غلام کما سے پر قادر ہو اور امانت بھی ہو تو اس کو کتابت سے شردو کا جائز ہے (۲)۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں خیراً سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر وہ مسلمانوں کے لئے ضرر و رساں ہو، مثلاً وہ کافر ہو اور کفار کی معاونت کرتا ہو یا ایسے شخص کو مکاتب بنانا شروع ہے لیکن اگر مالک اسے مکاتب بنانے سے منع کرے۔ عیدہ سے یہ معنی بھی حکایت ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام عاقل بالغ ہو۔ بیچے اور جنوں کو مکاتب بنانا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان سے کوئی طلب کرنا صحیح نہیں ہے۔ جس بکتابوں اللہ تعالیٰ نے کتابت کے امر کو الذین یتطوعون الکتاب کے ارشاد پر مرتب فرمایا ہے۔ پس عقل کی شرط اسی سے سمجھا رہی ہے۔ پس اس تاویل پر یہ شرط لغو ہوگی اور بلوغ کی شرط لگانے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ بچہ جب عاقل ہو تو اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے۔

مسئلہ: غلام جو کمائی نہ کر سکتا ہوں اس کو مکاتب بنانا نام ابوعبیدہ مالک شافعی اور ایک روایت میں احمد کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور امام احمد سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کو مکاتب بنانا مکروہ ہے کیونکہ خیر سے مراد اکساب پر قدرت ہے جس میں کہتا ہوں اگر کتابت کے انتخاب کے لئے اکساب کی قدرت کا شرط ہونا تسلیم کر بھی لیا جائے تو انتخاب کی شرط کا ناپایا جانا اس کی نراہت کا مقتضی نہیں ہے۔ اس شرط کی ضرورت یہی ہے کہ کیونکہ صدقات کی قبولیت کے ساتھ مال کا پہنچنا اس کے لئے ممکن ہے۔

مسئلہ: اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی لوٹ کی جو کمائی نہ کر سکتی تھی اس کو مکاتب بنانا مکروہ ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بدکاری کا پیشہ اپنا کمال کا شروع کر دے۔ واللہ اعلم۔

میں اس جملہ میں مسلمانوں کو کتابت کی اعانت پر براہین کیا جا رہا ہے ان کو صدقات دے کر ان کی معاونت کو خواہ نقلی صدقات ہوں یا فرضی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس آیت سے مراد ان کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فرضی صدقات میں (ذی القرب) کے ارشاد کے ساتھ مقرر فرمایا ہے۔ حضرت حسن اور زید بن اسلم کا یہی قول ہے۔ آیت کا لفظ صدقات کو فرضی صدقات کے ساتھ خاص کرنے کا قصدا نہیں کرتا کیونکہ یہ امر انتخاب کیلئے ہے؟ جیسا کہ کتابت (مکاتب بنانے) کا امر انتخاب کے لئے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آقا کے لئے مستحب ہے کہ بدل کتابت میں سے کچھ حصہ منافع کر دے۔ بعض علماء فرماتے ہیں آقا پر بعض زر کتابت معاف کرنا واجب ہے۔ علامہ ابو یوسف لکھتے ہیں حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی قول ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے پھر بدل کتابت میں سے ساقی کی جانے والی مقدار میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں زر کتابت کا چوتھا حصہ ساقی کر دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ عبدالرزاق، معید بن منصور، عید بن حیدر ابن جریر ابن المنذر، ابن مردیہ

اور تہمتی نے نے عبدالرحمن اہلسنی کے طریق سے یہ قول روایت کیا ہے۔ بعض نے یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ تیسرا حصہ ساقط کرے۔ بعض کے نزدیک جتنا چاہے ساقط کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ نافع فرماتے ہیں عبد اللہ بن عمر نے اپنے ایک غلام کو چھتیس ہزار درہم پر مکاتب بنایا پھر آخری قسط میں پانچ سو درہم معاف کر دیئے تھے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ بن عمر ابتداء میں مال معاف نہ کرتے تاکہ غلام کے ادا گلی سے عاجز آنے کی صورت میں صدق کیا ہوا مال واپس نہ آجائے اور جتنا چاہئے آخر میں معاف فرما دیتے (۱) میں کہتا ہوں ایسا ہی تفسیر ساقط کرنے اور کم کرنے سے کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ایسا تمسک (مالک بنانے) پر دلالت کرتا ہے اور ساقط کرنے میں تمسک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا پر کوئی چیز ساقط کرنا واجب نہیں ہے وہ انہیں بیع کا اعتبار کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی عقد معاوضت ہے اور تمام معاوضات میں ساقط کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عقد کتابت میں بھی ساقط کرنا واجب نہیں ہوگا کیونکہ کتابت غایم پر مال کی کتابت کے وجوب کا سبب ہے۔ پس یہ جائز نہیں ہے کہ جو چیز وجوب کا سبب ہے یعنی وہی چیز ساقط کرنے کے استحقاق کا بھی سبب ہو جو وجوب کی ضد ہے جس طرح بیع ہے۔

میں کہتا ہوں بالا جماع بدل کتابت مقدور نہیں ہے۔ اگر بدل کتابت سے کچھ ساقط کرنا آقا پر واجب ہو تو پھر مولیٰ کے لئے جائز ہوگا کہ وہ ہزار درہم پر مکاتب بنائے جیسا کہ اس کا ارادہ سات سو درہم پر مکاتب بنانے کا وہ۔ اور پھر تین سو درہم ساقط کر دے اور اپنی ذمہ داری سے مجددہ براہ ہو جائے الیا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

یہ مسلم نے ابوحنیفہ ابن عیاض بن عبد اللہ کے سلسلہ سے نقل فرمایا ہے کہ عبد اللہ بن ابی بن سلول اپنی لوٹری کو کہتا کہ جاؤ اور ہمارے لئے اپنی بدکاری کے پیشے سے کچھ کما کر لے آؤ۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ”کہ نہ مجبور کرو اپنی لوٹری کو بدکاری پر“ (۲) ”اے عطف و انکحوا الا بائعاً“ پر ہے نبی کا عطف امر پر ہے اور درمیان میں مجھے مضرت ہے۔

مسلم نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی کی دو لونیاں تھیں ایک کا نام مسیک تھا اور دوسری کا نام امیر تھا وہ ان سے بدکاری کا پیشہ کر دیا تھا ان دونوں لونویوں نے اپنی شکایت بارگاہ نبوت میں پیش کی تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حاکم نے ابوالثریر عن جابر کے سلسلہ سے نقل کیا ہے کہ مسیک کسی انصاری کی لوٹری تھی اس نے بتایا کہ میرا مالک مجھے بدکاری پر مجبور کرتا ہے۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی (۳)۔

بزار اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی کی ایک لوٹری تھی جو زمانہ جاہلیت میں بدکاری کرتی تھی جب نہ حرام قرار دیا گیا تو اس لوٹری نے کہا جہنم بخدا میں اب نہ بنائیں کروں گی۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔

بزار نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس لوٹری کا نام معاوۃ روایت کیا ہے۔ سعید بن منصور نے سفیان عن عمرو بن دینار عن حکمرہ کے سلسلہ سے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی کی دو لونیاں مسیک اور معاوۃ تھیں وہ انہیں زنا پر مجبور کرتا تھا ان میں سے ایک نے کہا اگر یہ کوئی اچھا کام ہے تو میں اس سے زیادہ کمائی کروں گی اور اگر یہ اچھا کام نہیں ہے

تو مناسب ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ علامہ بغوی کہتے ہیں روایت ہے کہ ایک دن ایک لونڈی چادر لے آئی اور دوسری دینار لے آئی عبداللہ بن ابی نے دونوں کو کہا کہ لوٹ جاؤ اور نہ ناکر دوںوں نے کہا تم حضرم ابیہ انہیں کریں گی اسلام آچکا ہے اور نہ تا حرام ہو چکا ہے۔ وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور اہل شکاریت عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی (۱) غنابی نے مقال کی حدیث لکھی ہے کہ عبداللہ بن ابی کی پھولنڈیاں تھیں اس کے متعلق فلا نکر ہوا فنیہا بکرم علی البغاء کا ارشاد نازل ہوا۔

۳۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں یہ شرط مجبور کرنے کے لئے قید نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر اکراہ (مجبور کرنا) پایا ہی نہیں جاتا۔ اگر نبی کے لئے اس کو شرط بنایا جائے تو اسے عدم سے اکراہ کا جواز لازم نہیں آتا اس لئے کہ منی عنہ کے ارتقا سے نبی کا ارتقا جائز ہے (۲) یعنی پاکدامن رہنے کے ارادہ کے نہ پاسے جانے کے وقت اکراہ معتق ہوگا بلکہ خوشی سے نہ متحقق ہوگا۔ میں کہتا ہوں ان یہاں اس کے معنی میں ہے اور یہ ظرف ہے شرط نہیں ہے۔ اور کلام اس طرح جب نزول کی مطابقت کی وجہ سے خارج ہوگئی اور اس کی جگہ اس لئے ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ لونڈیوں سے پاکدامن رہنے کا ارادہ شاذ و نادر ہے اس قید میں بالکل کوتاہی کی گئی ہے اور انکو لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرنے پر عادی لایا گئی ہے اور اس بات پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ لونڈی اپنی کئی عقلی کوتاہی اور غلبہ شہوت کے باوجود جب پاکدامن رہنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اسے مردار و اتم فیہ مردہ و تم اس بدکاری سے بچنے کے زیادہ حق دار ہو۔ حسین اور فضیل فرماتے ہیں اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہے وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ أَهْلًا بِمَنْحِهِمْ أَنْ أَرْزُقَهُمْ فَحَصْنًا وَلَا تَنْكُرُوا فَنِيَاهُمْ عَلَى الْبَغَاءِ (۳)۔

۴۔ عوض الحیاء الدنیا سے مراد لونڈیوں کی کمائی اور ان کی اولاد کی فتح ہے۔

۵۔ مالک اگر انہیں بدکاری پر مجبور کریں گے تو گناہ کا بوجھ مجبور کرنے والے پر ہوگا لونڈیوں پر اس گناہ کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ یہ معنی اس لئے کیا ہے کیونکہ حسن اس آیت کو پڑھتے تو کہتے لَهُنَّ وَاللَّهُ لَهُنَّ وَاللَّهُ لِهِنَّ اور ابن مسعود کے مصحف میں اس طرح ہے۔ مِنْ بَغْدِ الْاِخْوَانِ لَهُنَّ غَفُورٌ وَحَنِيمٌ۔ (یہ قراءتیں دلیل ہیں کہ اکراہ کی صورت میں لونڈیوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ قراءت عہد بن حیدر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر بن ابن مسعود کے سلسلہ سے نقل کی ہے۔ اس تاویل کے مطابق من بکرمھن کا قول مبتدا، ہوگا اور اس کی خبر موصوف ہوگی کیونکہ بعد والا جملہ خبریئے کی صلاحت نہیں رکھتا کیونکہ انہیں مبتدا کی طرف لوٹنے والی خبر نہیں ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی وَمَنْ يَنْكُرْهُنَّ (فعلیہ وزرہن) فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْاِخْوَانِ لَهُنَّ غَفُورٌ وَحَنِيمٌ۔ اگر آیت کی تاویل اس طرح ہو فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ الْاِخْوَانِ لَهُنَّ غَفُورٌ وَحَنِيمٌ لَّهُ۔ (اگر مجبور کرنے کے بعد جو شخص تو یہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے والا (اور) رحم فرمانے والا ہے) تو پھر یہ بعد والا جملہ من بکرمھن کی خبر بن سکتا ہے۔ لیکن یہ بعید ہے کیونکہ شخص نے اکراہ کا فعل کیا اس کو کوتاہی کرنے کے لئے یہ کلام ذکر کی گئی ہے اور ایسی جگہ میں مغفرت و رحمت کا وعدہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تاویل درست ہی نہیں کیونکہ آیت کا نزول عہد اللہ بن ابی منافق کے بارے میں ہوا جس کے متعلق ارشاد ہے إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكِينَةٍ مَسْكُونَةٍ فَكُنْ بِمَنْحِهِمْ اللَّهُ لَهُنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ (کیسا ہے ان کے لئے آپ طلب مغفرت

کر میں ان کے لئے یا طلب مغفرت نہ کریں ان کیلئے اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا انہیں بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی راہبر ہی نہیں کرتا۔
 اگر یہ کہا جائے کہ مجبور کو بغیر کسی وجہ سے گناہ کا گڑبٹیں ہے تو مغفرت کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر عقل اور ذمہ داری کے پائے جانے کی وجہ سے فعل کی ادائیگی کی اہلیت کے منافی نہیں ہے اور اگر وہ کسی حال میں بھی خطاب کے معقول کامو جب نہیں ہے، کیونکہ مجبور شخص مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور اعتقاد خطاب کو ثابت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مجبور شخص پر کسی نفس کو قتل کرنا حرام ہے اور قتل کرنے کی صورت میں اگر کلام زفر کے نزدیک قاتل مجبور پر قصاص واجب ہوگا۔ لیکن امام ابوحنیفہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ مجبوری کی صورت میں کسی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی دی ہے اور گناہ بھی نہیں لکھا جاتا مثلاً دل جب ایمان سے مطمئن ہو تو مجبوری کی حالت میں زبان پر کلمہ کفر جاری کرنا جائز ہے۔ نماز کا فاسد کرنا۔ رازہ توڑنا احرام کھول دینا کسی کا مال تلف کرنا وغیرہ بھی مجبوری کی حالت میں جائز ہے جبکہ اگر کلام کا عمل ہو گناہ کو اٹھالینا اور رخصت دینا کی مقامات پر رخصت و مغفرت کے آثار ہیں کیا آپ نے یہ ارشاد نہیں سنا **فَشَيْئَانِ اللَّهُ يُغْفِرُ مَا تَرَكُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ غَلْظُكُمْ وَلَا تَرْجَبُكُمْ**۔ انہیں بھی ان کی نفی کے ساتھ ہی مغفرت و رخصت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ گناہ کے رفع سے مراد وہ گناہ ہو جو اگر وہ میں تھا جس کی وجہ سے انسان مجبور ہوا۔ اور اگر وہ ایسے ہے کہ کسی سے مجبور شخص دے رہا ہے کہ نفس ضائع ہو جائے گا یا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا جبکہ وہ ایسے شخص کی طرف سے ہو جو یہ اقدامات کرنے پر قادر ہوگی۔ یہاں کلام اللہ تعالیٰ بنی الہی کے اپنے کو نو یوں مجبور کرنے میں ہے اور ظاہر ہے کہ وہ مجبور نہیں تھا اس لئے اس کا گناہ مرتفع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكَ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

”اور ہم نے اتاری ہیں تمہاری طرف روشن آیتیں نیز (ہم نے اتارے ہیں) بعض حالات ان لوگوں کے جو گنہگار تھے
 ہیں تم سے پہلے نیز (اتاری ہے) نصیحت پر تیز نگاروں کے لئے۔ ل“

لے یہ محذوف قسم کا جواب ہے، یعنی اے محمد ﷺ تم نے اس صورت میں تمہاری طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ ابن عساکر مفسر حمزہ اور کسائی نے مہینت کو اسم فاعل کے صیغہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی ایسی آیات جو احکام اور حدود کو بیان کرنے والی یا یہ بین سے مشتق ہے جو نہیں کسی میں ہے، یعنی واضح آیات جن کی پہلی کتب اور فقول سیر تصدیق کرتی ہیں۔ باقی قراء نے اسم مفعول کے صیغہ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی ایسی آیات جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں اور ان میں احکام اور حدود واضح ہیں۔ انہیں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے جو پہلے لوگوں کے واقعات کی مثل ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ یوسف علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کے واقعہ کی طرح ہے یا یہ سنی اسے میرے نبی کی زوجہ محمد بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والا تمہاری حالت پہلے لوگوں کی حالت کے مشابہ ہے اس لئے تمہیں بھی اسی انجام سے دو چار ہونا ہوگا جن سے پہلے کذاب و فتنی لوگ ہوئے۔ ان آیات میں متقین کو نصیحت کی گئی ہے۔ متقین کی تخصیص اس لئے فرمائی کیونکہ وہی خوش نصیب اور سعادت مند ہی آیات نبیات سے نفع حاصل کرتے ہیں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورٍ فِي مِصْبَاحٍ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا

مَرِيقًا وَلَا غَرِيْبًا يَكَادُزِيهَا بِيَحْيٰى عَوْنًا لِّمَنْ تَبْتَغِيْ ۚ وَمِنْ اٰيٰتِ الْاٰنۡبَاۡءِ
 اَللّٰهُ لَئِيْذَا مَا مَنَّ عَلَىٰ سَيِّدَاۤءٍ وَرَٰىصِرْبُ اللّٰهِ اَلَا مَثَالُ الْاَسَاسِ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقُوْنَ
 اَللّٰهُ لَئِيْذَا مَا مَنَّ عَلَىٰ سَيِّدَاۤءٍ وَرَٰىصِرْبُ اللّٰهِ اَلَا مَثَالُ الْاَسَاسِ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقُوْنَ

”اللہ ذور ہے آسمانوں اور زمین کا اُسکے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جو اس میں چراغ ہو وہ چراغ
 شیش کے (ایک فانوس) میں ہو وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے جہ جو روشن کیا گیا ہے
 برکت والے ذبیقوں کے درخت سے جہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بے قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اگر چہ اسے
 آگ نہ چھوئے (یہ) نور ہی نور ہے جہ پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ملے اور بیان
 فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں (کی ہدایت) کے لئے والا اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

لے نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جسے پہلے آنکھ حاصل کرتی ہے پھر اس کیفیت کے واسطے سے آنکھ دیکھیں جانے والی اشیاء کا ادراک کرتی
 ہے جس طرح چاند اور سورج سے نکلنے والی شعاعیں اجسام کشیدہ پر پڑتی ہیں جو ان کے سامنے اور مقابل ہوتے ہیں۔ (چند اجسام کا
 حدوث کیفیتا اور احوال پر اجسام کے ساتھ قائم ہوتی ہیں ان کے حدوث کو مستلزم ہے) اسلئے اس کیفیت کا طلاق اللہ تعالیٰ پر کرنا صحیح
 نہیں ہے۔ پس یہ اشارہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ ادراک کی دلیل یہ بھی ہے کہ مشن نورہ میں ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی طرف نور
 کی اضافت ہے جو اس بات کا شخصی ہے کہ اس کی ذات نور نہیں ہے بلکہ نور ذات سے مغایر ہے۔ پس علماء نے اللہ کی ذات پر نور کے
 اطلاق میں کئی وجہ بیان فرمائی ہیں یا تو نور سے پہلے مضاف مقدر ہے (یعنی صاحب انور کے معنی میں ہے) یا مبالغہ پیدا کرنے کے لئے
 مصدر کے ساتھ صحت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ ہر پوشیدہ چیز کو روشن و ظاہر کرنے والا ہے کیونکہ وہ سراپا نور ہے جیسے کہا جاتا ہے زید حکوم
 یعنی زید ذو حکوم یا کہ زید کریم زید کریم کرنے والا ہے یا انتہائی کریم ہے گویا سراپا کریم ہے۔ یا مصدر بمعنی اسم قائل ہے۔ یعنی آسمان کو سورج
 چاند ستاروں سے منور کرنے والا ہے۔ شفاک نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں زمین کو نباتات اور اشجار سے منور کرنے
 والا ہے بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انوار اسی سے ہیں عرب کہتے ہیں فلان زخمۃ اخذ زخمۃ یعنی بھیگی بھیگی
 لفظ بطور مدح ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی کہتا ہے سار غنم اللہ جن مرؤ لیلۃ فقد سار حیثا نؤذھا و جمالیھا۔

ایک رات عبد اللہ مرو سے چلا تو مرو سے اس کا نور وہاں بھی چلا گیا۔

بعض نے اس کا معنی مدبر کیا ہے قوم کا رئیس جو قوم کے امور کے متعلق سوچ بچار کرتا ہے اسے نور القوم کہتے ہیں۔ کیونکہ قوم اس کی
 راجحانی میں اپنے امور سے لگتی ہے۔ بعض نے نور کا معنی موجد (پیدا کرنے والا) کیا ہے کیونکہ نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر ہوتا ہے جیسا
 کہ خفا کا اصل عدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے اور ہر چیز کو ایجاد فرمانے والا ہے۔ یا نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یا آسمان اور زمین والوں کا نور ہے۔ (یعنی آنکھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے
 ادراک کا سبب ہے اور اس کے ذریعے آسمانوں اور زمین والے اشیاء کا ادراک کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قوت باصرہ پر بھی نور کا اطلاق
 ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی ادراک کا سبب ہے اور ادراک کے قوت باصرہ پر موقوف ہونے کی وجہ سے قوت باصرہ نور کے ساتھ شریک ہے۔
 پھر نور کا اطلاق بصیرت پر بھی ہوتا ہے کیونکہ بصیرت کا ادراک قوت باصرہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بصیرت ادراک اور ادراک بھی کرتی ہے
 اور اس کے علاوہ موجود معدوم کلیات و جزئیات کا ادراک بھی کرتی ہے اور موجودات و معدومات کے لواظ میں نور و خوض بھی کرتی ہے۔

بہرگز تب تک تحلیل کے ذریعے ان میں تصرف بھی کرتی ہے۔ (یعنی بصیرت جنس کو فصل کے ساتھ ملاتی ہے جس ان کے ملاپ سے غیبت نوعہ مرکب پیدا کرتی ہے۔ پھر اس طبیعت واحدہ و موقوفہ کے مقومات کو جنس کی طرف اور خواص ایزمہ اور منافع کی طرف تحلیل کرتی ہے پھر ان مقومات کو جنس کی طرف، جنس انجس کی طرف، فصل کی طرف اور فصل انفصل وغیرہ کی طرف تحلیل کرتی ہے) اور پھر یہ اور اراکات بذاتہا حاصل نہیں ہوتے ہیں ورنہ بھی اس وقت سے جدا نہ ہوتے بلکہ یہ اس سبب سے ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ابتداءً ان اور اراکات پر فیضان فرماتا ہے۔ یا ملائکہ اور انبیاء کے ذریعے فیضان فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء و ملائکہ کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ اسی قول کے قریب قریب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، جسے علامہ بغوی نے ذکر فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہادی اہل الفسوخات و الانراض ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین والوں کا وہ بادی ہے۔ پس اسی کے نور ہدایت سے حق کی طرف راہنمائی پاتے ہیں اور نگرانی کی تیرائی سے نجات پاتے ہیں (۱)۔ نو کی اضافت آسمانوں اور زمین کی طرف اس لئے فرمائی ہے تاکہ اس کے نور کے اتراق کی وسعت پر دلالت ہو جائے۔ یا اسلئے کہ آسمان اور زمین چونکہ انوار حبہ اور عقلیہ پر مشتمل ہیں اور اراکات بحری آسمان اور زمین پر موقوفہ ہے اور انہی دو کے ساتھ متعلق ہے اس لئے ان کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔

یعنی اس بندہ مومن کے دل میں اللہ کے نور کی تجلی و غریب صفت ہے جو اس نور کے ذریعے ذات الہی اور صفات الہیہ کا اراک کرتا ہے اور ان چیزوں کی تصدیق تک پہنچتا ہے جن کے اراک تک بغیر کسی واسطہ کے دانشوروں کی عقلیں بھی نہیں پہنچ سکتیں، اور وہ بندہ مومن جو حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَقُوْهُ عَلَىٰ نُوْرٍ مُّجِيْبٍ قَرِيْبٍ**۔ (وہ اپنے رب کی طرف سے دیئے ہوئے نور پر ہے) علامہ بغوی فرماتے ہیں، ابن مسعود اس آیت کو نقل فرماتے ہیں **فَقُوْهُ عَلَىٰ نُوْرٍ مُّجِيْبٍ قَرِيْبٍ**۔ (وہ اپنے رب کی طرف سے دیئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کا مفہوم اس طرح روایت فرماتے ہیں **مَنْ خَلَقَ نُوْرَهُ الَّذِيْ اَعْطٰى الْمُوْمِنِيْنَ (یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کی صفت جو اس نے مومن کو عطا فرمائی) بعض علماء فرماتے ہیں نورہ کی تفسیر کا مرقع مومن ہے۔ ابی بن کعب نقل فرماتے ہیں **نُوْرٌ مُّجِيْبٌ قَرِيْبٌ**۔ یعنی وہ بندہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن سے مزین فرمادیا۔ حسن اور زیہ بن سلم فرماتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے۔ سعید بن جبیر اور انس کا فرماتے ہیں ہو محمد ﷺ کے نور سے مراد محمد ﷺ کی ذات اطہرہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نور سے مراد اطاعت ہے۔ اطاعت الہیہ کو نور کہا گیا ہے اور انوار کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔**

اس مسئلہ کو دیوار میں چراغ رکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں جو ایک طرف سے کھلی اور باقی اطراف سے بند ہوتی ہے۔ اگر دیوار کا وہ مورخ آتر پار ہو تو اسے کوہ کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ جتنی زبان کا لفظ ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد قندیل ہے (۲) اور عتاف مقدور ہے مطلب یہ ہے کہ قندیل نُوْرہ کشف نُوْرہ و مشکوٰۃ، یعنی اللہ کے نور کی صفت قندیل کے نور کی صفت کی طرح ہے۔

یعنی مصباح الصبح سے مشتق ہے اور اس سے مراد چراغ ہے۔ الصبح کا معنی الطہور ہے۔ الصبح بمعنی الطہر بھی استعمال ہوتا ہے۔ زجاجہ کا معنی شیشے کا فانوس ہے۔ زجاجہ فرماتے ہیں، یہاں زجاجہ کا ذکر اس لئے فرمایا کیونکہ فانوس میں روشنی زیادہ ہوجاتی ہے (۳)۔ یہ جملہ (المصباح فی زجاجہ) مسباح کی صفت ہے اور ضمیر عائد کی جگہ اسم ظاہر رکھا گیا ہے پھر زجاجہ کی صفت الواجہہ کا کتبہا کو کتبہ حوی یوسف ہے۔ اس جملہ (الواجہہ کا کتبہ الخ) میں بھی ضمیر عائد کی جگہ اسم ظاہر رکھا گیا ہے۔

ابو یوسف اور کسائی نے حوی کو دال کے کسرہ و دال و نمرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اراک و ان فیصل ہے اور دال سے مشتق ہے۔ ابو یوسف اور ترمذی

نے والے کے ضمنیہ اور ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ وزن شاذ ہے۔ آخر علماء مجوز فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں قبیل (بضم فاء اور کسرہ حین) کا وزن نہیں پایا جاتا۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں اس کی اصل فعل ہے اور یہ درات سے مشتق ہے جیسے سوچ ہے۔ پھر عربوں نے ضموں کی کثرت کو نقل سمجھا تو بعض ضموں کو کسرہ کی طرف لوہا دیا جیسے حیا جو اصل میں حیا بضم حین تھا اور وہ تو سے مشتق تھا اس کے ضم کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں۔ ان دونوں قراءتوں کے مطابق اس کا اشتقاق درہ سے ہوگا جس کا معنی دور کرنا ہے کیونکہ اس کی ضوہ سے تاریکیاں دور ہوتی ہیں یا اس کی چمک کی وجہ سے روشنی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے اور ایک دوسرے کو دور کرتی ہے۔ یا آسمان سے اس کے ذریعے شیطا نوں کو دور کیا جاتا ہے۔ ستارے کو شیا طین کے دور کرنے کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اس وقت اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ درہ الکوکب سے مشتق ہے جب دور دور ہوتا ہے اور اس وقت اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ چلنے سے مشتق ہے جس کا معنی طلع (طلوع ہونا) ہے۔ عرب کہتے ہیں درہ النجم ستارہ بلند ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں درہ فلان علیہا۔ (یعنی فلان ہمارے پاس ظاہر ہوا) مطلب یہ ہوگا کہ گویا وہ طلوع ہونے والا ستارہ ہے۔ دوسرے قراء نے وال کے ضم را مشدود اور اے کے ساتھ پڑھا ہے اور یہ در سے منسوب ہے یعنی اپنی صفائی اور اپنے حسن کی وجہ سے موتی کی طرف منسوب ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ستارے کی روشنی موتی کی چمک سے زیادہ ہوتی ہے پھر اس کی موتی کی طرف نسبت کیوں کی گئی ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ستارہ تمام سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، جیسا کہ موتی تمام دوسرے موتیوں سے خوبصورت ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوکب قوی پانچ بڑے ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ وہ بڑے ستارے یہ ہیں۔ زحل، مریخ، مشتری، زہرہ اور عطارد۔

میں کہتا ہوں شاید یہ ستارہ زہرہ ہے کیونکہ یہ دوسروں سے زیادہ روشن ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں ستارے سے تشبیہ دی ہے سورج اور چاند سے تشبیہ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو کرہ بن لگتا ہے جبکہ ستاروں کو کرہ بن نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مصباح کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ارشاد ہے جعلنا الشمس مصباحاً۔ زجاجہ کو ستارے کے ساتھ تشبیہ دی تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ مصباح سے زجاجہ کا مرتبہ کم ہے۔ اگر کاتھا شمس فرمایا جاتا تو زجاجہ کی مصباح پر فضیلت لازم آتی اور یہ مقصود میں خلل کا باعث ہوتا۔

یہ یوقد مصباح کی دوسری خبر ہے یا وہ "فی زجاجہ" ظرف میں ضمیر عائد سے حال ہے۔ ابن کثیر ابو عمرو و ابو جعفر اور یعقوب نے تاہ فوقایہ اور او مفتوح اور قاف مشدود کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ پڑھا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ چراغ روشن ہوا۔ عرب کہتے ہیں تو قدرت النار ای انفقدت۔ آگ روشن ہوئی۔ باقی قراء نے باب افعال سے مضارع مجہول کا صیغہ پڑھا ہے۔ ابو جعفر ہمزہ اور کسائی نے تا فوقایہ کے ساتھ اس لئے پڑھا ہے کیونکہ ان کے نزدیک ضمیر کا مرجع مضارع کے حذف کے ساتھ الراجح ہے۔ تقدیر اس طرح ہے تو فود النار حاجۃ کیونکہ زجاجہ خود ہو جلا یا نہیں جاتا۔ باقی قراء نے یا فوجتایہ کے ساتھ پڑھا ہے اس لئے کہ ضمیر کا مرجع المصباح ہے۔ یعنی یوقد المصباح۔

لی من شجرۃ میں اس ابتدائی سے یا مضارع کے حذف کی بنا پر صیغہ کیلئے ہے۔ یعنی من دھن شجرۃ۔ پہلے شجرۃ کو بہم ذکر فرمایا پھر مبارکۃ کے ساتھ وصف بیان فرمایا پھر یوقد کے ساتھ اس کا بدل ذکر فرمایا یہ تمام انداز اسلوب اس کی عظمت شان کے

انہما کے لئے ہیں۔ کیونکہ وہ درخت بڑا بزرگت ہے اس میں بہت زیادہ منفعت ہے۔ زیتون کا تیل چراغ میں جلایا جاتا ہے جو انتہائی صاف ہوتا ہے اور تمام جگہوں سے اس کی روشنی زیادہ چمکدار ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل بطور سالن بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیتون بطور پھل بھی کھایا جاتا ہے۔ اس کے تیل کو لگانے کے لئے کسی پتھر نے اور تیل نکالنے والے کے لئے ضرورت ہی نہیں پڑتی بلکہ خود بخود نکلتا ہے۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ نامور کو درست کرتا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو اوپر سے پتھر تک جلا یا جاتا ہے (۱)۔ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ اسید بن ثابت یا اسید الانصاری سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زیت کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ کیونکہ یہ برکت والا درخت ہے (۲)۔ امام ترمذی نے حضرت عمر سے یہ حدیث مرفوع روایت کی ہے۔ اس حدیث کی اور احکام نے ابو اسید سے مرفوع روایت کی ہے۔ ابن ماجہ اور حاکم نے اسے حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ کیونکہ یہ پاکیزہ اور مبارک (درخت) ہے۔ ابو نعیم نے الطب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت کی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا زیت کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ کیونکہ یہ ستر بیماریوں کی شفاء ہے جن میں سے ایک جگہ بھیجی ہے (۳)۔

یہ بلا مشقہ و یتوقہ کی صفت ہے اور حرف لغی لغی کا فائدہ دینے کے لئے ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں مذکورہ ایسی جگہ ہے کہ ہمیشہ سورج کی دھوپ پڑتی ہو جو کہ سورج کی دھوپ لگتی رہتی ہو جو کہ سورج کی دھوپ پڑتی ہو اور نہ ایسی جگہ پر پھیلے ہو کہ ہمیشہ اس پر سورج کی دھوپ پڑتی ہو۔ اور کہ اس کا پھل کچا رہ جاتا ہو۔ یہ معنی سدی اور چند دوسرے علماء نے بیان کیا ہے۔ بعض علماء نے یہ معنی بیان فرمایا ہے کہ مذکورہ آبادی کے مشرق میں ہے کہ صرف سورج کی دھوپ اس پر اس کے طلوع ہونے کے وقت پڑتی ہو۔ اور نہ آبادی کے مغرب میں ہے کہ صرف سورج کے غروب ہونے کے وقت اس پر دھوپ پڑتی ہو۔ بلکہ یہ چوٹی پر یا صحراء میں آگاہا ہو جس پر ہمیشہ سورج کی کرنیں پڑتی رہتی ہیں۔ اسی لئے اس کا پھل کچا ہوتا ہے اور اس کا تیل صاف و شفاف ہوتا ہے۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں یہ عربوں کے اس قول کی طرح ہے فَلَاحٌ لَا بَأْسَ بِضِیْضٍ وَلَا بِمَسْوَذٍ یعنی نہ بالکل سفید ہے نہ بالکل سیاہ ہے لیکن انہیں دونوں رنگوں کی آمیزش ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں خُذُوا الزُّهْمَانِ لَيْسَ بِصَاحِبِیْنِ وَلَا خُلُوْا یعنی یہ اٹار نہ کھائے نہ بیٹھا ہے بلکہ اس میں کھٹاپن اور مٹھاس جمع ہیں۔ یہ ابن عباس کا قول ہے جسے عمر نے روایت کیا ہے۔

کبھی اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے بعض علماء نے یہ معنی لکھا ہے کہ تو یہ زمین کے مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے بلکہ زمین کے وسط یعنی شام میں ہے کیونکہ شام کا زیتون عمدہ ہوتا ہے۔ آسن فرماتے ہیں یہ دنیا کے درختوں میں سے نہیں ہے اگر دنیا کے درختوں سے ہوتا تو شرق یا غرب ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دینے کیلئے بیان فرمایا ہے (۴) اس آخری قول کی بناء پر میں کہتا ہوں شاید جنت کے درختوں میں سے کوئی درخت مراد ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال جنت کے زیتون کے نور کے ساتھ دی ہو۔

۵ یہ جملہ تفسیر کے دوسری منفعت ہے۔ اس کلام میں زیتون کے تیل کی صفائی اور سفیدی میں مبالغہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ایک دیکھ کر کلام کی فصیح کا موجب ہے۔

۶ یعنی نور الہی کو جس نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے وہ نور ہی نور ہے کیونکہ چراغ کا نور کی گنا بڑھ جاتا ہے جب تیل انتہائی نفیس ہو۔ نیز وہ چراغ بلوں پر منتقل ہوں میں ہو۔ پھر وہ چراغ مخصوص چراغ دان میں رکھا ہوا۔

1۔ تفسیر بغوی جلد 4، صفحہ 204 (انکر)

2۔ ایضاً

4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 205

3۔ کنز العمال، جلد 10، صفحہ 48 (مؤسسہ الرسالہ)

علامہ بغوی فرماتے ہیں اہل علم کا اس مثال کے معنی بیان کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ تمثیل نور محمد ﷺ کے لئے بیان کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعب الاحبار سے منقولہ نووہ کمشکوۃ کے ارشاد کے متعلق پوچھا تو حضرت کعب نے فرمایا یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کے لئے بیان فرمائی ہے۔ مشکوٰۃ سے مراد نبی کریم ﷺ کا سینہ مبارک ہے اور صاحب سے مراد آپ ﷺ کا قلب منور ہے اور مصباح سے مراد نبوت ہے (۱) یعنی حضور نبی کریم ﷺ کا نور اور حضور ﷺ کی شان بلند خود بخود لوگوں پر عیاں تھی اگرچہ آپ اعلان نبوت نہ بھی فرماتے جیسا کہ وہ تیل اتار دین تھا کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوے تو وہ خود بخود روشن ہو جائے وہ نور بنی نور ہے۔ حضرت کعب نے کئی بیماری بات کہی ہے۔ میں یہاں ایک فصل تحریر کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ حضور ﷺ کی شان رفیع اعلان نبوت سے پہلے بھی ظاہر تھی۔

اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے معجزات

خلاصہ السیر میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا جب میرے بطن میں محمد ﷺ تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس کی وجہ سے بصری کے کلمات روشن ہو گئے ہیں، پھر جب محمد ﷺ میرے بطن سے باہر آئے تو آپ ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف سراٹھائے ہوئے تھے۔

حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے جنم دیا تو والدہ نے ایسا نور دیکھا جس سے شام کے کلمات روشن ہو گئے۔ فرماتے ہیں اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ابو یوسف کی دلائل میں ہے کہ جب آپ ﷺ کی ولادت پاک ہوئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں ایک فرشتہ نے آپ کو تین مہرہ پانی میں غسل دیا پھر فرشتے نے سفید ریشم کی ایک ٹہلی نکالی جس میں ایک مہر تھی پھر اسے آپ ﷺ کے کندھے پر لگا دیا وہ چھپے ہوئے سفیداندرے کی طرح تھی زہر ستارہ کی طرح چمکتی تھی۔ یعنی انہی انبیاء اور انہی انہی لیکن نہ روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ کی ملاوکی رات ایوان کسرہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے چودہ منکرے گر گئے۔ کسری گھبرا گیا اور غار کا آتش کدہ جھج گیا جبکہ اس سے پہلے اسے ہزار سال نور چکا تھا لہذا اس کی آگ خنڈی نہ ہوئی تھی اور سادہ جمیل خشک ہو گئی (۲)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا اور یہاں ہی تجارت کرتا تھا جس رات رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے کہا اے قریشیو! اس رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے کندھوں کے درمیان علامت جاس علامت میں متواتر ہاں ہیں گویا وہ گھوڑے کی کٹفی کی طرح ہیں۔ قریش یہودی کو لے کر گئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور کہا اپنے صاحبزادے کو باہر لے آؤ۔ آپ باہر لائیں تو انہوں نے آپ کی چپٹے سے کچرا اٹھا کر دیکھا جو نبی اس یہودی کی نظر اس مہر نبوت پر پڑی تو شش کھا کر گر گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس یہودی نے کہا ذہب واللہ اللہ وہ من نبیٰ امسوا ایبل جسم بخدا نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے نکل گیا ہے۔ اس روایت کو حاکم نے روایت کیا ہے (۳)۔

مواہب اللدنیہ میں میرزا ابراہیم کا واقعہ لکھا ہے جو اہل مکہ کو کہا کرتا تھا اے اہل مکہ قریب ہی تمہارے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی اطاعت کریں گے اور وہ غم کا مالک ہوگا۔ یہی زمانہ اسی آدھ کا ہے جب آپ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی تو

اس راجہ بن عبد اللہ بن مطلب کو کہا وہ بچہ تمہارے خاندان میں پیدا ہو چکا ہے جس کے متعلق میں تم سے شکوک کرتا رہتا تھا۔ عباس بن عبد الملک فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اچھے آپ کے دین میں داخل کرنے والی چیز آپ کی نبوت کی نشانی ہے۔ میں نے آپ کو سچے پچھن میں چھوڑ دے کے اندر دیکھا کہ چاند آپ کا دل بھلاتا تھا۔ آپ اس کی طرف اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تو وہ اسی طرف جھک جاتا تھا چہرہ آپ اشارہ فرماتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے چپ کرتا تھا۔ اور میں چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ عرش کے نیچے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا تھا۔ آپ ﷺ کے خصائص میں یہ بھی شارق کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا چھوڑا فرشتے جھولا تھے۔ یہی روایت ہے کہ آپ ﷺ پیدا کرشم کے وقت ہوئے تھے۔ ابوہریرہ اور ابن عباس نے عبداللہ بن جعفر سے انہوں نے حضرت علیہ سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ فرمائی ہیں جب میں نے آپ ﷺ کو دودھ پلانے کے لئے اپنی گود میں رکھا تو آپ ﷺ نے میرے گود کو دودھ بیا دیا اور آپ کے بھائی ضمیرہ نے بھی آپ کے ساتھ دودھ بیا دیا اور مجھے (۱۱)۔ جب اس سے پہلے ضمیرہ ہوتا نہیں تھا کیونکہ میری چھاتی میں اتنا دودھ ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ میرے گود پر بچتا اور نہ ہماری اونٹنی کا اتنا دودھ ہوتا کہ وہ ان کی مکمل غذا بناتا۔ لیکن اس روز جب میرے خاندان نے اسی اونٹنی کو کھانا تو کھائی کھیری دودھ سے بھری ہوئی تھی وہ اس دودھ کو کراٹا دیا وہ اسے کراٹھوں نے خود بھی بیا دیا اور میں نے بھی بچائی کہ ہم میرے گودے اور بڑے سکون سے ہم نے رات گزاری۔ جب ہم آپ ﷺ کو لے کر واپس آئے تو میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور آپ ﷺ کو بھی سوار کیا تم بخدا، اس نے اس طرح تیزی سے سفر لے کیا کہ سرخ اونٹ بھی اتنی تیزی سے چلنے کی قدر نہ کر سکتے تھے۔ حتیٰ کہ میرے ساتھ آنے والی عورتوں نے مجھے کہا۔ اسے اپنی دو بچہ کی بیٹی، ہمیں ساتھ لے کر چلے کیا وہی گدی نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کر آتی تھی؟ میں کہتی، بے قیاد لکھ دی کہ جو آتے ہوئے بڑی آہستہ چلتی تھی کہ اس کے لئے قافلہ کو رکنا پڑتا تھا۔ اور قافلہ والوں پر اس کی کمزوری اور لاخوری پریشانی کا باعث تھی۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علیہ سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی تھیں کہ جب اس نے آپ ﷺ کا درود پڑھا تو سب سے پہلے آپ ﷺ نے زبان سے نیکر بولا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْکَبِیْرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الْکَبِیْرُ وَ السُّبْحَانَ لِلّٰہِ الْبَکْرَہُ وَاقْصِلَا۔ پھر جب آپ کچھ بڑے ہوئے اور چلنے پھرنے لگے تو آپ گھر سے باہر نکلے، بچوں کو کلیا ہوا دیے لیکن آپ ﷺ ان سے الگ تلک بیٹھے (۱۲)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علیہ سعد بن آپ ﷺ کو میں دور نہ جانے دیتیں تھیں۔ ایک دفعہ آپ ﷺ اپنے رضاعی بہن سیماء کے ساتھ کُرّی کے وقت میں اونٹوں کی طرف باہر نکل گئے حضرت علیہ نے کہا اس گری میں باہر پھر رہے ہو آپ کی رضاعی بہن سیماء نے کہا یہی جان امیر نے بھائی کو کُرّی دوپ بال نہیں لگی میں نے دیکھا کہ آپ پر ایک بادل سایہ کر ہوئے آپ غمخیز تھے تا وہ بادل بھی غمخیز تھا آپ چلے تو وہ بھی چل پڑا۔

شکلِ محمدیہ میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمائی ہیں ہم جب کسی کمرے میں اندھا چراغ محسوس کرتے اور چراغ کی ضرورت سمجھتے تو ہم آپ کو دہاں لے جاتے کیونکہ آپ کے چہرہ انوار کو نور اور روشنی چراغ کی روشنی سے زیادہ تھی جس دن سے آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ آپ جس منگ تشریف لائے وہ جگہ آپ کی برکت سے منور ہو جاتی۔

حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ کو لے کر بت کدہ میں گئی تو اہل (بت) نے اپنا سر جھکا دیا۔ اسی طرح تمام دوسرے بتوں نے

آپ کی تعلیم میں سرجماد کیے۔ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ﷺ کو حجر اسود کے پاس لے گئی تاکہ آپ اسے بوسہ دیں تو حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کے قریب ہو گیا۔ (تاکہ آپ بامانی بوسہ لیں)

روایت ہے کہ جب حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چھاتی میں اتنا دودھ زیادہ ہو گیا کہ آپ ﷺ کے ساتھ دس یا اس سے زائد بچوں کو دودھ پلانی تھیں۔ حضرت علیہ رضی اللہ عنہما جب آپ ﷺ کو کسی خشک وادی میں لے جاتے تو وہ وادی اس وقت سرسبز و شاداب ہو جاتی۔

حضرت علیہ رضی اللہ عنہما ان درختوں کی آواز سنتے تھے جو آپ ﷺ پر سلام پڑھتے تھے درخت اپنی ٹہنیوں سمیت آپ پر جھک جاتے تھے اور اظہار محبت کرتے تھے۔ آپ ﷺ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چراتے تھے آپ کا بھائی کہتا کہ میرا چارڑی بھائی جب کسی وادی میں قدم رکھتا ہے تو وہ وادی اس وقت سرسبز ہو جاتی ہے جب کسی کوئیں پر قدم رنجہ فرماتے تاکہ بکریوں کو پانی پلائیں تو پانی خود بخود کنوئیں کے منہ پر آ جاتا۔ جب آپ ﷺ دھوپ میں کھڑے ہوتے تو بادل ان پر سایہ پھیل جاتا۔ آپ کھڑے ہوتے تو وحشی آپ کے پاس آتے اور آپ کے جسم اطہر کو چومتے تھے۔ خلاصہ اسیر میں ہے کہ آپ کی رضائی والدہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ جب ہمارے پاس آؤں تو میں آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور بتا یا کہ میرے قریشی بھائی کو دودھ آویسوں نے پکڑا جنہوں نے سفید لہان پہنا ہوا تھا اور اسے زمین پر لٹا دیا اور ان کا پیٹ شک کر دیا ہے۔ حضرت علیہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں ہم فوراً بادل پھینچے تو آپ ﷺ چہرہ زحان پر کھڑے ہوئے تھے ہم آپ کے ساتھ چٹ گئے اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ سفید پلڑوں میں ملبوس دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے مجھے لٹا یا پھر میرے پیٹ کو چاک کیا اور میرے اندر سے کوئی چیز نکلاش کی مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا تھی؟ ابو بکرؓ ابو سعیدؓ اور ابن عباسؓ نے شہود اور ابن اوسؓ کی روایت میں اس طرح نقل کیا ہے کہ تین آدمی تھے ان کے ساتھ ایک سونے کا تھال تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹا دیا پھر پیٹ سے ہر چیز کو باہر نکالا پھر اسے اس برف سے دھویا اور خوب دھویا پھر میرے پیٹ کی ہر چیز کو اپنی جگہ رکھ دیا۔ پھر دوسرا شخص انھوں نے میرا دل باہر نکالا یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا پھر اس شخص نے میرے دل کو بچہ اور اس سے ایک سیاہ لقمہ نکال کر باہر پھینک دیا پھر اس نے دائیں اور بائیں طرف سے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پکڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نور کی ایک مہر ہے۔ اسے دیکھ کر دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے پھر اس شخص نے میرے دل پر ہمر لگائی جس سے میرا دل نور سے بھر گیا یہ حقیقت میں ثبوت اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے فرماتے ہیں میں آپ ﷺ کے سید اطہر میں سونے کی نشان دہی کرتا تھا۔

ابن عباسؓ نے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ کا ابھی بچپن تھا کہ علاقہ میں قحط پڑ گیا حضرت اوطاب آپ ﷺ کو ساتھ لے کر حرم میں تشریف لائے اور آپ ﷺ کو کعبہ کے ساتھ بٹھادیا۔ آپ ﷺ کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور دعا مانگی اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا دعا مانگنے کی وجہ سے بادل اودھ اودھ سے ہجوم کر آئے اور موسلا دھار بارش برسی یہاں تک کہ وادیاں بے نیل بن گئیں۔ اس وقت ابو طالب نے یہ شعر کہا۔

وَابْتِغِ نَفْسَكَ الْغَنَامَ بَوَاجِبِهِ بِمَالِ الْيَنَامِ عَصْمَةُ لِتَأْمَلِ
وہ غنیمت بھائی رنگت والا جس کے دوئے تباہی کے صدمے پائل کی آرزو کی جاتی ہے دو تہیوں کا ماوی ہے اور یہ اوکں کا بھال ہے۔

خاصہ اس میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بارہ سال کی عمر کو پہنچے تو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کی طرف تشریف لے گئے جب بصری پہنچے تو بحیرہ راب نے آپ ﷺ کو دیکھا تھا تو آپ کو سلامت کی وجہ سے پہچان گیا وہ آپ ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر کہا ہذا زَوْسُو ذِي الْعَالَمِينَ يَنْتَعِلُ اللَّهُ وَخُفَّةُ الْغَالِمِينَ۔ یہ رب العالمین کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ بحیرہ اسے کسی نے پوچھا تھے اس کا کیسے علم ہوا؟ بحیرہ نے کہا تم جب کھائی سے آرہے تھے تو ہر شجرہ وجر جنک کر سلا می پیش کر رہا تھا اور شجرہ وجر صرف نبی کی ذات کے سامنے جھکتے ہیں اور ہم نے اپنی کتب میں آپ کا تذکرہ پڑھا ہے۔ بحیرہ نے حضرت ابوطالب کو کہا کہ اگر آپ انہیں شام لے گئے تو یہود انہیں قتل کر دیں گے پس ابوطالب نے اسی خوف کی وجہ سے آپ ﷺ کو واپس بھیج دیا۔ پھر دوبارہ آپ ﷺ نے شام کا سفر فرمایا جبکہ آپ ﷺ کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور اس وقت آپ کے رفیق حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ تھا اور اس سفر کا مقصد تجارت تھا۔ یہ سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح سے پہلے فرمایا تھا جب آپ شام میں پہنچے تو ماہب کے گرجا کے قریب ایک درخت کے نیچے نزول فرمایا ماہب نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ جرم قرظی ہے۔ راب نے کہا اس درخت کے نیچے صرف نبی نے ہی نزول فرمایا ہے بعض روایات میں ہے کہ رابہ نبی کریم ﷺ کے قریب آیا اور کہا وَانَا اَنْشِئُكَ اَنْتَكَ اللّٰهُ ذِخْرُهُ اللّٰهُ فِي الْفُؤَادِ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دی شخصیت ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تو رات میں فرمایا ہے جب اس نے آپ ﷺ کی مہر نبوت کو دیکھا تو اسے بوسہ دیا۔ اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں امی ہیں باغی ہیں عربی ہیں انکی جینا حوض کے مالک ہیں۔ صاحب شفاعت ہیں اور لواحمہ والے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میسرہ نے بتایا کہ جب سخت دھوپ ہوئی اور کڑا کے کی گرمی ہوئی تو فرشتے اترتے جو آپ پر سایہ کرتے اور آپ کو گرمی سے بچاتے جبکہ آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے آپ ﷺ کی صفات وخصائل کے حلقہ سننا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ ﷺ ان سے نکاح فرمائیں۔

فانکہہ۔ رابہ کے قول "اس درخت کے نیچے نبی ہی اترتا ہے" کی توجیہ کرتے ہوئے تہلیل نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی نے قیام فرمایا ہے۔ علامہ تہلیل نے یہ توجیہ اس لئے فرمائی ہے کیونکہ انبیاء کرام کا زمانہ نبوت پہلے کا ہے اور اہل امت ایک درخت کا باقی رہنا بہت بعید ہے اور اہل امت درخت کا راستہ پر موجود ہونا اور اس کے نیچے ٹھکی دوسرے کا قیام نہ کرنا یہ بھی بہت مستبعد ہے لیکن خبر میں قضا کا لفظ اس توجیہ کے متناقی ہے۔ یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ مبعوث خرق عادت ہوتے ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس درخت کو باقی رکھا ہو اور لوگوں کو خلاف عادت اس کے نیچے نزول کرنے سے روکے رکھا ہو۔

اب پھر ہم آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں۔ سالم نے ابن عمر سے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ ابن عمر نے فرمایا مکتوۃ سے مراد محمد ﷺ کا جوف (طن) ہے اور زہرہ حاجہ سے مراد آپ کا قلب منور ہے اور مصباح سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ لَا ضَرْبَ لَهَا وَلَا غَوْلَ بِهَا کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ نعرانی ہے اور نہ ہیلاؤی ہے۔ شجرہ مبارک کے سر اور ابراہیم علیہ السلام

السلام ہیں۔ نور علی نور یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر کا نور محمد ﷺ کے دل کے نور ہے (۱)۔

محمد بن عبد القلقلی فرماتے ہیں مشکوٰۃ سے مراد ابراہیم علیہ السلام زجاجہ سے مراد اسماعیل علیہ السلام اور المصباح سے مراد محمد ﷺ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصباح فرمایا جیسا کہ آپ کو سرانج بھی فرمایا ہے۔ مصرا جاً مصیراً۔ شجرۃ مبارکہ سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کو مبارک کی صفت سے اس لئے یا فرمایا کیونکہ انبیاء کرام آپ کی پشت سے ہیں۔ لا ضعیفۃ ولا غریبۃ یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ بیہودہ ہیں اور نہ نحرانی ہیں لیکن آپ ہر مذہب کو چھو کر اسلام پر قائم رہنے والے ہیں کیونکہ یہ مذہب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نصاریٰ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں۔ یحکذا و ینہا بعضی یبغی و کولہم یفسدہ ناو یعنی محمد ﷺ کے عاصی حاکم آپ ﷺ پر وحی کے آغاز سے پہلے ہی لوگوں پر ظاہر تھے۔ نور علی نور یعنی آپ ﷺ نبی ہیں اور نبی کی نسل سے ہیں۔ محمد ﷺ کا نور ابراہیم علیہ السلام کے نور پر ہے (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں وہ علوم و معارف جن سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل کو منور فرماتا ہے ان کو کشفۃ کے لئے دے کر تشبیہ دی گئی ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے اس مفہوم کی تائید حضرت ابی اور ابن مسعود کی قرأت کرتے ہیں۔ ابو العالیہ حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا یہ بندہ مومن کی مثال ہے۔ مشکوٰۃ سے مراد اس کی ذات ہے زجاجہ سے مراد اس کا سینہ ہے اور مصباح سے مراد ایمان و قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کے دل میں شمع فرمایا ہے۔ شجرۃ مبارکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص ہے پھر اس کی مثال اس درخت کی مانند ہے جو درختوں میں ٹھہرا ہوا ہے اور جو سر بہرہ و ثواب ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت زقوا سے سورج کو نکلتے ہیں اور نہ غروب ہونے کے وقت اس پر دھوپ پڑتی ہے۔ اسی طرح مومن فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے اور وہ چار خصلتوں کا حامل ہوتا ہے جب اسے لغتوں کا حصول ہو تو شکر ادا کرتا ہے۔ جب کسی معصیت میں گرفتار ہو تو مہر کرتا ہے جب فیصلہ کرتا ہے تو عدل کرتا ہے اور جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ یکذا و ینہا بعضی یعنی قریب ہے کہ بندہ مومن کا دل حق کے ظہور سے پہلے حق کو پہچان لے۔ کیونکہ وہ اس کے موافق ہوتا ہے نور علی نور زانی فرماتا ہے چنانچہ بندہ مومن پانچ نوروں کے درمیان ہوتا ہے اس کی بات نور ہوتی ہے اس کا علم نور ہوتا ہے۔ وہ جہاں داخل ہوتا ہے وہ جگہ نور ہوتی ہے اور جہاں سے خارج ہوتا ہے وہ جگہ بھی نور ہوتی ہے اور قیامت کے روز اس کا لوہا بھی نور کی طرف ہوگا (۳)۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ کے نور کی مثال ہے جو بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے قریب ہے کہ بندہ مومن کا دل ہدایت پر عمل پیرا ہو اور جب اس کے پاس علم آتا ہے تو اس کی ہدایت پر ہدایت کا اضافہ ہوتا ہے نور پر نور ہوتا ہے (۴) میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا دل سچے قول سے فیصلہ اور سچے اعتقاد سے مکمل لگ جاتا ہے اور وہ ہر اچھے عمل اور عقیدہ کو قبول کرتا ہے اور باطل کو اس کا دل تا پسند کرتا ہے اور اسے قبول نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے نفس سے نفی طلب کر، اگر پشیمانی تجھے توئی نہ جسے تجھے ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت ابوسعہ سے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جب بندہ مومن کے پاس کتاب و سنت کا علم آتا ہے تو اس کی ہدایت اور یقین کے چراغ کی روش اضافہ ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں میں سے مراد مومن کا ایمان اور اس کا عمل ہے۔ سدی کہتے ہیں نور ایمان اور نور قرآن مراد ہے۔ حسن اور ابن زید کہتے ہیں یہ قرآن کی مثال ہے۔ مصباح سے مراد قرآن ہے جس طرح چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ زجاجہ سے مراد بندہ مومن کا دل ہے۔ مشکوٰۃ سے مراد اس کا منہ اور اس کی زبان ہے شجرہ مبارکہ سے مراد وحی ہے۔ یکذا و ینہا بعضی کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہے کہ قرآن کی

جست خود بخود واضح ہو جائے، اگرچہ اس کو پڑھنا بھی جائے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لئے نور ہے حالانکہ نزول قرآن سے پہلے بھی بندوں کے لئے اس نے اپنی توحید کی طرف راہنمائی اور علامات بیان فرمادی تھی۔ قرآن کے نزول سے اسکے نور میں اضافہ ہوا (۱)۔

بعض علماء فرماتے ہیں یہ اس ہدایت کی تمثیل ہے جس پر واضح آیات دلالت کرتی ہیں جن کا مدلول بالکل عیاں ہے اور ان کے اندر جو ہدایت ہے وہ ظاہر و باہر ہے اور ہدایت ان کو اس مشکوٰۃ کے ذریعے ملے گی جس کی صفات بیان کی گئیں ہیں۔ یا یہ کہ ہدایت کو توحید یعنی وحی ہے مصباح کے ساتھ اس اعتبار سے کہ وہ ہدایت لوگوں کے توہمات اور خیالات کی تاریکیوں میں لپٹن ہوئی ہے۔ اور کاف، مشکوٰۃ پر داخل ہوا ہے کیونکہ اس کو تاریک کیاں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں یا یہ ان پانچ قوتوں کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو مظاہر ہوتا ہے اور ان پر بندہ کی معاشقہ و معاد کا دار و مدار ہوتا ہے۔ 1۔ قوت حساسہ جو حواس خمسہ کے ذریعے محسوسات کا اور اک کرتی ہے۔ 2۔ قوت خیالیہ وہ قوت ہے جو ان محسوسات کی صورتوں کو محفوظ رکھتی ہے تاکہ پھر ضرورت کے وقت قوت عقلیہ پر ان محسوسات کو پیش کرے۔ 3۔ قوت عاقلہ۔ یہ وہ قوت ہے جو متعولات کو جمع کرتی ہے تاکہ ان متعولات سے غیر معلوم کو حاصل کرے۔ 4۔ قوت قدسیہ۔ یہ وہ قوت ہے جس پر آثار شریعیہ اسرار ملکوتیہ ظاہر ہوتے ہیں یہ قوت انبیاء کرام اور اولیاء کے ساتھ خاص ہے۔ ارشاد الہی و لکن یجعلنا لکم آیتا مبینا ہم من نسیککم عن حیث یؤلفا سے یہی قوت قدسیہ مراد ہے۔

یہ آیت کریمہ ان پانچ قوتوں کی مثال ہے۔ مشکوٰۃ زجاجہ مصباح شجرہ اور زیت۔ قوت حساسہ مشکوٰۃ کی طرح ہے کیونکہ سر میں اس کا محل بالکل چراغ دان کی طرح ہوتا ہے اس کا منہ ظاہر کی طرف ہوتا ہے اس کے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اور اک نہیں ہو سکتا اور اس کی روشنی متعولات کے ذریعے ہے بالذات نہیں ہے۔ قوت خیالیہ ہر جانب سے مدد رکات کی صورتوں کو قبول کرنے میں ذرا چاچی مشل ہے یہ انوار عقلیہ کو ضبط کرتی ہے اور اس کی چمک اور روشنی قوت عاقلہ سے ہے اور قوت عاقلہ چراغ کی مشل ہے کیونکہ وہ اور اکات کا یہ اور معارف الہیہ سے منور ہوتی ہے۔ قوت متفکرہ شجرہ مبارک کی طرح ہے جو اتنے نتائج مہیا کرتی ہے اس کی کوئی انتہائی نہیں ہے اور یہ زیتون کا درخت ہے جس سے چراغ روشن ہوتا ہے اسی طرح قوت متفکرہ ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے کیونکہ وہ اوجن جسمیہ سے خالی ہے یا اس لئے کہ وہ صورتوں اور معانی کے درمیان واقعہ ہے دونوں قبیلوں میں متصرف ہے اور دونوں طرف سے قابل انتفاع ہے۔ اور قوت قدسیہ تیل کی مانند ہے اس کا وہ صفات اور ذائقہ کی وجہ سے قریب ہے کہ بغیر غور و خوض اور جاننے کے معارف سے روشن ہو جائے۔ یا یہ تمثیل ہے قوت عقلیہ کی کیونکہ وہ ابتداء میں علوم سے خالی ہوتی ہے لیکن علوم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس وقت وہ مشکوٰۃ کی طرح ہوتی ہے پھر بزرگیاں کے اساس کے واسطے سے علوم ضروریہ سے وہ عقل متفلسف ہوتی ہے۔ اس وقت وہ نظریات کے حصول پر قادر ہوتی ہے۔ نیز اس صورت میں وہ اس زجاجہ کی مانند ہوتی ہے جو تیل کو بھرا ہوا ہے جو تیل کو علوم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ نظریات کے حصول پر اسے علوم اجتہاد اور فکر سے حاصل ہوتے ہیں تو شجرہ زیتون کی مانند ہوتی ہے۔ اگر حدس کے ذریعے علوم حاصل کرتی ہو تو زیتون کے تیل کے مانند ہوتی ہے۔ اگر قوت عقلیہ کو علوم حاصل ہو تو قدسیہ کے ذریعے ہوتا ہو تو وہ اس تیل کی مانند ہوتی ہے جو خود بخود روشن ہونے کے قریب ہوا اگرچہ اس کو آگ نے نہ بھی چھوا ہو کیونکہ وہ قوت عقلیہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ خود بخود علوم حاصل کرے خواہ

وجہ اور وہ الہام جو آگ کی شکل ہوتا ہے جس سے عقول روشن ہو جاتی ہیں اس قوت عقلیہ کے ساتھ متصل نہ بھی ہوا ہو۔ پھر جب قوت عقلیہ کو علوم حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ قادر ہوتی ہے کہ ان علوم کو جب چاہے حاضر کرے اس صورت میں وہ مصباح کی مانند ہوتی ہے جب وہ ان علوم کو ہر وقت حاضر رکھتی ہو تو نورانی ہو جاتی ہے۔

میرے نزدیک اس آیت کی دو اور تاہمیں ہیں جن کا مدار شیخ محمد الف ثانی رحمہ اللہ علیہ کا کشف ہے۔ 1۔ اللہ نور السعوات والاارض کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد و مطہر ہے عدم سے خارج تظنی میں لانے والا ہے۔ منحل نورہ سے مراد اس کا وجود ممکنات کی مابیات پر اپنا پتہ ڈالتا ہے۔ یہاں نور کی اپنی ذات کی اضافت تشریفی ہے جیسا کہ بیت اللہ اور تاتہ اللہ میں اضافت شرف و عظمت کے اظہار کے لئے ہے یا اپنی ذات کی طرف نور کی اضافت اس لئے فرمائی کہ نور کا صدور ذات الہیہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سورج اور چاند کا نور اس وقت زمین پر پڑتا ہے جب وہ ان کے سامنے ہوتی ہے۔ مٹھکو تہ سے مراد مٹھکو کی روشنی اور نور ہے مصافحہ و مفہوم ہے۔ فیہا مصباح۔ یعنی اس مٹھکو میں پھرا ہے اور اس چراغ کی وجہ سے وہ مٹھکو منور ہے۔ پس جس طرح مٹھکو (چراغ) نور حاصل کرتا ہے اور اس چراغ کی وجہ سے منور ہوتا ہے بالکل اسی طرح ممکنات کی مابیات وجود کے نور سے استفادہ کرتی ہیں اور اللہ کی صفات اور اس کے اسماء کے چراغ سے ممکنات روشن ہو جاتی ہیں۔

المصباح فی ذہاب جہانہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مصباح کا زجاجہ میں ہونا تصور کے کمال کے لئے ہے۔ حضرت مجددی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انبیاء و کرام اور فرشتوں کے سوا باقی تمام ممکنات کا مبداء قہید اسماء الہیہ اور صفات الہی کے عکس اور پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی صفات کو لایہ کو جانتا ہے اسی طرح ان صفات کے تھانفس کو بھی جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جیسے موت حیات کی تقیض ہے جہانہ علم کی تقیض ہے۔ مجز قدرت کی تقیض ہے۔ بہرہ بین سننے کی تقیض ہے۔ اندھا بین دیکھنے کی تقیض ہے۔ گولہ پین کلام کی تقیض ہے۔ جبر و ارادہ کی تقیض ہے۔ تعطل، سخن و کین کی تقیض ہے۔ جب صفات الہیہ علم کے مرتبہ میں اپنے تھانفس کے ساتھ جمع ہوتی ہیں تو ان تھانفس کی صورتیں صفات کے عکس کی وجہ سے منتش ہو جاتی ہیں اور یہ مخلوقات اس طرح ہو جاتی ہیں کہ ان کے تھانفس اعداد و اوزان کے عوارض صفات کا پتہ ہوتے ہیں۔ ان مخلوقات کو صوفیاء کی اصطلاح میں ظلال الصفات والا ایمان کہتے ہیں اور ممکنات کے تعینات کے مبادی ان کے تھانفس اور ان کے مربیات بھی یہی مخلوقات ہوتی ہیں۔ یہ صفات اس زجاجہ کی مانند ہیں جو مصباح کے نور سے منور ہوتا ہے اور ظرفیت تجلی کی حیثیت سے ہے کیونکہ صفات ظلال میں روشن ہوتی ہیں۔ ظلال صفات سے منور ہوتے ہیں۔ اسی طرح زجاجہ اس چراغ کے نور سے روشن ہوتا ہے جو اس میں رکھا ہوتا ہے۔ عکس روشن ہوتے ہیں پھر وہ اپنا صفت سے حاصل شدہ نور ممکنات کی مابیات کو عطا کرتے ہیں۔ پس وہ روشن ہو جاتی ہیں اور مابیات ظلال کے نور سے ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ مٹھکو زجاجہ کے اس نور سے روشن ہوتا ہے جو چراغ سے حاصل ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا عجب نور ہے اگر وہ نورانی نقاب اٹھا دے تو اس کے چہرہ کی شعاعیں مخلوق کو ہاں تک جلا دیں جہاں تک انکی نظر پہنچے (1) اس حدیث کو مسلم نے حضرت ابوموسیٰ سے روایت کیا ہے۔ شاید نور سے مراد اس حدیث میں ظلال کا مرتبہ اور ہیئت الوجد (چہرہ کی شعاعیں) سے مراد اللہ کی صفات ہوں ممکنات کی مابیات تہذیب کی کی اور استفادہ کے ضعف کی وجہ سے ظلال

ذات صفات سے مستثنیٰ ہے، آثار کے ترتیب میں ان کی محتاج نہیں ہے، حقیقی کائنات کے صفات کا نہ پایا جائے فرض بھی کر لیں تو آثار کے ترتیب میں ذات کافی ہوگی۔

ذات سننے کے لئے کافی ہے اگر ہم فرض کر لیں کہ کتب کا وصف زائد ہو تو نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں ذات کافی ہے۔ پس اس اعتبار سے کہ اجتماع کے آثار کے ترتیب کی ذات صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کو شان مع کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھنے کے آثار بغیر جفت ابصار کے ظاہریوں تو اس شان ابصار کہتے ہیں۔ یہی ذات کے صفات اور صفات کے اصول ہیں، جیسا کہ صفات عظام کے لئے اصول ہیں یہ اعتبارات اور شعور جو ذات میں موجود ہیں وہ اس تیل کے مشابہ ہیں جو ریتوں کے مبارک درخت میں ہوتا ہے پس یہاں دیکھا جیسا کہ ولولہ فہم سہ سہ نادر کے ارشاد کی تفسیر اس طرح مکمل ہوئی کہ ذات کے اعتبارات پر آثار کا مرتب ہونا جائز ہے اگرچہ وہاں صفات نہ ہوں جنہیں چراغ کی آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نود علیٰ نود یعنی چراغ کا نور جو عیش اور مشکوٰۃ کو روشن کر رہا ہے یہ درخت کے تیل کے نور سے زائد ہے۔ جیسا کہ صفات کا نور آثار کے ترتیب میں اور مہیات کو روشن کرنے اور ممکنات کو ایجاد کرنے میں اس نور سے زائد ہے جو ذات کے اعتبارات میں ہے۔ یہی اللہ لنورہ من یشاء یعنی اس مخصوص معارف کو صرف وہی خواص عرفاء جانتے ہیں جن کو جتنے کا اللہ ارادہ فرماتا ہے۔

اس تاویل و تفسیر کی بنا پر اس آیت میں اشارہ ہے کہ ایجاد اور آلات اولیٰ کا مطلب عدم سے وجود خارجی عقلی کی طرف لانا ہے جو تمام موجودات کے ذات کے قریب ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ جس کی طرف اس ارشاد قرآنی اقْرَبُ الْيَقِينِ حَقِّ الْقُرْبَىٰ میں اشارہ فرمایا ہے۔ ہم نے سورہ قاف میں اس آیت کی تفسیر اس قربیت کی تحقیق لکھی ہے دوسری تاویل جو سلف صالحین سے مروی ہے وہ یہ ہے اللہ نور السموات والارض، یعنی وہ آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والوں کی راہنمائی فرماتے والا ہے۔ پس تمام اس کے نور سے ذات اور صفات الہیہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور مدارج قرب تک ترقی کرتے ہیں جس قرب کی طرف اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔ قُرْبِي قَرْنِ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ارشاد ہے اَللّٰهُ ذُو الْفَوْزِ الَّذِي يَنْزِلُ اَمْسُوْا فَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ (اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا نکال دے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف) اسی طرح حدیث قدسی میں اس قرب کو بیان فرمایا ہے۔ لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالْاَوْفَالِ عَظِي اَخْبَتْنَهُ فَاِذَا اَخْبَتْنَهُ كُنْتُ سَفْعَةً اَللّٰهِ يَسْمَعُ بِهِ (الحدیث ۱۸) یہی قرب ہے جسے ولایت خاصہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

مَنْزِلُ نُوْرِهِ كَمْشْكُوْةٍ فِيْهَا مَصْبَا ح، یعنی مؤمن بندہ کے دل کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے مشکوٰۃ ہو جس میں چراغ رکھا ہو۔ پس اس صورت میں مشکوٰۃ بندہ مومن کے دل کی مثال ہوگا اور وہ چراغ جو شمع مبارک کے تیل سے منور ہے اس کو ان صفات سے تشبیہ ہوگی جو بندہ مومن کے دل میں روشن ہیں اور اس ذات القدس سے لگی ہیں جس میں شعور اور اعتبارات ذاتی ہیں جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔

المصباح فی زجاجة۔ الزجاجۃ کانہا کو کب دری۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ عام اولیاء کرام صفات کی تجلیات سے محظوظ ہوتے ہیں لیکن عظام کے پردوں کے پیچھے سے۔ کیونکہ انبیاء کرام کے علاوہ لوگوں کا مہرہ تین ہی صفات کے ظلال ہیں۔ عام اولیاء کی ترقی کی حد اپنے اصول یعنی ظلال تک ہوتی ہے۔ پھر ان ظلال کے واسطے سے صفات کے انوار کو حاصل کرتے ہیں۔ پس عام

ایلیا کرام کو ان ظلال میں فنا اور بقا ملتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرتے ہیں اس کو الایہ کہتے ہیں۔ یہی ولایت صوفی ہے۔ لیکن بعض اولیاء کا کہنا ہے وہ اتنا ع رسالت آج ﷺ کی وجہ سے اس مقام سے مقام صفات کی طرف ترقی کرتے ہیں، بلکہ شیون اور اعتبارات تک ترقی کرتے ہیں۔ پھر انہیں ان صفات میں فنا اور بقا ملتی ہے۔ پس مقام صفات کو ظاہری حیثیت سے (یعنی صفات کے ذات کے ساتھ قیام کی حیثیت سے) ولایت، ہستی اور الایہ کہنا جاتا ہے اور مقام صفات کو ظاہری کی حیثیت سے ولایت علیا اور ولایت طائیفہ کہنا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے صدیقین جن کے متعلق ارشاد ہے **ثُمَّ يَنْزِلُ فِي الْاَوَّلِينَ** یعنی اصحاب رسول اللہ ﷺ اور دوسرے صدیقین کے بارے فرمایا **وَقَلِيلٌ مِنَ الْاٰخَرِينَ**۔ صدیقین مقام صفات و شیون سے مرتبہ ذات تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو شیون اور اعتبارات سے بلند ذات ہے حتیٰ کہ ان کے سامنے ذات صفات و اعتبارات کے پردوں کے بغیر جہاں ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں آخری دو گروہوں کی طرف اشارہ نہیں ہے لیکن نور علی نور کا ارشاد ہو سکتا ہے کہ ایلیا کرام سے درجات کے تفاوت کی طرف اشارہ ہو۔ یعنی وہاں نور ہے جو بعض بعض سے فوق ہے۔

علیہ السلام بن عمرو سے مروی ہے فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تیار کی میں پیدا فرمایا پھر ان پر اپنا نور ڈالا۔ جس کو یہ نور ملا اس نے ہدایت پائی اور جس کو یہ نور نہیں ملا وہ گمراہ ہوا وہی وجہ ہے میں کہتا ہوں جنت المفقون علی علم اللہ۔ علم الہی پر غلبہ ہو گیا (۱)۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جہالت اور گمراہی میں پیدا فرمایا۔ یعنی عدم ذاتی ہوان کے مہادیہ تعلیمات میں تھا اس سے انہیں پیدا فرمایا پھر ان پر وہ نور ڈالا جو ظلال نے صفات سے حاصل کیا تھا۔ پس جس کو یہ نور میسر آیا وہ ہدایت پا گیا اور جسے یہ نور نہ ملا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس نور کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس نور کو اس ذات کریمہ سے حاصل کرے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنایا۔ جس کے سینہ اقدس کو منشر فرمایا۔ اور جس کے دل کو نور و حکمت اور ایمان سے لبریز فرمایا انسان اپنے دل کو قلب مصطفیٰ کریم کے سامنے آئینہ بنائے۔ پس اس طرح انسان کا دل بقدر حصول فیض روشن ہو جائے گا۔ پس جس نے قلب مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایمان کی صورت اکتساب فیض کیا تو وہ دنیا میں کفر اور آخرت میں آگ کے سلاب سے نجات پا گیا اور جس نے فیضان قلب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آنیجہ حاصل نہ کیا پس وہ نور سے محروم باہر گمراہ ہو گیا۔ حضرت ابی نعیم سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے اہل زمین سے کچھ بہت کم ہیں اور تمہارے رب کے برتن اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں اور اس کے نزدیک سب سے محبوب دل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نرم و دلس و اس حدیث کو طبرانی نے بیان کیا ہے (۲)۔

۱۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان امور کے لئے محسوس مثالیں بیان فرماتا ہے جن کا ادراک حواس سے ممکن نہیں ہے تاکہ ان محسوس مثالوں سے لوگ علم حاصل کریں اور ان کے عرفان میں اضافہ ہو۔ اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم امثال میں اپنے اولیاء کرام کو ایسی مثالیں دکھا دیتا ہے جن کی عالم شہادت میں مثالیں نہیں ہوتیں، اس لئے کہتا ہے تاکہ حقیقت کا رنخ و نیاں کے سامنے عیاں ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ فرمایا

لَا يَزَالُ الْغَيْبُ يَنْقُوبُ الْاِثْمَ بِالْاَوْفَالِ۔ لیکن یہ قرب ایسا امر ہے جس کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی اس کا ادراک حواس خمسہ اور عقل

کے ذریعے ممکن نہیں ہے اور نہ اس سے علم حصولی اور نہ علم حضوری کا تعلق ہے۔ لیکن یہ قرب اس علم سے معلوم ہوتا ہے جو معلوم مذکورہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کُنْتُ سَمْعَهُ الْوَحْدِي سَمْعُ بَدَنِ (میں اس کے کان بن گیا ہوں جن سے وہ سنتا ہے) اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس اور اک کا ایک اور ذریعہ بھی بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امور جن کی کوئی مثال نہیں ہے مالمثال میں اللہ تعالیٰ اجسام کی صورت میں منتقل فرماتا ہے۔ پھر صوفی مالمثال میں مثال کا دائرہ اور صفات کا دائرہ دیکھتا ہے جو صوفی قوافل کے ذریعے ترقی کی منازل طے کرتا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ حلال کے دائرہ کی طرف گامزن ہے یہاں تک کہ وہ اس حلال کے دائرہ میں پہنچ جاتا ہے پھر اس دائرہ میں گم ہو جاتا ہے اور اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو صفات کے دائرہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے حتیٰ کہ اس کے اندر پہنچ کر پھر اس گم ہو جاتا ہے اور دائرہ صفات کے رنگ میں رنگا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو صفات کے دائرہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے حتیٰ کہ اس کے اندر پہنچ کر پھر اس گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَتُوفِّينَ الْيَتَامَى الْاَافَاقَ وَتُؤْتِي الْاَفْئِدَةَ حَلٰلًا مِّنْ حَلٰلٍ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (میں ان گنہگاروں میں تارکد ان پرواضح ہو جائے کہ قرآن واقعی حق ہے۔

یہ جملہ سب خرب کے قائل سے حال ہے۔
فِيْ يَوْمٍ اِذِ اللّٰهُ اَنْشَرُكُمْ وَبَدَّلَ كَرِيْمًا لَّهٗ يَسْبِقُكُمْ فِيْهَا النُّعْدُوْا وَالْاَصَالُ
 ”ان گھروں میں (جن سے متعلق) حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کے جائیں اور لپکا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح اور شام میں۔“

لَا اَجِدُ اللّٰهَ اِلَّا مَعِ يَوْمٍ كِيَوْمِ الْاَوَّلِ (اللہ ہی صفت ہے اور ان بقدر حرف جزا ماؤن کے متعلق سے اور بیوت سے مراد مساجد ہیں۔ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں اللہ کے گھر ہیں اور آسمان والوں کو یہ اس طرح روشن دکھائی دیتی ہیں جس طرح زمین والوں کو ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں (۱۱)۔ ان نوح کا معنی مجاہد نے انہی (یعنی تعمیر کرتا) فرمایا ہے۔ اس معنی کی مثال یہ ارشاد بھی ہے اِذْ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمُ الْفُجُوْرَ مِنَ الْيَمِيْنِ وَاسْمٰعِيْلَ (یاد کرو جب تمہارے چچے ابراہیم (علیہ السلام) قبیلہ یمن میں لکھنوی اور اسماعیل (۲۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائی اللہ اس کے لئے جنت میں محل بنائے گا (۳)۔ اس حدیث بخاری اور مسلم نے حضرت عثمان سے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن نے ان نوح کا معنی ان معظم (عزت افزا کرتا) فرمایا ہے یعنی مساجد میں کوئی بری بات نہ کی جائے (۴)۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اَنْ يَّخْتَارَ الْمُحْسِنُوْنَ لِلْعَزِيْزِ وَالْعَلِيْمِ وَالْكَرِيْمِ السُّجُوْدَ (کہ خوب صاف سحر رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں اور کھاف جھینے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے۔

امام بخاری فرماتے ہیں حضرت صالح بن حبان نے حضرت بریدہ سے اس آیت کے متعلق روایت فرمایا ہے کہ چار مساجد ایسی ہیں جنہیں انبیاء کرام نے تعمیر فرمایا ہے کعبہ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے تعمیر فرمایا۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما

السلام نے فرمائی۔ ”میدہ یوی اور مساجد کا کی تعمیر رسول اللہ ﷺ نے فرمائی (1)۔

میں کہتا ہوں یہ بات سے صرف یہی چار مساجد مراد لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے اگرچہ یہ چاروں مساجد باقی تمام مساجد سے افضل ہیں۔ فی یہ بات متعلق سے متعلق ہے یعنی مشکوٰۃ کی صفت ہے یا محذوف سے متعلق ہے، یعنی جس طرح بعض مساجد میں مشکوٰۃ کی روشنی مایہ نونہ سے متعلق ہے اور مفہوم یہ ہوگا کہ اسی طرح بیوت (گھروں) میں روشن کیا گیا ہے۔ پس یہ مثلاً یہ کہ لے نفعید ہوگا۔ یہ تاہم میں میرے نزدیک ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو مشکوٰۃ کے نور سے تشبیہ دی ہے اور اس کو ایسی قیود سے مقید کیا ہے جن کی قوت اور اس کی چمک کی شدت پر دلالت کرتی ہیں اور اس قید کا ان مساجد میں روشن ہونے والے مشکوٰۃ اور مصباح مذکور میں روشنی کی زیادتی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ کہتا کہ مساجد کی قندیلیں بڑی بڑی ہوتی ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ غنی لوگوں کی عیال کی قندیلوں کی روشنی مساجد کی قندیلوں کی روشنی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ یغیدی اللہ بنوہ من نضاء کے متعلق کیا جائے کیونکہ ماحم طور پر عبادت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موسیٰ کی معراج نماز سے اور فرمایا بندہ اپنے رب کے زیادہ قرب ہوتا ہے جب وہ عجدہ میں ہوتا ہے پس عجدہ میں دعا کی کثرت کیا کرو (2)۔ اس حدیث کو مسلم ابوداؤد اور نسائی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فہی بیوت مشکوٰۃ فعل مسیحوا کے متعلق ہو۔ اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لئے تسبیح کا حکم فرمایا۔ علی حقیقی نماز کے اندر اور نماز سے باہر اس کا ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یدکو کا معنی یصلیٰ ہے، یعنی اس کی کتاب کی تلاوت کی جائے (3)۔ ”سبح“ یہ بات کی دوسری صفت ہے یا جملہ مستاذہ ہے یا اسم جلال کی دوسری خبر ہے۔ نقد پر عبادت اس طرح ہوگی اللہ نوز السموات والأرض واللہ یسبح لہ۔ ابو بکر اور ابن عباس نے سبح کو جمہول کا صیغہ پڑھا ہے اور اس کے بعد تین ظروف میں سے ایک ظرف منسوب ہے۔ اس قرأت پر الاصال پر وقت ہوگا۔ یا قراء نے معروض کا صیغہ پڑھا، پڑھا ہے۔ اہل تفسیر فرماتے ہیں ذکر سے مراد فرض نماز ہیں کیونکہ مساجد کی تعمیر نماز کے لئے ہوتی ہے۔ پس فجر کی نماز، صبح، ادا کی جاتی ہے اور باقی چار نمازیں دوسرے وقت میں ادا کی جاتی ہیں۔ غرض اصل میں صدر ہے اور یہاں وقت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اس لئے اسامی کے ساتھ اس کا اتصال بہتر ہے۔

أصل جمع ہے اصل کی۔ اس سے مراد عصر کے بعد کا وقت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں الغدو والاصال سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہیں کیونکہ ان کا اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے صبح کے وقت انسان نیند میں ہوتا ہے اور عصر کا وقت کام جابج میں مشغولیت کا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے صبح اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا (4)۔ اس حدیث کو مسلم نے ابوموسیٰ سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلطوا علی الصلوات والصلوات علیہم۔

علامہ بغوی کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ صبح کی تسبیح سے مراد چاشت کی نماز ہے (5)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو پاکیزگی کی حالت میں فرض نماز پڑھنے کے لئے گیا اس کا اجر اس محرم حاجی کے اجر کی طرح ہے۔ اور جو چاشت کی نماز کے لئے جائے اور صرف نماز کی خاطر رکھا ہو تو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کے اجر کی طرح ہے۔ ایک نماز کے پیچھے دوسری نمازیں میں کبھی

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 206 (الحکر)
2۔ سنن نسائی، جلد 2، صفحہ 226 (الریان)
3۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 207 (الحکر)
4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 207 (الحکر)
5۔ ایضاً

جائی ہے۔ یہ حدیث علامہ بغوی نے الإمامہ سے روایت کی ہے (۱)۔ طبرانی نے اس طرح روایت کی ہے جو فرض نماز جماعت سے پڑھنے کے لئے جائے اس کا یہ عمل حج کے مثل کی طرح ہے اور جو طہنی نماز کی طرف جاتا ہے اس کا یہ عمل غلی مہر کی طرح ہے (۲)۔

بِرَجَالٍ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَابِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۱﴾

”وہ (جو اس) مرتبہ میں غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید و فروخت یا دالہی سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے اٹھ رہا جس میں جس میں دل اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ل۔“

۱۔ رجال: جمہور کی قرأت کے مطابق یسبح کا فاعل ہے یا ایسے فعل محذوف کا فاعل ہے جس پر یسبح والہ کر رہا ہے۔ یہ ابن عامر اور ابو بکر کی قرأت کے مطابق ہو گا کیونکہ یہ مقدار سوال کا جواب ہے۔ پوچھا گیا اس کی کون سی تسبیح کرتا ہے؟ فرمایا جو ان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں صرف مردوں کا ذکر فرمایا ہے اس لئے کہ یہ ہے کہ جو مردوں پر مسجد میں جمع اور جماعت الازم نہیں ہیں یا اس لئے کہ اکثر عورتوں میں جہالت اور غفلت ہوتی ہے۔ آیت کریمہ میں بیع کو علیحدہ ذکر فرمایا حالانکہ تجارت کے ضمن میں اس کا ذکر ہو چکا تھا اس لئے وجہ یہ ہے کہ بیع تجارت کی قسموں میں سے اہم ترین قسم ہے کیونکہ اشتراء (خریدنے) سے نفع متوقع ہوتا ہے اور پھر فروخت کرنے سے نفع تحقق ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں تجارت سے مراد اشتراء (خریدنا) ہے (۳) اگرچہ تجارت کے اسم کا اطلاق بیع اشتراء دونوں پر ہوتا ہے (۴)۔ ہمارے اس قول کی دلیل بیع کا تجارت پر مطلق ہے۔ اشتراء کی جگہ تجارت کا لفظ ذکر فرمایا کیونکہ اشتراء تجارت کا مفہوم اور بنیاد ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں تجارت سے مراد بیع بخش معاملہ ہے پھر تخصیص کے بعد تعمیم بمبالغہ پیدا کرنے کے لئے بیع کا ذکر فرمایا۔

فراہم: کہتا ہے اہل حلب کے لئے تجارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے (اہل حلب سے مراد بابر سے مال لانے والے ہیں) اور بیع وہ ہوتی ہے جس کو آدمی اپنے سامنے طے کرتا ہے۔ یعنی نماز کے قیام کے لئے مسجد میں حاضری سے تجارت اور کاروبار انہیں غافل نہیں کرتے (۵)۔ علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ حضرت سالم حضرت ابن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ ابن عمر بازار میں تھے کہ نماز کی تکبیر ہو گئی سب لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ ارشاد لا تُلْهِهِمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۶)۔ یا لا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ سے مراد وہ امم حضور ہے (۷) یہ ایسا معنی ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو معاملات زندگی ترک کر دیتے ہیں اور اپنا سارا وقت اطاعت الہی میں گزارتے ہیں اور لوگوں سے بالکل الگ تھلک رہتے ہیں اور یہ ان کو بھی شامل ہے جو معاملات زندگی ترک نہیں کرتے تجارت میں مشغول ہوتے ہوئے بھی وہ یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے وہ ظاہر لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہاتھ نہ نکالتے سے غافل ہو کر اپنا سلسلہ خدا سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

اقام اصل میں اقوام تھا۔ واؤ اور الف سے بدلا وہ اقوام جمع ہوئے ایک کو حذف کیا کیونکہ دو سانس جمع ہو گئے پھر واؤ خیم الف محذوف کے عوض نکلا کی گئی اور پھر اضافت کی حالت میں واؤ حذف ہو گئی۔

علامہ بغوی فرماتے ہیں اقام الصلوٰۃ سے مراد نماز کی اپنے وقت پر ادا رکھنے ہے (۸) کیونکہ جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرتا ہے وہ نماز کو

۱۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۲۰۷ (المنزل) ۲۔ مجمع کبیر، جلد ۸، صفحہ ۱۸۴ (الاعتراۃ اسلامی) ۳۔ تفسیر بغوی، جلد ۴، صفحہ ۲۰۸ (المنزل)

قائم کرنے والا نہیں ہوتا۔ ذکوۃ سے مراد فرضی ذکوۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب ذکوۃ کا وقت ہو جائے تو اس کو امت روکو۔ بعض علماء فرماتے ہیں ذکوۃ سے مراد تمام نیک اعمال ہیں۔ (۱) بخلافون: یسبح کے قائل سے یا لا تلہیہم کے مفعول سے حال ہے۔ یعنی وہ ذکر الہی اور اطاعت کے باوجود، خوفزدہ رہتے ہیں۔ تنقلب فیہ: یوما کی صفت ہے اور ضمیر کا انداز کی ضمیر ہے۔ یعنی وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ولی گھبرائے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کفار کے دل دنیا میں کفر و شک میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے اور اس دن ان کی آنکھوں سے کفر کی پٹی اتر جائے گی اور وہ سب کچھ دیکھیں گے جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ لکھا یا اللہ اور بھی نہ کیا ہوگا اور مسنونوں کے دل اور آنکھیں پلٹا لکھائیں گی جبکہ پہلے وہ مشاہدہ مثال پر قانع تھے۔ مجرودہ اللہ تعالیٰ کو پودھوں کے چاند کی طرح دیکھیں گے اور پوچھی سامت کے وقت کے سورج کی طرح اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز خوف و امید سے دل الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے۔ کبھی بلاست کا خوف طاری ہوگا اور کبھی حیات کی امید برآئی نظر آئے گی اور آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوں گی کہ دنیا میں ہاتھ مارا معاملہ مٹا ہے یا نہیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ دنیا میں جان بے کچرا جاتا ہے یا پائیں جان بے۔

بعض علماء فرماتے ہیں دل خوف سے گئے میں انک جائیں گے نہ پیچ جائیں گے اور نہ باہر نکلیں گے اور ہولناک منظر دیکھ کر آنکھیں تار سے ٹٹ جائیں گی۔

لِيَجْزِيَئَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا أَوْ يَزِيدَهُمُ عَذَابَهُ ۚ وَاللَّهُ يُوْزِقُ مَنْ يَّشَاءُ بِعَدْرِ جَنَابِ ۝

”تا کہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی۔ اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے انہیں اپنے فضل سے اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔“

۱۔ لام یسبح یا تلہیہم کے متعلق ہے اور بخلافون کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں لام عاقبت کے لئے ہوگا کیونکہ خوف اعمال اختیار میں سے نہیں ہے اور علت غائیہ اعمال اختیار سے ساتھ شخص ہے۔ احسن بطور مفعول مطلق منصوب ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ یا تو موعود جزاء پر زیادتی فرمائے گا یا ان کے اعمال پر ایسی چیز کی زیادتی فرمائے گا جس کا قصور ان کے دلوں میں بھی نہ آیا ہوگا۔ واللہ یوزق من یشاء بغیر حساب زیادتی کا ثبوت ہے اور اللہ کے کمال قدرت پر مثبت کے نفاذ پر اور احسان کی وسعت پر تنبیہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے حد بے حساب دیتا ہے۔ عرب کہتے ہیں فلان یضیق بغیر حساب یعنی وہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ جو خرچ کرنا چاہا اس کا حساب نہیں رکھتا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ مِّمَّاتٍ يَّغِيغُ فِيهَا عِصْبَةُ الظَّالِمِ ۚ إِنَّهَا كَمِثْقَلِ ذَرَّةٍ لَّهُنَّ ۚ وَإِنَّ تَجَارِبَهُنَّ كَصُبُورٍ ۝

”اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کھجکت ہوئی ریت ہو کسی چٹیل میدان میں خیال نہ ہے اسے چاہا سہا کدو پائی ہے حتیٰ کہ جب (پینے کے لئے) اس کے قریب آتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب

تو پورا رکھ دیا اس نے اس کا حساب لے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“

۱۔ سب اس چک کو کھینچتے ہیں جو ریت کے صحرا میں دور سے سوئن کی کرنوں کی وجہ سے پانی دکھائی دیتی ہے نیسا سا اسے جاری پانی
گمان کرتا ہے یہ جملہ سابق کلام کے مضمون پر معطوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی اللّٰهُمَّ بِنُورِ الْخَيْرِ نَجِّنْهُمْ اللَّهُ
أَخْسَ مَا عَمِلُوا وَابْرِئْهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُلْفَعُهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَأَنهَا حَسْرَاب۔

فقیدہ کشادہ اور ہموار زمین کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع قیطان اور تغیر قویح ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ قاع کی جمع ہے جیسے جرہ و جنس ہے جاری۔ کافر جسے اہمال کی خفت ضرورت ہوگی لیکن نامزد اور گداگاسے یہ پاسے کے ساتھ تفسیر دی گئی ہے، جس طرح یہاں ساراب کو پانی سمجھ کر نامزد اور گداگاسے۔

آگ: یہ کہا جائے کہ وجد اللہ مطلوب ہے لہٰذا بعد پر اور پر اجزاء و پر اور خمیر مرفوع تمام افعال میں لگان (بیاضے) کی طرف راجع ہے تو پھر سراب ہے پاس پہنچ کر چپا سے کد عذاب الہی کے پانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب میں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کام کی دو باتیں ہیں ایک یہ کہ جب کافر قیامت کے روز آئے گا تو اس کو سخت پیاس لگی ہوگی اسے دوزخ کی آگ سراب دکھائی دے گی وہ اسے پانی لگان کرتے ہوئے دہر دہر کرے گا پاس جائے گا جب قریب پہنچے گا تو پوچھگا اس نے لگان کیا ہوگا اس میں سے کچھ نہ پائے گا اور اللہ کا عذاب (یعنی آگ کو پانے گا۔ دوسری تائیل یہ ہے کہ عذاب اللہ سے اردو میں خود اور پانی سے جو بیاضے کو دنیا میں لائق ہوتی ہے۔ اس کا معنی اور بنیاد اس کے اپنے کثرت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا ضَلَّ صَافً يَبْصُرُ قَوْمًا كَسَمْتَ آيِينَ يَلْمُوْنَ وَيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ نَحْنُ الْعَالَمِينَ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے اور وہ (کریم) درگزر فرما دیتا ہے (تمہارے) بہت سے کثرت تو ہے۔

یہ کہنا بہتر ہے کہ حتیٰ ابتدا یہ ہے اور اعمالہم کسراب کے ساتھ متصل ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جب آخرت میں کافر اپنے عمل کے پاس آنے لگا تو وہاں جو نہیں پائے گا اور وہاں اللہ کا عذاب پائے گا اس معنی کی صورت میں جاوہ فیہ مفسر مروجہ کا مرجع کافر ہوگا کفار میں نہیں ہوگا اور منسوب مفسر کا مرجع اس کا عمل ہوگا مراب نہیں ہوگا۔

۷۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور ایک کا حساب دوسرے کے حساب سے اسے غافل نہیں کرتا وہ اپنے بندوں کا حساب دینا کے دنوں میں سے نصف دن کی مقدار میں لے لے گا۔

أَوْ كُفِّلَتْ فِي بَحْرٍ لَّيِّقٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
طُلُبْتُ بَعْضَهُمَا تَوْفِيقَ بَعْضٍ ۚ إِذَا خَرَجَ يَدْرَا لَمْ يَكُنْ يَدْرِيهَا ۚ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُورًا ۖ فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝

یا ”(اعمال کاغذ) ایسے اندر جہاں کی طرح ہیں جہاں جو گھر سے مستند رہیں ہوتے ہیں چھاری ہو جاتی ہے اس پر موج جس کے اوپر ایک اور موج (اور) اس کے اوپر بادل (تبدیل و تہہ) اندر سے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہے جب وہ دکھانا ہے اپنا ہاتھ تو نہیں دیکھ پا تا ہے اور (توچ ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو اس کے لئے کہیں نور نہیں ہے“

تاریکیوں میں سے جس کے ساتھ چاہے تھی وہ ہے۔ کیونکہ ان کے اعمال نفع بخش نہ ہونے یا پوری کا باعث ہونے اور حسرت کا موجب ہونے میں سراسر اب کی مانند ہیں اور نور حق سے خالی ہونے میں سمندر موجوں اور بادل کی تہہ در تہہ تاریکیوں کی شکل ہیں۔ یا اونٹنی کے لئے، یعنی ان کے اعمال اگر نیک ہیں مثلاً صدقہ صلہ رحمی وغیرہ تو یہ سراسر اب کی مانند ہیں اور اگر بڑے اعمال ہیں تو دوسری تاریکیوں کی شکل ہیں۔ یا اونٹنی کے لئے، یعنی ایک وقت میں ان کی تفسیر سراسر اب کے ساتھ ہے اور دوسرے وقت میں ان کی تفسیر ظلمت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ان کے اعمال ظلمت کی طرح ہیں اور آخرت میں سراسر اب کی مانند۔

۱۱۔ لہجی۔ جہاں پانی کثیر ہو اور پانی کثرت میں اس مضمون ہے۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں جہاں پانی گہرا ہو (۱)۔ نہ یہ اور قاصدوں میں اس طرح ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں موجزن دریا۔ بغضاء موج۔ یہ بحر کی صفت ہے اور موج وہ لہر ہے جو ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے پانی پر ظاہر ہوتی ہے۔ سحاب کو بڑی بڑی غلطی کی طرف مضاف کرنے کی وجہ سے بغیر یون کے پڑھا ہے اور قواس کی روایت میں سحاب مرفوع اور مومن ہے اور غلطیات، غلطیات سے بدل ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ پانی قراء نے سحاب اور غلطیات دونوں کو مرفوع اور مومن پڑھا ہے۔ مرفوع مومن ہونے کی صورت میں یہ مبتدا محذوف کی خبر ہوں گے۔

۱۲۔ اسوجہ۔ بدلہ اور یون میں شائز کا مروج وہ شخص ہے جو سمندر میں واقع ہے اگرچہ ما قبل میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ولایت کلام کی وجہ سے گویا موجود ہے۔ اس طرح کافر کے اعمال تاریکیاں ہیں جو اس کے دل پر تہہ در تہہ چڑھی ہوئی ہیں نہایت کا نور دیکھنے اور حق کے رخ نہ دیکھنے کے انداز کے مانع ہیں۔ پس کفر جو دل کا مکمل ہے وہ گہرے سمندر کی مانند ہے پھر اس پر گناہوں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں جو موجوں کی طرح تہہ در تہہ ہیں اور کافر کے دل پر ہر موجوں پر بادل کی طرح ہے۔ جب کافر دین کے امور میں غور و فکر کرنے اور دین کی بدیہات کو پالنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے بدیہات بھی نظر نہیں آتیں آپ دیکھتے ہیں کہ کافر انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتا ہے حالانکہ ان کے عجرات ظاہر اور اظہر من الشمس ہوتے ہیں اور بد بخت پتھروں کو مضبوط بناتا ہے جو ساری مخلوق سے کم مرتبہ ہیں۔

۱۳۔ یعنی نہایت کبھی نہیں دیکھا، اس لیے، بلکہ مقدمات کو ترتیب دیکر نتیجہ کا حصول بھی عادی اور عطا کی امر ہے اہل حق کے نزدیک مقدمات کو ترتیب دینے کے بعد نتیجہ کا حاصل کر لینا واجب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو دنیوی امور میں بڑے بڑے بھلے ہوتے ہیں لیکن آخرت کے امور کے سلسلہ میں بہت چست و چوبند ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو دنیا کے معاملات میں بڑے چالاک اور شاطر ہوتے ہیں لیکن امور آخرت سے ناخالص ہوتے ہیں وہ دین کے معاملات میں ڈنگروں کی طرح ہوتے ہیں۔ حضور ﷺ کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا پھر ان پر اپنا نور الوداد ایسے جس نے وہ نور پایا، وہ نہایت پا گیا اور جو محرم و رباہ و گمراہ ہو گیا اور جسے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پر قلم خشک ہو گیا ہے (۱۲)۔

۱۴۔ یعنی فرماتے ہیں یہ آیت عتبہ بن ربیعہ کے حلق نازل ہوئی وہ زمانہ جاہلیت میں دین کو تلاش کرتا تھا تا کہ اس پر پہنچتا تھا لیکن جب اسلام آیا تو اس نے انکار کر دیا (۱۳)۔

أَلَمْ نَكُنْ أَفْئِدَةً يَسْأَلُكُمْ فِي الْبَلَاءِ وَإِنَّا لَمُصْطَفَيْنَا مَعْلُومٌ

عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾

”کیا تم غور نہیں کرتے کہ بلاشبہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سارے آسمانوں والے اور زمین والے اور پرندے پر پھیلائے ہوئے۔ ہر ایک جانتا ہے اپنی (مخصوص) ہوا اور اپنی تسبیح کو اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔“

۱۔ کیا کشف صریح استدلال اور دینی سے حاصل ہونے والا علم یقین اور وثوق میں مشاہدہ کی طرح نہیں ہے؟ (یعنی دینی اور استدلال کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہو چکا ہے) کہ ملائکہ اور وہ انکثر جنہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور جن و انس و حجر و ہما جو زمین میں رہتے ہیں، یعنی تمام مخلوق اللہ کی ہر نقص اور عیب سے تقدیس بیان کر رہی ہے۔ ذوی العقول کو غلبہ دینے کی وجہ سے من کا کلہ ذکر فرمایا۔ تمام مخلوق مراد ہونے کی دلیل و الطیر صافات کا ارشاد ہے الطیر کو صافات کے ساتھ مقید فرمایا تاکہ اگر لازم نہ آئے کیونکہ زمین میں رہنے والی مخلوق کے ضمن میں ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ صلاۃ سے مراد دعا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے تسبیح کرنے والی چیز اپنی دعا اور تسبیح جاتی ہے۔

وَلْيَذِكرْ مَلِكُ السَّلَوتِ وَالْأَمْراضِ وَاللَّهُ الْكَصِيرُ ﴿٦٢﴾

”اور اللہ تعالیٰ کے لئے بادشاہی ہے سارے آسمانوں کی اور ساری زمین کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی (سب نے) لوٹنا ہے۔“

۱۔ یعنی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ذوات و صفات اور افعال موجود ہیں۔ سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سب نے اسی کی بارگاہ میں لوٹنا ہے اور سب کو اپنے اپنے عمل کے مطابق جزا و عطا فرمائے گا حتیٰ کہ بغیر پستکوں والی کبریٰ کا پستکوں والی کبریٰ سے تفصیل (بدل) لے گا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ عَنِ السَّحَابِ مَاءً يَنْزِلُ بِهِ حَبْلًا مِّنْ سَحَابٍ مِّنْ جِبَالٍ فِيهَا مِن مَّاءٍ حَلِيمٍ ﴿٦٣﴾
يُنْزِلُهُ فِيهَا عَن قُرُونٍ مِّنْ سَحَابٍ مِّنْ جِبَالٍ فِيهَا مِن مَّاءٍ حَلِيمٍ ﴿٦٤﴾

”کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو پھر جوڑتا ہے اس کے (نکھرے ہوئے ٹکڑوں) کو پھر اسے تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے بارش کو کتنی ہے اس کے درمیان سے اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے پس نقصان پہنچاتا ہے اس سے خشکے چاہتا ہے اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے۔ تہہ بہ تہہ ہے اس کی ٹکلی کی چٹک لے جائے آنکھوں کی بینائی کو۔“

۱۔ یعنی جی تو ججیہ سے مشتق ہے جس کا معنی کسی چیز کو دھکیلتا ہے ردی چیزوں کو بضاعہ مزاجہ کہتے ہیں کیونکہ ہر شخص انہیں پرے دھکیل دیتا ہے۔ یوں ف کا معنی جن کرنا ہے تہہ در تہہ چیز کو کام کہتے ہیں۔ اودق کا معنی بارش ہے۔ من السحاب سے من جبال بدل اشتغال ہے اودق دونوں مقامات پر ابتدا یہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا من بمعنی یہ ہوا و مفعول واقع ہو یا ہو۔ من بود میں

میں بیان ہے۔ اور یہ ذہال کا بیان ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ پہاڑ اتارتا ہے جو آسمان میں ہیں اور وہ پہاڑ اولوں کے ہیں اسی بناء پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ آسمان میں برف کے پہاڑ ہیں (۱)۔ دوسری نقد پر معنی یہ ہوگا کہ وہ آسمان سے بعض بڑے بڑے برف کے تودے برساتا ہے جو جمود اور ٹوٹاؤ میں پہاڑوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا من جمیعہ یہ ہو اور معقول کی جگہ واقع ہو رہا ہو۔ فیصیب یہ میں بدی تھخیر کا موجد ہو رہے۔ یعنی اس برف کے ساتھ جس کے لئے چاہتا ہے اس کی بھیجی اور مال موٹی جاہ کر دیتا ہے۔ منسا کا معنی روشنی ہے۔ یہ برف کو اب جعفر نے بام کے ضد اور بام کے کمرہ کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے۔ اس قرأت سے پر بارزائد ہوگی۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ الْاَيُّمَ وَالْاَنْهَارَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ﴿٢٠﴾

”بدلی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کی۔ چٹک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لئے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ دن کے بعد رات کو اور رات کے بعد دن کو لاتا ہے۔ یا یہ معنی کہ وہ ایک وقت میں اضافہ کرتا ہے اور دوسرے کے وقت میں کمی کرتا ہے۔ یا یہ معنی کہ گری، سرودی، ٹانہ ہیرا اور روشنی کے ذریعے دن رات کے حالات بدلتا رہتا ہے۔ یا اس سے بھی عام مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے آدم زامنے کو برا بھلا کہہ کر بھٹکے آیت دیتا ہے میں زمانہ (کو بدلتا) ہوں اور گردش کیل و نہار کا سلسلہ میرے بقدر قدرت میں ہے (۲)۔

یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے قلبی بصیرت اور عقل سلیم عطا فرمایا ہے اس کے لئے ان مذکورہ چیزوں میں صانع کے وجود اس کے کمال قدرت کمال علم افلاذ مشیت اور اس کے غیر کی احتیاج سے منہرہ ہونے کی ہدایت اور دلالت موجود ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِیْ عَلٰی يَّتْمِیْہِؕ وَ مِنْهُمْ مَّنْ

یَسْتَمِیْ عَلٰی جَلِیٖنٍؕ وَ مِنْهُمْ مَّنْ یَّتَمِیْ عَلٰی اَرْبَابٍؕ یُخَلِّقُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُؕ اِنَّ

اللّٰہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٢١﴾

”اور اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہر جانور کو پانی سے تو ان میں کچھ بگھٹتے ہیں پیٹ کے بل۔ اور ان میں سے بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں پر اور ان میں سے بعض چلتے ہیں چار ٹانگوں پر۔ یہ پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے چٹک اللہ تعالیٰ پر جہیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔“

لہ حمزہ اور کسائی نے خلق کو خالق کل دابۃ، یعنی اسم قائل کا صیغہ معقول کی طرف مضاف کر کے پڑھا ہے۔ اور باقی قراء نے خلق ماضی کا صیغہ پڑھا اور شکل کو معصولیت کی بنا پر نصب دی ہے، یعنی حیوانات میں سے جو بھی زمین پر چلتا ہے ہر ایک کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی پانی اس کے مادہ کا جز ہے یا مخصوص پانی مراد ہے یعنی نقد اگر مخصوص پانی (نقد) مراد ہوگا تو قابلیت کا اعتبار ہوگا کیونکہ بعض حیوانات نقد سے پیدا نہیں ہوتے بعض ملام فرماتے ہیں من مابہ دابۃ کی صفت ہے۔ یہ خلق کے متعلق نہیں ہے اور ادابہ میں ملامک اور جن داخل نہیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں پانی تمام مخلوق کی اصل ہے۔ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا فرمایا پھر اس کے بعض کو دبا دیا۔ پھر اس ہوا سے فرشتے پیدا فرمائے (۱)۔ بعض پانی کو آگ بنا دیا پھر اس سے جہنم پیدا فرمائے، بعض پانی کو مٹی بنا دیا پھر اس سے آدم اور باقی تمام مخلوق پیدا فرمائی۔ بعض حیوانات پتے کے بل پر گھومتے ہیں، جیسے سانپ اور دوسرے کیڑے۔ بعض دو ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے انسان اور پرندے اور بعض چار ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے چوہے پائے اللہ تعالیٰ نے ان حیوانات کا ذکر نہیں کیا جو چار سے زیادہ ٹانگوں پر چلتے ہیں مثلاً بھینسا اور دوسرے کیڑے جن کے پاؤں زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی صورت پر ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اور ضمیر کا ذکر کرنا عقلاً کو غلبہ دینے کی وجہ سے ہے اور مختلف اصناف سے تعبیر فرمایا تاکہ تفصیل ابدال کے موافق ہو جائے۔

یعنی اللہ تعالیٰ بسا نکلا مرکبات وغیرہ اور وہ چیزیں جن کا ذکر ہو چکا ہے مادہ کے باوجود دوسروں میں بیڑوں حرکات طلائع اور افعال کے اختلاف پر جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جیسا اس کی قدرت تھا خدا کرتی ہے دیا کرتا ہے۔

لَقَدْ اَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝۱

”ہم نے اتاری ہیں ایسی آیتیں جو (حق کو) صاف صاف بیان کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ تک۔“

یعنی قرآن کریم میں ہی عالم وجود ظہلی میں ایسے دلائل نازل کئے ہیں جو صانع کے وجود اور اس کے علم تکمیل اور قدرت پر ہونے پر شاہد ہیں اور وہ دلائل حق کو ظاہر کرتے ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے جو مراد قرب تک پہنچاتا ہے نیز جنت تک پہنچنے اور دروغ سے نجات کا باعث ہے۔

خلاصہ یہ کہ دولت ایمان و طاعت اور دینی چیز ہے۔ توفیق الہی اور ہدایت الہی کے بغیر دلائل میں غور و فکر سے حاصل نہیں ہوتی۔

علامہ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ بشر نامی ایک منافق شخص تھا جس کا زمین کے متعلق ایک یہودی سے تنازعہ تھا یہودی نے بشر کو کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ کراتے ہیں۔ بشر منافق کہنے کا کعب بن اشرف سے فیصلہ کراتے ہیں کیونکہ محمد (ﷺ) تو ہم پر ظلم کرتے ہیں (۲) اس وقت یار شاہ نازل ہوا۔

وَيَقُولُونَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالرَّسُوْلِ ۚ وَ اَعْطَيْنَاهُمْ يَتُوْنًا فَرِيْنًا مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝۲

”اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور (اس کے) رسول پر اور ہم فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد ان کے یاروں کو ان کے یاروں سے لیا۔“

یعنی یقینوں کا فاعل، یار اور اس جیسے دوسرے منافق ہیں۔ یعنی پہلے تو کہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار ہیں لیکن جب ان کا کوئی فیصلہ ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی سرطانی ہے اور وہ ایمان دہا نہیں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ منافق اگر چہ اپنی زبانوں کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل اس نعت سے محروم ہیں۔ اولئک کا مشار الیہ یا تو وہ لوگ ہیں جو حق پر نہیں تھے یا وہ فریق یاہد جنہوں نے منہ پھیرا تھا۔

المؤمنین پر الف لام اس بات پر دلالت کرنے کے لئے لگایا ہے کہ جن کو تم مکمل ہو یہ بد بخت ان میں سے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان مؤمنین کے اخلاص اور صدق کو جانتا ہے۔

امین امیٰ حاضر ہے حضرت حسن سے ایک مرسل حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا کسی دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہوتا اور یہ حق پر ہوتا اور پھر مجرم کریم ﷺ کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے کے لئے بلایا جاتا تو وہ اطاعت کرتا اور یقین رکھتا کہ حضور ﷺ صحیح فیصلہ فرمائیں گے اور اگر اس شخص کا ارادہ کسی پر ظلم کرنا ہوتا تو اس وقت بارگاہ نبوت میں اسے دعوت دی جاتی تو وہ اعراض کرنا اور کہتا تھا ان کے پاس جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ فَيَحْكُمْ بَيْنَكُمْ اِذَا قُيُوتُ مِنْهُمْ مَّعْرُوْنٌ ۝۱۰

”اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان تو اس وقت

ایک جماعت ان میں سے روگردانی کرے نکلتی ہے۔“

لے یعنی جب انہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جب انہیں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے۔ رسول کا ارشاد فقیر کے قائم مقام ہے جیسے کہ اس تہمل میں ہے اعصمونی و ذلک و کوفہ اذا دعوا کا جملہ ما اولئک بالمومنین پر یا بقولون موقوف ہے۔ یعنی انہیں بلایا جاتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں آؤ تاکہ رسول کریم ﷺ حکم الہی کے مطابق فیصلہ فرمائیں تو وہ اس حکم سے یا ایمان سے اعراض کرتے ہیں۔ (یعنی جب انہیں علم ہوتا ہے کہ ہمارے جھگڑے کی بنیاد بھٹ اور باطل پر ہے)

وَ اِنْ يَّكُنْ مِنْهُمْ اِلْحٰقٌ يَّاتُوْا اِلَيْهِمْ مُّذْنِبِيْنَ ۝۱۱

”اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہو تو (بھگے) چلے آتے ہیں اس کی طرف تسلیم کرتے ہوئے۔“

لے الیہ کی خبر کا مریخ رسول اللہ ﷺ ہیں۔

اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمْ اَنْتَاۤ اَبْوَاۤ اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَاَسْأَلُوْهُمُ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝۱۲

”کیا ان کے دلوں میں (مناق) کی بیماری ہے یا وہ (اسلام کے متعلق) شک میں مبتلا ہیں یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ ظلم

کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر اور اس کا رسول بلکہ (درحقیقت) وہ خود ظالم ہیں۔“

لے یعنی کیا ان کے دلوں میں کفر ہے اور ظلم کی طرف میلان ہے یا انہوں نے آپ کی ذات میں کوئی چیز دیکھی ہے جس نے ان کے اس یقین اور وثوق کو بھینس پھانسی ہے جو یہ آپ ﷺ کے متعلق رکھتے تھے یا انہیں اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ﷺ فیصلہ کرنے میں ظلم کریں گے، (جو اگر نہیں) بلکہ یہ کفر افسار کے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تفرمانی کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں یا ان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں کہ یہ ان کے مال باطل ذرائع سے کھانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ آخری دو قسموں سے اعراض ہے، کیونکہ پہلی قسم متحقق ہے کہ ان کا بارگاہ رسالت ﷺ میں فیصلہ کے لئے حاضر نہ ہونا یا تو اس لئے ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ اور مرض ہے۔ یا حاکم میں کوئی کمی ہے۔ دوسری صورت میں کہ حاکم میں ان کے نزدیک کی متحقق تھی یا متوقع تھا۔ یہ دونوں

صورتیں باطل ہیں، کیونکہ منصب نبوت اور آپ ﷺ کا فرط امانت ان چیزوں سے مائل ہے۔ (یعنی نبی کی ذات میں فیصلہ کرنے کی صورت میں کوئی ظلم و تعدی کا اندیشہ نہیں ہوتا اس کا منصب عالی ایسے فعل سے بلند ہوتا ہے) جیسے یہ صورت ہی متفق ہوتی ہے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر نہ ہونے کا جب ان کے دل کا کھوٹ ہے اور اس کی تاکید یہاں ارشاد بھی کرتا ہے کہ اگر انہیں اپنے حق میں فیصلہ ہونے کا یقین ہو تو وہ تے چلے آتے ہیں۔ اولیٰ کے بعد ضمیر فصل ہے دوسرے لوگوں سے اس حکم کی نفی پر دلالت کرنے کے لئے لکائی گئی ہے۔
فصوصاً بعد علیہ یعنی رسول کریم ﷺ کی ذات سے ظلم کی نسبت ختم کرنے کے لئے ضمیر فصل لکائی ہے۔

منافقین کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنین کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے لئے جو مناسب فوز و صلاح کا راستہ ہے اس کا ذکر فرمایا۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

”ایمانداروں کی بات تو صرف اتنی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرماوے ان کے درمیان تو وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں بابرار ہیں۔“
ل۔ قول کان کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کا اسم ان بقولوا ہے۔

وَمَنْ يُضِلَّهُ اللَّهُ وَسُئِلَهُ بِحُكْمٍ فَلْيَسِّرْ لَهُمُ الْقَايُونَ ۝

”اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور روتا رہتا ہے اللہ سے اور بچتا رہتا ہے اس (کی نافرمانی) سے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

ل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا ہے جو اس کو اس اطاعت میں تکلیف ہو یا خوشی ہو۔ اور اپنے گناہوں کے متعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور احکام الہی کی مخالفت کا اندیشہ اسے ہر لمحہ دامن گیر رہتا ہے۔ اور وہ احکام کی پیروی اور نواہی سے اجتناب اور حدود و فرائض کی فراموشی و نافرمانی کا مظاہرہ کرے اس کے عذاب سے بچتا رہتا ہے تو ایسا خوش نصیب دائمی نعمتوں کے ساتھ کامیاب و کامران ہوگا۔

مخلص نے ہفتہ کو کفاف کے سکون اور مائیں سکون کی وجہ سے ہلکے کرہ کو اختلاس کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ اس صورت میں پڑھا جاتا ہے جب جزم کی وجہ سے باء ماقدم ہو۔ ماقبل کو ساکن کرتے ہیں عرب کہتے ہیں لم افسر طعاماً رواہ کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابو بکرؓ ابو عمر و اخلاؓ حمزہؓ سے روایت کر کے وصل اور وقف دونوں صورتوں میں باء کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ باقی قراءہ کو کسرہ دیتے ہیں۔ ابو جعفر ثمالون اور یعقوب اختلاس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ باقی قراءہ مائیں متحرک ہونے کی وجہ سے اشباع کرتے ہیں۔

وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِكُنْ أَمْرَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَا تَعْمَلُونَ ۝

”اور قسمیں اٹھا تے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے زور و شور سے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ (گھروں سے بھی) نکل جائیں گے۔“
ل۔ فرمایا یہ قسمیں تکھاؤ۔ تمہاری فراموشی و نافرمانی خوب معلوم ہے یقیناً اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو جو حکم کرتے رہتے

ہو۔ ل۔

۱۔ اس آیت میں منافقین کے طریقہ کار کو بیان کیا جا رہا ہے جہاد کا لفظ یا تو مفعول مطلق کی حیثیت سے منصوب ہے یا قسما کے فاعل سے حال ہے۔ یعنی بڑی طرح قسمیں اٹھاتے ہیں۔ جہاد الیمین کا لفظ جہد نصہ سے مستعار ہے، جس کا معنی انتہائی کوشش کرنا ہے یا جہد مفید فعل ہے یعنی وہ جہد ہم ایمانہم۔ یعنی پرزور قسمیں اٹھانے کے وقت۔ یعنی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اسے محمد ﷺ اگر آپ گھربار اور مال و متاع چھوڑنے کا حکم دیں گے اور جہاد کا اشارہ فرمائیں گے تو ہم نکل پڑیں گے۔ لیکن جو افسوسا کا کافہ جواب ہے۔ اور مثنوی شرط کی جزا ہے۔ امام بغوی لکھتے ہیں منافقین رسول اللہ ﷺ کے پاس بڑے چوڑے دعوے کرتے کہ جہاں جناب ہوں گے ہم بھی آگے آپ کے ساتھ ہوں گے آپ اگر کسی ہم پر نکلیں گے تو ہم بھی آپ کی معیت میں نکلیں گے اگر آپ کہیں رک جائیں گے تو ہم بھی رک جائیں گے اگر آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں گے تو ہم سر دھڑکی بازی لگا دیں گے (۱)۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پیارے صحیب انہیں فرمائیے کہ جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ۔

۲۔ مجاہد فرماتے ہیں طاعت معروفہ سے مراد بانی دعوے ہیں جن کے پیچھے اعتقاد کی قوت نہ ہو۔ یعنی تمہارا ہر کسی کو یہ ہے کہ تم نبوت بولنے سے بداد تمہارے قول و فعل میں ہمیشہ تضاد ہوتا ہے۔ بعض ظاہر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص نکلیں جموں نے وعدہ سے افضل ہے۔ مقابل بن سلیمان کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے طاعت معروفہ ہونی چاہئے (۲)۔ بعض فرماتے ہیں تمہاری طرف سے فقط طاعت معروفہ مطلوب ہے۔ اتفاق میر تقی سمون کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر تمہارے دلوں کے جید بھی مٹتی نہیں ہیں۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ صَاحِبُكُمْ وَعَلَيْكُم مَّا صُودْتُمْ بِأَوْحَادٍ ۖ وَلَا تَجِيعُوا لَتَهْتَدُوا ۚ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ إِنَّ إِلَهَكُمْ الْوَاحِدُ ۝

”آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول (تکریم ﷺ) کی پھر اگر تم نے روگردانی کی تو (جان لو)

رسول کے ذمہ اتنا ہے جو ان پر لازم کیا گیا۔ اور تمہارے ذمہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا۔ اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو

ہدایت پا جاؤ گے اور نہیں ہے (ہمارے) رسول کے ذمہ بجز اس کے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔“

۱۔ (قل) تاکید کے لئے امر کو تکرار کر فرمایا۔ فان تولو اصل میں تنولوا تھا۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے ایک کا وصف کیا گیا ہے۔ فان کی جزا انحصار ہے۔ فانما علیہ اس جزاء کی علت ہے جو جزاء کے قائم مقام رکھی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اعراض کرو گے تو اس کا خسارہ تمہیں ہوگا۔ رسول تکریم ﷺ کا تو کوئی نقصان نہ ہوگا کیونکہ اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے بحسن و خوبی ادا فرمادی ہے اور تم پر جو لازم تھا تم نے اسے پس پشت ڈال دیا اس لئے اس کا نقصان بھی تم پر ہوگا۔ وان تطیعوا کا عطف ان تولوا پر ہے۔ یعنی اگر تم محمد ﷺ کے حکم کی اطاعت کرو گے تو تو رحن کو پالو گے اور جنت کے راستہ پر گامزن ہو جاؤ گے۔ میرے محبوب کے ذمہ فقط اتنا ہے کہ جن احکام کے تم مکلف بنائے گئے ہو اس کو صاف صاف بیان کرتا ہے۔

حاکم اور طبرانی نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح بھی کہا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے تو انصار نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ عطا کی اس مہمان نوازی اور تعاون پر عرب انصار کے دشمن بن گئے۔ اس دشمنی

کی وجہ سے انصارِ حبش و شام ہتھیار اٹھائے رہتے تھے۔ تو ان کے دل میں یہ حسرت اٹھتی کہ کبھی ہم بھی ایسی زندگی گزاریں گے کہ رات آرام و سکون سے بسر ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (۱)۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَبِذَنِّكَ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

”وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کئے۔ کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں۔ جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ اور مستحکم کر دے گا ان کے لئے۔ ان کے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا ہے ان کے لئے اور وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے۔ اور دوسری عبادت کرتے ہیں کسی کو میرا شریک نہیں جانتے۔ یہ اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو یہی لوگ فرمان فرماں ہیں۔“

لَا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد وہ خوش نصیب ہیں جو آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ موجود تھے۔ تمام مشرکین مراد نہیں ہیں کیونکہ اس وقت استبداد کا لازم آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کلمہ اس کے لئے مفید نہیں ہے۔

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ کا جواب ہے۔ تقدیر کا اس طرح ہوگی وعدہ اللہ واقسم، یعنی اللہ نے وعدہ فرمایا اور قسم اٹھائی ہے کہ وہ ضروری خلیفہ بنائے گا انہیں۔ یا وعدہ اپنے تحقق میں قسم کے قائم مقام ہے۔ یعنی ہم عرب و عجم کے کفار کی زمین کا انہیں وارث بنائیں گے اور ہم انہیں خلفاء، بادشاہ بنائیں گے جن کی اطاعت واجب ہوگی یا یہ معنی کہ ہم زمین میں انہیں ایسا تعترف عطا کریں گے جیسا خلا میں مالکوں کا تعترف ہوتا ہے۔

سے کھسا میں کاف مش کے معنی ہیں جو کہ مصدر محذوف کی صفت ہے۔ یعنی ہم انہیں اس طرح خلافت عطا فرمائیں گے جیسے ان سے پہلے انبیاء و کرام مثلاً: ادا و دار سلیمان و غیرہما (علیہم السلام) کو عطا فرمائی تھی۔ قتادہ نے یہی مفہوم بیان کیا ہے (۲)۔ یا یہ معنی کہ جس طرح بنی اسرائیل کو خلافت عطا فرمائی کہ مصر اور شام کے جاہل حکمرانوں کو ہٹا دیا اور ان کی جائیدادوں، گھروں اور اموال کا بنی اسرائیل کو مالک بنادیا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ شام کے شہروں کی فتح عطا کی جائے گی۔ لیکن یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پورا نہ ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاَوْفَيْتُهَا لِمَعْدَدَةٍ عَلَيْهِمْ اَمْ يُؤْمِنُونَ سَنَسْتَلِفُ فِيهِمْ ثُمَّ لَا يَمُرُّونَ فِيْهَا (یہ سر زمین حرام کر دی گئی ہے ان پر چالیس سال تک سرگرداں پھریں گے زمین میں) پھر ان کے بعد یسوع بن داؤد کو خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھوں یہ وعدہ پورا ہوا حتیٰ کہ انہوں نے شام کو فتح کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق شام کے شہروں کو بنی اسرائیل میں تقسیم فرمادیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم محمد ﷺ سے وعدہ فرمایا کہ اس کے دین کو تمام ادا یاں پر غلبہ عطا فرمائے گا اور وعدہ فرمایا کہ زمینوں کو براہینوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ سارے وعدے نبی کریم ﷺ کی حیات ظاہرہ میں پورے نہ ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ﷺ کا جانشین بنایا اور ان کے ہاتھوں

اس وعدہ کو پورا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی حنیفہ اور عرب کے دوسرے مرتدین سے جنگ کر کے وہاں غلبہ پایا اور شام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ سنہ 9 ہجری میں۔

یہ وعدہ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پورا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب نبی ﷺ سے عراق کی طرف لشکر کشی کا مشورہ طلب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے جہاد کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری اہل سنت کی کتب میں متعدد طرق سے مروی ہے۔ لیکن فیج البلاغہ جو اہل تشیع کی معتبر کتب میں سے ہے اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اسی طرح مروی ہے۔

اس کام کی فتح کثرت تعداد کی وجہ سے اور اس کی ناکامی قلت کی وجہ سے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اس نے غلبہ عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا لشکر ہے جس کو اس نے خود تیار کیا ہے اور جس کی مدد اس نے خود فرمائی ہے جتنی کہ وہ ترقی کی اس منزل تک پہنچا جہاں تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ نے اسی آیت وعد اللہ الذین آمنوا کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو ضرور پورا فرمائے گا اور اپنے لشکر کی ضرورت پوری فرمائے گا۔

ابوبکر نے استخلف کو مجبوراً صیغہ پڑھا ہے اور باقی قراء نے معروف پڑھا ہے۔

سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ولیمکن الخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہروں میں وسعت عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ انہیں ملکیت عطا فرمائے گا اور ان کے دین اسلام کو قیام دیاں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ ابن کثیر ابوبکر اور یعقوب نے ولید لہم کو تحقیف کے ساتھ اور باء کے سکون کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے باقی قراء نے تشدید کے ساتھ اور فتح کے ساتھ باب تفعیل سے پڑھا ہے۔

یہ بعد وونی کا جملہ الذین آمنوا منکم سے حال ہے، کیونکہ وعدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کے ساتھ عقیدے یا یہ جملہ خلافت عطا فرمانے کے متعلق کسی کے بیان کے لئے جملہ متناقص ہے اور لا یشکو کون بعد وونی کے فاعل سے حال ہے یا اسم موصول سے بعد وونی کے لئے حال مراد ہے۔

ابوالعالیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو جزیرہ عرب پر غلبہ عطا فرمایا تو وہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے اور ہتھیار ڈال دیئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ﷺ کی روح کو قبض فرمایا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک اسن و آتش کی فضا میں رہے۔ حتیٰ کہ پھر فتوں میں جتنا ہو گئے اور فتوں کی ناشی شروع کر دی (1)۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ سلسلہ دوی کے شروع ہونے کے بعد دس سال صحابہ کرام کی معیت میں مکہ کے اندر ٹھہرے رہے اور اس دور میں صحابہ کرام کو کفار کی افواہوں اور ظلم و ستم کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کا حکم تھا۔ پھر صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا اور جنگ کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ صحابہ کرام ہر وقت خوفزدہ رہتے اور ہر وقت مسلح تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا ایسا دین بھی آگے گا کہ ہم اسن و سکون کے ساتھ بول گئے اور ہتھیار اٹھانے کی تکلیف سے چھکارا مل جائیگا۔ اس وقت یہ آیت گریہ نازل ہوئی (2)۔

ابن ابی حاتم نے براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے ہم ہر وقت سب سے سچے رہتے ہیں (۱) کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور خوف کو اس سے تہذیل فرمایا اور زمین کو ہمارے لئے نشاندہ فرمادیا۔ یہ آیت نبوت کی صحت پر بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ اس میں ایک غیب کی خبر ہے اور پھر وہ بیانی ہوا جیسا ارشاد فرمایا تھا۔ دوسرا اس آیت میں خلفاء راشدین کی خلافت کی صحت کی بھی دلیل ہے کیونکہ اگر خلفاء راشدین کی خلافت مراد نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں غلط لازم آتا کیونکہ وعدہ اور جن سے وعدہ کیا گیا تھا دونوں چیزیں خلافت راشدہ کے دور میں ہی موجود تھیں تیسرا اس آیت میں اہل سنت والجماعت کے مذہب کے حق ہونے کی بھی دلیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور اس میں رافضیوں کے مذہب کے بطلان کی بہت بڑی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ آج تک ائمہ خود غور وہ ہیں اور خود غور وہ ہیں جسے کہی کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور مہدی علیہ السلام اب دشمنوں کے خوف سے چھپے ہوئے ہیں۔ رافضیوں کا یہ کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ اس وعدہ کو اس وقت پورا فرمائے گا جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا“ ان کا یہ قول باطل ہے اور ان کے اس قول کی تردید آیت میں موجود حکم کا ٹکڑ کرتا ہے۔ دین کا وہ کونسا غلبہ ہوگا؟ اگر گیارہ سو سال بعد چند سال غلبہ ہو سکتی جائے۔ یہ لوگ کتنے جاہل ہیں!

حضرت سفینہ جو رسول اللہ ﷺ کے غلام تھے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ میرے بعد خلافت تیس سال ہوگی پھر بادشاہی ہوگی۔ پھر حضرت سفینہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دو سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دس سال اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بارہ سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چھ سال رہی۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی شکستگی اور فخر کی شکایت کی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور ڈاکوؤں کا شکوہ کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے عدی، کیا تو نے حیرہ کا شیر دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا حضور! یہاں اتفاق نہیں ہوا لیکن مجھے اس کے متعلق کچھ بتایا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ ایک عورت اونٹنی پر سوار ہو کر حیرہ سے روانہ ہوگی اور کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈرنہ ہوگا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ نبی قلیل علیہ السلام کے ذکاوت کہاں چلے جائیں گے؟ پھر فرمایا اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے میں نے کہا حضور ﷺ! کسریٰ سے مراد کسریٰ بن ہرجز ہے؟ فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرجز۔ پھر فرمایا اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص ہاتھوں میں سوتا اور چاندی اٹھائے ایسے شخص کی تلاش میں ہوگا جو اس کا عقد قبول کرے۔ اور تم میں سے کوئی اپنے رب سے ملے گا جس دن وہ اس سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ایسا ترجمان نہیں ہوگا جو ترجمانی کرے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تیری طرف رسوں میں بھیجا تھا کہ وہ تجھے تبلیغ کرے؟ بندہ عرض کرنے لگا کہ نہیں۔ وہ تیرا رسول کریم ﷺ شریف لایا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے گا کیا میں نے تجھے اہل نہیں عطا کیا تھا اور تجھ پر فضل نہیں کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا واقعی ہاں مجھے عطا فرمایا تھا اور فضل و احسان بھی ہے شارف فرمایا تھا۔ پس وہ اپنے دلائل بائیں ہنہم دیکھے گا (۲)۔ عدی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے نصف حصہ کو صدقہ کر کے بھی بیخی نہ سکو۔ اگر کھجور کا نصف حصہ بھی جس کے پاس نہ ہو تو ابھی انگٹو کے ذریعے بچو۔ عدی فرماتے ہیں میں نے حیرہ سے اونٹنی پر سوار ہو کر آنے والی عورت کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا

کسی کا خوف نہ تھا۔ اور میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمل کے خزانے فتح کئے تھے۔ اُر زنگی دروازہ بولی تو وہ سب کچھ ظاہر ہوگا جو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص ہاتھوں میں سونا چاندی اٹھائے ہوئے ہوگا (۱)۔ لیکن کوئی غریب مسکین نہیں ملے گا۔

۱۔ اور جس نے غنیمتیں کی تحسین اور استخفاف اور ان کے، بن حنیف کی تائید کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ناشکری کی یا مرتد ہو گیا تو ایسے لوگ دائرہ ایمان سے نکلنے والے ہیں یا حداطاعت سے غریب کرنے والے ہیں۔ علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ علامہ تفسیر فرماتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں نے اس وقت کا انکار کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ جب انہوں نے آپ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے اور ان پر خوف طاری کر دیا۔ حتیٰ کہ بھائی بھائی بن جانے کے بعد آپس میں جنگ و جدل اور قتل و غارت پر آمرا آئے (۲)۔ علامہ بغوی نے اپنی سند سے حمید بن ہلال سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا کہ جب سے رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں فرشتے اسی شہر کے اوپر دروہے ہیں اور آج تک معاملہ اسی طرح ہے۔ قسم بخدا اگر تم نے عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو قتل کر دیا تو فرشتے چلے جائیں گے اور پھر کبھی واپس نہ آئیں گے۔ قسم بخدا! جو شخص انہیں قتل کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کر جانے کا اور اس کا ہاتھ نہ ہوگا اور اللہ کی توبہ ہمیشہ نیا م میں رہتی ہے۔ واللہ آگروہ اسے سونت لے گا تو وہ اسے نیا م میں نہیں ڈالے گا۔ (ابدأ کا لفظ فرمایا یا اسی یوم القیامہ کا فرمایا) کوئی نبی قتل نہیں کیا کیا لیکن اس کے بدلہ میں پینتیس ہزار افراد قتل ہوئے اور کوئی خلیفہ قتل نہیں ہوا مگر اس کے بدلہ میں پینتیس ہزار افراد قتل ہوئے (۳)۔ میں کہتا ہوں خلفائے راشدین کے خلیفہ بنانے کا انکار انفسیوں اور خاریجیوں کے گروہوں نے کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ من کفر بعد ذالک کے ارشاد کا اشارہ یہ یہ بدین معاویہ کی طرف ہو کیونکہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ دوسرے اہل نبوت کو شہید کیا اور آپ ﷺ کی اولاد کی اہانت کی اور پھر اس فعل فیج پر اس نے فخر کا اظہار کیا۔ کہنے لگا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ اس بد بخت نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لئے لشکر بھیجا اور دائرہ میں مدینہ طیبہ میں جو اس نے طوفان بد تمیزی پر کیا (الامان والحفیظ)۔ اسی طرح مسجد نبوی ﷺ جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی (اس میں اس نے گھوڑے باندھے)۔ بیت اللہ شریف پر مجاہدین نصب کیں۔ ابن زبیر کو قتل کیا۔ کونسا جرم تھا جو اس بد بخت نے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اس نے اللہ کے دین کا بھی انکار کیا۔ اور شراب کو مباح قرار دیا۔

وَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۱﴾

”اور صحیح ادا کیا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول (پاک ﷺ) کی تاکم پر ہم تارک کیا جائے۔“

۱۔ اقبموا کا جملہ اپنے معطوفات سے ملکر واطیعوا اللہ پر معطوف ہے کیونکہ درمیان والی کلام یا مومر بہ پر وعدہ ہے اور اطاعت رسول ﷺ کے امر کا تکرار تاکید کے لئے ہے اور اطاعت رسول کے ساتھ رحمت کا معلق کرنے کیلئے ہے۔

لَا تَحْصِينَ الْآيِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَمْرِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ إِلَّا وَسْطُ الْأَعْيُنِ ﴿۳۲﴾

النَّصِيحَةُ ﴿۳۳﴾

”یہ خیال بہتر نہ کیجئے کہ قمار عاجز کرنے والے ہیں (میں) زمین میں اور ان کا کھانا آتش (جہنم) ہے اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے۔“

۱۔ ابن عامر اور جزہ نے لا یحسن غائب کا صیغہ بڑھا ہے اور اسم موصول اس کا فاعل ہے۔ اور باقی قراء نے خطاب کا صیغہ بڑھا ہے اور یہ خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے اور اسم موصول مفعول ہے۔ وما واهم النار اسم موصول ہے حال ہے یعنی کے اعتبار سے لا تحسن پر معطوف ہے۔ پس کا مخصوص بالذم النار ہے۔ لا تحسن کا جملہ صیغہ ہے اور وہ من کفر بعد ذالک کے ساتھ متصل ہے۔ ابن ابی حاتم نے مطلق میں جناب سے روایت کیا ہے کہ اما، بنت مرثدہ کا ایک غلام تھا جو اکثر ان کے پاس ایسے وقت میں آتا جس میں آپ انکا آنا پسند کرتی تھیں۔ حضرت اسماء رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ ہمارے غلام ایسے اوقات میں ہمارے پاس آتے ہیں جن میں ان کا آنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (۱)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ الْبَيْنَ مَلَكَتْ أَيْبَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْتَغُوا
الْحِلْمَ مِنْكُمْ لَشَدَّ مَرَّتٌ ۖ مِنْ قِيلٍ صَلَوةُ الْفَجْرِ وَجِدْنَ تَصْعَوْنَ شَيْبَانُكُمْ مِنْ
الْفَهْمِ ۖ وَمِنْ يَدَيَّ صَلَوةُ الْإِسَاءِ ۚ لَكُنَّ عَوَلَاتٌ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۖ طَوُّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵﴾

”اے ایمان والو! اذن طلب کیا کریں تم سے (گھروں میں داخل ہوتے وقت) تمہارے غلام! اور وہ (ڑکے) جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے۔ تم میں سے تین مرتبہ نماز فجر سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دو پہر کو اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین پردے کے وقت ہیں تمہارے لئے سب تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ہے ان اوقات کے علاوہ کثرت سے آتا جانا رہتا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس یوں صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے (اپنے) احکام اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔“

۱۔ یہ لفظ احکام کی اطاعت کے وجہ اور ان پر وعدہ اور ان سے اعراض پر وعید ذکر کرنے کے بعد سابقہ احکام کے تحت کے طور پر اس آیت کو ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں خطاب مردوں اور عورتوں دونوں کو ہے لیکن مردوں کو بلائے دیتے ہوئے صرف ان کا ذکر فرمایا۔ علامہ ربوئی لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مدیج بن عمرو غلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دو پہر کے وقت بھیجا تا کہ وہ انہیں بلا لائے۔ وہ غلام داخل ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ایسی حالت میں دیکھا جس کا اسے دیکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پسند تھا (۲)۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

یعنی وہو ذالعلفکم النساء یفتننن جدلھن کما میسکھن ینعزوفن وکسنہن یغزوفن ینعزوفن۔ اس آیت میں بھی فیلعن اجلھن سے مراد قرب اعتناء ممدت ہے۔ اس دخول کے حکم کی نبی میں مراعتی بھی داخل ہے کیونکہ وہ بھی باقی کے حکم میں ہوتا ہے۔ یعنی خدام اور

علامہ بخاری لکھتے ہیں اس آیت کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا حکم منسوخ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے جن کے گھروں میں پردوں کا انتظام نہیں تھا۔ بچے اور خدام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ بعض اوقات ایسی کیفیت سے دو چار ہوتے جس کو وہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ پس اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق میں کشادگی عطا فرمائی۔ اور انہوں نے پردے ہٹا دیے۔ اس کے بعد اجازت طلب کرنے کا حکم ختم ہو گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے (۱)۔ حضرت سفیان، معوی بن عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے شععی سے پوچھا کیا یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا قسم بخدا یہ منسوخ نہیں ہے۔ میں نے کہا لوگ تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ شععی نے فرمایا اللہ استعان (اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے) سعید بن جبیر اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے۔ قسم بخدا یہ منسوخ نہیں ہے لیکن لوگ اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں (۲)۔ میں کہتا ہوں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے لیکن اجازت طلب کرنے کا حکم ان تین اوقات میں پردہ پوشی میں خلل کی علت کی بنا پر ہے، جیسا کہ فرمایا اہل سنت عودات لکم۔ یہ تین اوقات تمہارے لئے پردے کے اوقات ہیں یہ حکم ان تین اوقات اور دوسرے اوقات کے درمیان فرق کرنے کے لئے ہے۔ علت کے ہاتھ جانے کے وقت حکم ختم نہ پایا جانا فتح کی دلیل نہیں ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اس کے منسوخ ہونے کا قول کیا ہے وہ مجازاً ہے۔ جس مغلوم ہوا کہ اب جبکہ لوگ پردے کا مخصوص اہتمام کرتے ہیں اور ان اوقات میں بھی کسی کے آنے سے خلل کا اندیشہ نہیں ہوتا تو آنے والوں پر اجازت طلب کرنا لازم نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۸﴾

”اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے حد بلوغ کو تو وہ بھی اذن طلب کیا کریں۔ جس طرح اذن طلب کیا کرتے ہیں وہ لوگ (جن کا ذکر) پہلے ہوا۔ یوں صاف صاف بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنے احکام کو۔ اور اللہ تعالیٰ علیم ہے حکیم ہے۔“

۱۔ اس آیت کا یہ حکم ہر اس فرد کو شامل ہے جو مردوں یا عورتوں کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے خواہ وہ جو عرس محرمات ہوں یا اخصیات ہوں۔ اس کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے جو ابو سعید الخدری سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ابو موسیٰ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا بھیجا میں ان کے دروازہ پر پہنچا تین مرتبہ سلام کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا میں واپس لوٹ پڑا۔ کیونکہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا جب کہ تم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت طلب کرے۔ اور پھر اجازت نہ ملے تو اسے واپس آ جانا چاہئے۔ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس روایت پر دلیل چاہیں کرو۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور گواہی دی (کہ وہ آپ ﷺ سے کہتا تھا) یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے (۳)۔

عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کیا میں اپنی والدہ کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کروں؟ فرمایا ہاں۔ اس شخص نے کہا حضور ﷺ میں اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا پھر اجازت طلب کیا

کر اس شخص نے کہا حضور میں تو اس کا خدمت گزار ہوں فرمایا پھر بھی اجازت طلب کیا کرو کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اسے برہنہ کیجھ اس نے کہا نہیں فرمایا پھر مالک کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کیا کرو۔ اس حدیث کو امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے (۱)۔ علامہ ابن قیمی فرماتے ہیں مسید بن الحسید فرماتے ہیں انسان اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کرے۔ یہ آیت کریمہ اسی سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کیا انسان اپنی والدہ کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرے؟ فرمایا ہاں کیونکہ اگر اجازت طلب نہیں کرے گا تو ایسی حالت دیکھے گا جس کا وہ کبھی اسے نہ پسندے گا (۲)۔

میں کہتا ہوں اس آیت میں اجازت طلب کرنے کا حکم شاید انتخاب کے لئے ہے جو جب کے لئے نہیں ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کرے اور اس میں انکی حرمت عورتیں ہوں تو بغیر اجازت اس کا گھر جانا مکروہ و حرام ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ کوئی حرمہ عورت اسے برہنہ دکھائی دے۔ یہ احتمال ضعیف ہے اور اس کا مقصد بھی مکروہ و حرام نہیں ہے لیکن دوسروں کے گھر میں بھی بغیر اجازت جانا حرام ہے کیونکہ ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا** (اے ایمان والو! نہ داخل ہوا کرو دوسروں کے گھر میں اپنے گھروں کے سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو) اسی طرح ایسے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو جس میں عورتیں ہوں۔ مرد کے لئے ایسے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے کیونکہ ارشاد ہے **فَلْيَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ عَيْنَيْهِمَا** (آپ تکلم پہنچتے مومنوں کو کہہ دیجئے گھر میں اپنی نگاہیں)

امام بیضاوی فرماتے ہیں جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بالغ غلام اپنی مالکن کے پاس جانے کے لئے اجازت طلب کرنا واجب ہے۔ وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں جو خاتموں کے مقابلہ میں ذکر کئے گئے ہیں وہ ان میں داخل نہیں ہیں۔ (۳) امام بیضاوی کی کلام یہ شعور دلاتی ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ غلام کا مالکن کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اس اختلاف کی بنیاد اس پر ہے کہ غلام اپنی مالکن کے لئے محرم ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام شافعی کا قول یہ ہے کہ غلام اپنی مالکن کے لئے محرم ہے۔ جبکہ امام شافعی کا پہلا قول اور امام حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ وہ اپنی مالکن کے لئے غیر محرم ہے۔ پس جو اسے محرم بتاتے ہیں ان کے نزدیک اجازت طلب کرنا اس کے لئے مستحب ہے۔ اور جو علماء غلام کا مالکن کا محرم نہیں بتاتے ان کے نزدیک اس کا اجازت طلب کرنا واجب ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۴﴾

”اور بڑی خاموش عورتیں جنہیں آرزو نہ ہو کہ نکاح کی لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ رکھ دیں اپنے اپنی کپڑے بشرطیکہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں (اپنی) آرائش اور ان کا اس سے بھی اجتناب کرنا ان کے لئے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔“

لے قواعد ہیج سے قاعدی اور اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو حیض اور حمل سے مایوس ہوں۔ چونکہ یہ لفظ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح

حائض اور حامل عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اس لئے بغیر طہ کے استعمال ہوا ہے۔ القواعد ترکیب نحوی کے اعتبار سے مبتدا ہے اور اس میں ضمیر فاعل ذوالفعل ہے اور من النساء حال ہے۔ اپنی اہم موصول اپنے صلہ سے مل کر قواعد کی صفت ہے، یعنی جو بوجہ اپنے کی وجہ سے نکاح میں لچری نہیں رکھتیں۔ روایت فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بوڑھی عورتیں ہیں جن کو مرد دیکھیں تو ان سے انکی عین سالی کی وجہ سے نفرت کریں۔ لیکن وہ عورتیں جن میں ابھی حسن و جمال کی جھلک باقی ہو اور کل ثبوت ہوں تو وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہیں (۱)۔

۲۔ فلیس الیہ۔ القواعد مبتدا کی خبر ہے اور اس پر فاء کو اس لئے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ مبتدا کے ضمن میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی اپنے بعض کبڑے (اوپر والی چادر) اتار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مفہوم کی تائید عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کبیر کی قرأت بھی کرتی ہے ان کی قرأت اس طرح ہے اَنْ یبضعن جن لیاہیہن۔ لیکن بوڑھی عورت کے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا پیٹا پیچھے اور ناف کے نیچے کا بدن ظاہر کرے لیکن سرچڑھ اور ہاتھوں کا کہنیوں تک کھولنا اس کے لئے جائز ہے۔ البوج کا اصل معنی الظہور یعنی ظاہر ہونا ہے۔ مینار اور ٹکڑ کو کسی وجہ سے برقع کہا جاتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کو بھی برقع کہا جاتا ہے۔ البوج کا معنی تکلف سے مخفی چیز کا ظاہر کرنا ہے۔ اسی سے سفینہ با وجہ ہے۔ لیکن مخفی جواد پر سے دکھائی ہوئی دھو۔ البوج آنکھ کی کشادگی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس طرح آنکھ وسیع ہو کر اس کی سفیدیں اس کی سیاہی کو مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہوں۔ لیکن اب اس لفظ کا استعمال صرف اس معنی میں ہوتا ہے کہ عورت کا مردوں کے سامنے اپنی آرائش اور اپنے حسن و جمال کو ظاہر کرنا۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ دس چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے ایک ان میں سے غیر موزوں جگہ پر ہر زینت کا ظاہر کرنا ہے۔ صاحب بدایہ فرماتے ہیں البترج کا معنی ایسی لوگوں کے سامنے زیب و زینت کا ظاہر کرنا ہے۔ اور پتہ موم ہے۔ لیکن خاندکے سامنے اپنی زیب و زینت کا ظاہر کرنا مذہب موم نہیں ہے۔ حضور ﷺ کے ارشاد اَلشُّرُجُ بِالزَّيْنَةِ لِبَغْيٍ مَخْلُهَا۔ کا یہی معنی ہے۔ اور غیر عشر جات بعضہن کے فاعل سے حال ہے اور یہ لفظ بوڑھی عورتوں کے اوپر والی چادروں کے اتارنے میں گناہ نہ ہونے کی تہنید کا فائدہ دے رہا ہے کہ ان کا ارادہ مردوں کے سامنے اظہار زینت نہ ہو تو وہ ایسا کر سکتی ہیں لیکن جن عورتوں کا ارادہ اپنی آرائش اور زینت کا اظہار ہوتا تو ان کے لئے چادر میں اتارنا بھی حرام ہے۔

۳۔ یعنی ان عورتوں کا مردوں کے سامنے اپنی چادر میں اتارنا، چادر میں اتارنے سے بہتر ہے۔ بعضہن۔ عفت سے مشتق ہے جس کا معنی نفس کو ایسے افعال سے بھی روکنا ہے جو حلال ہیں۔ قاموس میں عفت کا یہی معنی لکھا ہے۔ بوڑھی عورتوں کا چادر میں اتارنا اس لئے بہتر ہے کیونکہ چادر میں اتارنا فتنہ کا باعث ہے اور پردہ تہمت سے بہت دور ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کی ان باتوں کو خوب سننے والا ہے جو وہ مردوں کے متعلق کرتی ہیں اور چادر میں اتارنے میں عورتوں کا جو مقصود ہے اس کو بھی وہ بہتر جانتے والا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْاُنْثَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيُوسِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بِيُوْتِكُمْ اَوْ يَبُوْتِكُمْ اَوْ يَبُوْتِ اَهْلِيْكُمْ اَوْ يَبُوْتِ اَهْلِيْكُمْ اَوْ يَبُوْتِ
اَحْوَانِكُمْ اَوْ يَبُوْتِ اَحْوَانِكُمْ اَوْ يَبُوْتِ اَهْلِيْكُمْ اَوْ يَبُوْتِ عَمَلِكُمْ اَوْ يَبُوْتِ

أَحْوَالِكُمْ أَوْ مَيُوتْ حَالَكُمْ أَوْ مَصَلِكُمْ مَفَاتِيحَهُ أَوْ صَدَّقْتُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْئَانًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ بَيِّنَةً
قَدْ عَنِدَ اللَّهِ عَمَلِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ①

”خاندان سے پرکونی حرج ہے اور ننگڑے پرکونی حرج ہے اور نہ تم پر بل ایسا بات میں کہ تم کھاؤ
اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی
بیویوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی چچو بھتیجیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے
یا اپنی خالائوں کے گھروں سے بل یا جن گھروں کی کتبوں کی تم مالک ہو سو یا اپنے دوست کے گھر سے جہاں نہیں ہے تم
پرکونی حرج اگر تم کھاؤ سب مل کر یا الگ الگ یہ پھر جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا دو اپنی کو وہ دعا جو اللہ
تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی بابرکت (اور) پاکیزہ ہے بل یونہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے
(اپنے) احکام کو تاکہ تم سمجھ لو گے“

علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر شاکھ و غیرہا فرماتے ہیں، ننگڑے اور مر بیض لوگ صحت مند
لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کرتے تھے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ کھانا کھانے کو ناپسند کرتے تھے۔ تاہم کہتا ہو سکتا ہے میں
زیادہ کھانا کھاؤں گا ننگڑا کہتا شاید میں دوا دیوں کی جگہ لیتا ہوں گا اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (۱) یعنی ایسے افراد کو صحت مند
لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

علامہ بغوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی طرح ابن جریر نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آیت کریمہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا تَأْكَلُوا أَوْ مَيُوتُوا فَسَلِّمُوا عَلَى بُيُوتِكُمْ نازل ہوئی تو مسلمان مر بیضوں، تابیضوں اور ننگڑوں کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب
کرنے لگے اور کہا کہ کھانا سوال میں سے بہتر مال ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق مال باطل طریقہ سے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اندھا
اچھا اور عہدہ کھانا دیکھ نہیں سکتا ننگڑا سیدھا دیکھ نہیں سکتا اور کھانے پر عزائم نہیں کر سکتا اور مر بیض کھانا کھا تا ہے۔ اس وقت یہ آیت
کریمہ الہی مباحث حکمت نازل ہوئی۔ اس تاویل کی صورت میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو کھانا کھانے میں تم پرکونی حرج نہیں
ہے (۲) سعید بن مسیب فرماتے ہیں۔ مسلمان جب جہاد پر جاتے تو معذور لوگوں کو پیچھے چھوڑ جاتے اور ان کو اپنے گھروں کی چابیاں
دے جاتے اور انہیں کہتے کہ تم نے ان گھروں میں کھانے کی چیزیں حلال کی ہیں یہ معذور لوگ ان کے گھروں میں داخل
ہونے سے چٹکیاٹے اور کہتے کہ ان کی عدم موجودگی میں ہم ان کے گھروں میں داخل نہ ہوں گے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
اور انہیں ان گھروں میں داخل ہونے اور کھانے کی رخصت دی۔

حضرت حسن فرماتے ہیں یہ آیت انہیں جہاد سے پیچھے رہنے کی رخصت دینے کے لئے نازل ہوئی (۳) اس آیت کا ایک حصہ یہاں ختم
ہوتا ہے اور اس کے بعد والی کا مولا انفسہم سے علیحدہ کلام شروع ہو رہی ہے۔

یعنی ان گھروں میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں تمہارے اہل و عیال رہتے ہیں۔ ان گھروں میں اپنے بچوں کے گھر

بھی داخل ہیں کیونکہ بیٹے کا گھرا اپنے گھر کی طرح ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَنْتَ وَمَآلُکَ لَا یَبِیکَ (1) تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اس حدیث کو صحاح ستہ کے محدثین نے اور ابن حبان اور حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنے کسب اور محنت سے کھائے اور انسان کا بیٹا بھی اس کے کسب سے ہوتا ہے (2)۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور دارمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے۔ ترمذی زہبی اور ابن ماجہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کے اموال سے کھانے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن قتیبہ نے اسی طرح لکھا ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں ما ملک مفاحہ۔ سے مراد انسان کا وسیلہ ہے اور زمین اور مٹیوں کا جسے عمار بنایا جائے۔ یعنی وسیل اور زمین اور مٹیوں کے گنہگار پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ زمین کا پھل اور اناج کھائے اور چوپایوں کا دودھ پیئے۔ لیکن جانوروں پر بوجھ لادنا اور مال کو ذخیرہ کرنا اس کے لئے جائز نہ ہوگا۔ شاک فرماتے ہیں ما ملک مفاحہ۔ سے مراد تمہارے غلاموں کے گھر ہیں۔ اس مفہوم کی وجہ یہ ہے کہ مالک اپنے غلام کے گھر کا مالک ہوتا ہے مفاح سے مراد خزانہ ہے جس کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَدَّثَ الْمُقَاتِلُ الْمُقَاتِلَ بِالْمَقَاتِلِ (یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا) اور یہ بھی جائز ہے کہ مفاح سے مراد چاہیاں ہوں۔ مگر مد فرماتے ہیں جب آدمی چاہی کا مالک ہوتا ہے تو وہ خازن ہوتا ہے اس کے لئے اس میں سے تھوڑی سی چیز لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سہمی کہتے ہیں جو شخص کھانے کی حفاظت کے لئے گھرانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے لئے اس کھانے سے کچھ کھالیا جائز ہے (3)۔ بزار نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرمایا ہے کہ مسلمان نبی کریم ﷺ کی محبت میں جہاد پر جانے کی بہت رغبت رکھتے تھے۔ اور وہ لوگ اپنی چاہیاں اپنے معذوروں کو دے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان گھروں سے جو چیز تم کھانا پسند کرو ہماری طرف سے وہ تم پر حلال ہے معذور لوگ کہتے کہ ہمارے لئے یہ کھانا حلال نہیں ہے (کیونکہ ہو سکتا ہے کہ) انہوں نے خوش سے ہمیں اجازت نہ دی ہو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی (4)۔ ابن جریر نے زہری سے روایت کیا ہے کہ ان سے لیس علی الاعنی حوج کے ارشاد معلق پوچھا گیا یہاں اندھے نظر والے اور مریض کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ زہری نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ نے بتایا ہے کہ مسلمان جب جہاد پر جاتے اور پیچھے معذور افراد چھوڑ جاتے تھے تو انہیں اپنے دروازوں کی چاہیاں دے جاتے تھے اور کہتے کہ ہمارے ان گھروں میں جو کچھ موجود ہے اس سے تمہارے لئے کھانا مباح ہے۔ وہ معذور لوگ اجماع کرتے اور یہ کہتے کہ یہ ان کی عدم موجودگی میں ان گھروں میں داخل نہ ہوں گے۔ پس یہ آیت کریمہ انہیں رخصت دینے کے لئے نازل ہوئی (5)۔ بعض علماء نے اوامع ملک مفاحہ۔ سے مراد خزانہ لیا ہے۔ مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ جو تم نے خزانہ کیا ہوا ہے اور جس کے تم مالک ہو اس میں سے اپنے گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے (6)۔

یعنی اس مجلس دوست کے گھر سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں جن سے بے تکلفی ہو (7) اور وہ اس کو پسند بھی کرتے ہوں۔ صدیق کے لفظ کا اطلاق واحد اور جمع پر ہوتا ہے جس طرح خلیفہ کا اطلاق واحد اور جمع پر ہوتا ہے۔ علامہ بغوی نے لکھا کہ حضرت ابن عباس

- | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1۔ سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 142 (ذرات تعلیم) | 2۔ ایضاً صفحہ 141 | 3۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 221 (انظر) |
| 4۔ الدر المنثور، جلد 5، صفحہ 106 (الحمیہ) | 5۔ ایضاً صفحہ 107 | 6۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 222 (انظر) |
| | | 7۔ ایضاً |

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت حارث بن عمرو کے بارے میں نازل ہوئی وہ رسول اللہ ﷺ کی معیت میں جہاد پر نکلے اور مالک بن زید کو اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کیا پھر جب وہ جہاد سے واپس چلے تو مالک بن زید کو انتہائی مشقت میں پایا۔ حضرت حارث نے ان سے اس پریشان کن حالت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے طعام کو کھانے سے اجتناب کرتا رہا اس لئے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی (۱)۔ بعضی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے اور مالک بن زید کی جگہ خالد بن زید لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر میں یہ حسن اور قیادہ اسی آیت کے بعد کی یاد کردہ افراد کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونے اور اس کے کھانے سے مشتت ہونے کو جائز خیال کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان مذکورہ افراد کے گھروں میں جب تم داخل ہو اور وہ اپنے گھروں میں موجود نہ ہوں تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کے گھروں سے کھانا کھا لو۔ لیکن ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے (۲)۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے لیکن یہ اس بات پر محمول ہے کہ یہ حکم اس صورت کے ساتھ مختص ہے کہ گھر والا تمہارے کھانے پر راضی ہو اور اس کی رضا یا تو صراحتاً معلوم ہو یا قرینہ سے معروف ہو۔ اسی وجہ سے ان افراد کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ان افراد کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے۔ ان افراد کے ساتھ تخصیص عادت کے طور پر ہے ورنہ جو شخص کسی انہی کے گھر میں داخل ہو اور اسے گھر کے مالک کی رضا معلوم ہو اور وہ اس کے اذن صریح یا قرینہ اجازت سے اس کا کھانا کھالے تو یہ اس کے لئے جائز ہوگا۔

مسئلہ: یہ آیت کریمہ حرام کے درمیان عادی بے تکلفی پر دلالت کرتی ہے۔ احناف نے اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ ذی رحم گھر کے گھر سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا خواہ چوری ہونے والا مال اس ذی رحم گھر کا ہو یا کسی دوسرے کا ہو۔ اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو کسی انہی کے گھر سے اپنے ذی رحم گھر کا مال چوری کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں حرز (حفاظت) ہے۔ دوسری صورت میں حرز (حفاظت) ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت سے تو پھر یہ بھی ثابت ہوگا کہ اس کا ہاتھ بھی نہ کاٹا جائے تو اپنے دوست کے گھر سے چوری کر لے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوست ایک عارضی امر ہے کبھی دوستی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ چوری کرنے کی وجہ سے تو وہ دوستی ہمیشہ سے بدل جائے گی اور دوستی قائم ہو جائے گی۔ لیکن قرابت اور رشتہ داری کبھی زائل نہیں ہوتی۔

علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ائمہ سے نقل کرتے اور مرئیس لوگ کسی شخص کے پاس کھانا طلب کرنے کے لئے جاتے اور اس کے پاس ان کو کھانے کے لئے کچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں لے کر اپنے والدین یا ان افراد کے پاس جاتا جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ معذور لوگ اس کھانے سے اجتناب کرتے اور کہتے کہ وہ ہمیں دوسروں کے گھر لے گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۳) اس تاویل پر معنی یہ ہوگا کہ ائمہ سے اور دوسرے معذروں پر کوئی حرج نہیں ہے اور تم پر بھی کوئی حرج نہیں کہ تم ائمہ سے اور اس جیسے دوسرے معذوروں کے ساتھ اپنی گھروں سے اور اپنی اولاد اور اہل خانہ باہر لے گے گھروں سے کھانا کھاؤ۔ علامہ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ عطاء خراسانی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے

فرمایا کوئی مالدار شخص کسی اپنے فقیر رشید اور یادوست کے پاس جاتا اور وہ فقیر اسے کھانے کی دعوت دیتا تو وہ مالدار کہتا میں تیرے ساتھ کھانے سے اجتناب کرتا ہوں کیونکہ میں غنی ہوں اور تو فقیر ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی (1)۔

یہ احسان کا معنی الگ الگ ہے علماء بغوی لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بنی ایٹ بن کبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ کننا کا ایک قبیلہ تھا۔ ان کا کوئی آدمی اسکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا بلکہ ہمیشہ کسی مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ بعض اوقات کوئی فرد کھانا کھانے لئے پیشینہ تو سب سے شام تک کھانا سامنے پڑا رہتا۔ (جب تک کوئی مہمان نہ آتا کھانا نہ کھاتا تھا) بعض اوقات ان کے پاس دودھ دینے والی اونٹیاں ہوتیں لیکن اس وقت تک وہ دودھ نہ پیتے جب تک کوئی دوسرا شریک نہ ہوتا۔ جب شام ہو جاتی اور کوئی مہمان نہ آتا تو کھانا کھا لیتے۔ یہ قنودہ ضحاک اور ابن جریج کا قول ہے (2)۔ ابن جریر نے عکرمہ اور ابی صالح سے یہ قول روایت کیا ہے۔ بغوی نے ان دونوں حضرات سے روایت کیا ہے کہ انصار کے پاس جب کوئی مہمان آتا تو وہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کہ مہمان اس کے ساتھ کھانا نہ کھاتا۔ اس وقت یہ ارشاد نازل ہوا کہ رخصت ہے چاہے اسکی کھانا یا ملکر کھاؤ (3)۔

3۔ جب تم مذکورہ گھروں یا کسی دوسرے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو اور ان کو یعنی ایک دوسرے پر سلام کرو۔ انفس کے لفظ کا اطلاق اس جماعت پر ہوتا ہے (1) وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَسْطِثْمِ (2) تَلْبِثُوا أَلْفَ نَفْسٍ (3) کَلَّيْنَا الْمَوْءُونَةَ فَنُنْجِثُهُمْ۔

(1) اور ان کے گھروں یا اپنے گھروں کے وطن سے (2) اور نہ عیب نگاہ ایک دوسرے پر۔ (3) گمان کیا ہوتا مؤمن مومن اور مؤمن کو تو توں نے انہوں کے بارے تک گمان۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ اور وہاں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے اوپر سلام کر یعنی اس طرح کہو۔ أَلْسَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کیونکہ فرشتے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تحفۃ المسلمون کا مترادف مصدر ہے کیونکہ تحفۃ کا معنی بھی تسلیم ہی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ان کا قدر باوجود اس کے کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے مشروع فرمائی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حقہ کا صلہ ہو۔ کیونکہ تحفۃ کا معنی عیادت کا طلب کرنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مبارکات، یعنی جو برکت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور برکت نیکیوں میں زیادتی ہے پس وہ کہے السلام علیکم والبرکات۔ بعض علماء فرماتے ہیں تحفۃ السلام کو برکت سے صفت بیان کی گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ خیر اور ثواب کی زیادتی کی امید کی جاتی ہے۔ طیبہ، یعنی اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ اور انفس کی پاکیزگی سے اسکا اظہار ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا علی کسی ہو کہ سننے والے کا نفس خوش ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مبارک طیبہ کا معنی حسنۃ جمیلۃ ہے (5)۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تو میرے آتی سے ملاقات کرے اور اس پر سلام کرے تو تیری عمر میں اضافہ ہوگا اور جب تو اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنے گھر والوں پر سلام کرے تو تیرے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہوگی اور چاشت کی نماز پڑھو کیونکہ یہ اوائلیں کی نماز ہے (6) (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے) اس حدیث کو

1۔ تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 222 (المنکر) 2۔ ابن ابی 3۔ ابن ابی 4۔ تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 223 (المنکر) 5۔ الدر المنثور جلد 5 صفحہ 108 (العلیہ) 6۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 4628 (المنکر) 3۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 223 (المنکر)

یعنی نے شعب الایمان میں اور فعلی نے اور عزہ بن یوسف جرجانی نے تاریخ جرجان میں روایت کی ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا اپنے اہل پر اور بھوکے دوسرا گھر میں ہوا اس پر سلام کرے۔ یہ جائز طاؤس زہری شافعی قنادہ اور عمرو بن دینار کا قول ہے۔ قنادہ فرماتے ہیں جب تو گھر میں داخل ہوتا اپنے گھر والوں پر سلام کر دیکھو تمہارا سلام کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے گھر والے ہیں۔ اور جب تو کسی ایسے مکان میں داخل ہو جس میں کوئی شخص موجود نہ ہو تو یہ کہو اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ مالک سلام کا جواب دیتے ہیں (1)۔ یعنی نے شعب الایمان میں حضرت قنادہ سے مروی روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں پر سلام کرو اور جب تم باہر نکلو تو سلام کے ساتھ ان کو اوداع کہو (2)۔ امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے بیٹے! جب تو اپنے اہل کے پاس جائے تو انہیں سلام کر تو یہ فعل تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے باعث برکت ہوگا (3)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اگر گھر میں کوئی شخص نہ ہو تو اس طرح کہو اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا مِنْ بَنَاتِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ عَلَىٰ اَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (4)۔ عمرو بن دینار نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب تو مسجد میں داخل ہو تو یوں کہو اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ (5)۔ عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کون سا سلام بہتر ہے فرمایا کھانا کھانا اور سلام کرنا پھر شخص کو خواہ تو اسے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے (بخاری مسلم) (6)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک مومن مرد پر دوسرے مومن کے لئے چھ چیزیں ہیں۔

- 1۔ جب مریض ہو تو اس کی بیماری پر کسی کرے۔
 - 2۔ جب مر جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو۔
 - 3۔ جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے۔
 - 4۔ جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔
 - 5۔ جب اسے چھینک آئے تو یہ حکم اللہ کہے۔
 - 6۔ غائب ہو یا موجود ہو ہر حال میں اس کی خیر خواہی کرے۔
 - 7۔ اس حدیث کو سنانے سے روایت کیا ہے۔ ترمذی اور برزانی نے بھی اس طرح روایت کی ہے۔
- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکتے ہو کہ ایمان لاؤ۔ اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ ایک آدمی سے محبت کرو۔ (فرمایا) میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تم کو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ (فرمایا وہ عمل یہ ہے) کہ تم آپس میں سلام کو پھیلادو۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے (8)۔
- ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی عامرونی ہے کہ سوار پیدل چلنے والے پر سلام کرنے پیدل چلنے والے چھینے والے اور قحطوں سے زیادہ پر سلام کریں (بخاری مسلم) (9)۔ بخاری نے یہ الفاظ بھی لکھے ہیں کہ چھوٹا بڑے پر سلام کرے۔

عمران بن حصین سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا اللہ علیکم آپ ﷺ نے سلام کا

1۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 222 (المنکر)
 2۔ شعب الایمان، جلد 6، صفحہ 448 (الاحدی)
 3۔ جامع ترمذی مع زاد مع، الا حوزی، جلد 10، صفحہ 125 (الاحدی)
 4۔ تفسیر بغوی، جلد 4، صفحہ 222 (المنکر)
 5۔ ایضاً
 6۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد 3، صفحہ 4629 (المنکر)
 7۔ جامع ترمذی مع زاد مع، الا حوزی، جلد 10، صفحہ 2737 (الاحدی)
 8۔ صحیح مسلم، جلد 2، صفحہ 31 (الاحدی)
 9۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 8160، جلد 14، صفحہ 1119 (الاحدی)

جواب عطا فرمایا اور فرمایا اُس (نیکیاں)۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب مرحمت فرمایا اور فرمایا میں۔ (نیکیاں) پھر ایک تیسرا شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ۔ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب عطا فرمایا اور کہا تمہیں۔ (نیکیاں) (۱) اس حدیث کو ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ ابوداؤد نے حضرت معاذ بن انس سے یہ حدیث مرفوع روایت کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں پھر جو شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وکراتہ وغیرہ آپ ﷺ نے فرمایا چاہیں۔ (نیکیاں) (ہر لفظ کے اضافہ کے ساتھ) اسی طرح نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ (2)۔

حضرت ابوامامہ سے مروی ہے فرماتے ہیں سب سے زیادہ قرب الہی اسے نصیب ہوگا جو سلام میں ابتداء کرے گا۔ (3)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے اگر بیٹھنے کا پروگرام ہے تو بیٹھ جائے۔ پھر جب مجلس سے کھڑا ہو تو پھر سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سے ثواب میں برتر نہیں ہے۔ (4)۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب کوئی جماعت گزری ہو اور اس میں سے کوئی ایک سلام کر دے تو تمام کی طرف سے اسے اوجھ جائے گا اور مجلس میں سے بھی کوئی ایک جواب دے دے تو ان تمام کی طرف سے اوجھ جائیگا۔ (5)۔ اس حدیث کو علامہ بغوی نے المصاحب میں موقوف ذکر کیا ہے اور بتیعی نے شعب الایمان میں مرفوع ذکر کیا ہے۔

یہ یہ جملہ عبادتیں اور آخری احکام کی عظمت کے اظہار کے لئے تیسری مرتبہ ذکر فرمایا۔ پہلی دو باتوں میں علم الہی اور حکمت الہی کا ذکر فرمایا جو احکام کا مکتبہ ہے اور اس آیت کے اختتام پر لعلمکون عقولون۔ (تاکید احکام کو سمجھ لو) فرمایا یعنی آیات و احکام کے نزول کا مقصود ذکر فرمایا۔ امین اعلیٰ اور بتیعی نے دلائل میں عروہ اور محمد بن کعب القرظی وغیرہما سے روایت کیا ہے کہ جب جنگ خندق کے موقع پر قریش حملہ آور ہوئے تو انہوں نے مدینہ طیبہ کے ایک کنواں رومہ کے قریب مجمع الاسیال میں پراؤڈ الا قریش کے لشکر کی قیادت ابوہفیانہ کر رہا تھا مصطفیٰ آئے تو انہوں نے اس کے قریب تعین میں ڈیرا لگایا۔ جب ان لشکروں کی خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ حضور ﷺ نے خود بھی اس کام میں حصہ لیا اور تمام مسلمانوں نے بھی خوب محنت کی لیکن منافقین سستی اور کالی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اور برائے کام کام کر رہے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ کو بتاتے بغیر اور آپ ﷺ کی اجازت کے بغیر اپنے گھروں کو نکسک جاتے۔ لیکن مسلمانوں میں سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کرتا پھر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لئے آپ ﷺ سے اجازت طلب کرتا پھر جب اپنا کام کر لیتا تو واپس آ جاتا۔ (6)۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت نازل فرمائی۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاِذَا كَانُوْا مَعًا عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ كَمَ
يَذْكُرُوْا اَحَدًا يُّسْتَاذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يُّسْتَاذِنُوْكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ بِاللّٰهِ وَ
رَسُوْلِهِۦ ۖ فَاُوْا اَسْتَاذِنُوْكَ لِيُعْضِ شَأْنُہُمْ فَاِذْنٌ لِّہُمْ شَيْءٌ وَہُمْ وَاسْتَعْفُوْا لَہُمْ

2۔ سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 350 (درست قلم)

1۔ جامع ترمذی، سنن معاذ، جلد 10، صفحہ 117 (مطبعی)

3۔ ابن ابی شیبہ، جامع ترمذی، سنن معاذ، جلد 10، صفحہ 2706، جلد 10، صفحہ 128 (مطبعی)

5۔ مصابیح السنن، جلد 2، صفحہ 248 (مطبعی)

6۔ دلائل امین، 17، بتیعی، جلد 3، صفحہ 409 (مطبعی)

اللہ ﷻ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۝

”ہم سچے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر اور جب ہوتے ہیں آپ ﷺ کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے لئے تو (وہاں سے) چلے نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ بلاشبہ وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے یہاں وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ پس جب وہ اجازت مانگیں آپ سے اپنے کسی کام کے لئے تو اجازت دیجئے ان میں سے جسے آپ چاہیں۔ اور مغفرت طلب کیجئے ان کیلئے اللہ تعالیٰ سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔“

۱۔ الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہم قلب سے ایمان لائے تھے وہ لوگ مراد نہیں جو زبانی دعوے کرتے تھے لیکن دل تو ایمان سے خالی تھے۔ امر کی صفت مجازاً مبالغہ ظاہر کرنے کیلئے لگائی گئی ہے۔ اس سے مراد ایسا کام ہے جس کے لئے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے خندق کھودنا، مشورہ کرنا، جہاد اور اسی طرح کے دوسرے امور مثلاً بعد محمد بن و غیرہ۔ یعنی ایسے خوش نصیب اپنے اس اجتماعی کام کو چھوڑ کر چلے نہیں جاتے۔ بلکہ اجازت طلب کرتے ہیں جب بارگاہ رسالت ﷺ سے اذن ملتا ہے تو تب گھروں کو جاتے ہیں۔ یہاں یہ کہنا غیر مفید ہے کہ الذین آمنوا سے مراد کامل مومنین ہیں کیونکہ یہ ان مومنین کی حالت کا بیان ہے جو اس وقت موجود تھے اور جو اس وقت موجود تھے وہ کافروں سے ممتاز تھے اور وہ تمام کامل ایمان کے حامل تھے۔ مصیبت اور شدت کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کی معیت کو ان کا نہ چھوڑنا ان کے صدق ایمان کی واضح دلیل تھا۔ تو محکمہ اسلوب کے ذریعے آئندہ کام میں دو بار ان کی اسی صفت کو ذکر فرمایا۔ یعنی جو آپ ﷺ سے اجازت لے کر کسی کام کے لئے جاتے ہیں تو یہی لوگ کامل ایمان والے ہیں۔

۲۔ جب کسی ضروری کام کے لئے اجازت طلب کریں تو آپ کی مرضی ہو تو اجازت مرحمت فرمادیں اس آیت میں اشارہ ہے کہ مومنین کی یہ شان نہیں کہ وہ ہرجب آئے، والے کام کے لئے اجازت طلب کریں بلکہ جو اجتماعی اہم اور ضروری ہواس کے لئے اجازت طلب کریں۔ اجازت کے امر کو مشیت سے متعین فرمایا تاکہ اس بات پر والائے کرے کہ یہ حکم ایاحت کے لئے ہے۔ وجوب کے لئے نہیں ہے اگر اجازت طلب کرنے کے بعد نبی کریم ﷺ پر اجازت دینا واجب ہوتا تو اجازت طلب کرنے کا مفاد ہی نہ رہتا کیونکہ اجازت طلب کرنا تو کسی کے لئے مشکل ہی نہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے کہ بعض احکام نبی کریم ﷺ کی مرضی اور اس کے کوئی نہیں کئے تھے۔ اسی طرح بعض احکام امام وقت کی رائے کے سپرد ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اختیار کو تسلیم نہیں کیا وہ کہتے ہیں مشیت اس بات سے متعین ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ اجازت طلب کرنے والا سچا ہے تو آپ اجازت دے دیں۔ یا وہ اجتماعی امر ایسا ہو کہ زیادہ لوگوں کی ضرورت نہ ہو۔ یا اجازت طلب کرنے والے کی ضرورت نہ ہو۔ تو ان صورتوں میں آپ جس کو چاہیں اجازت مرحمت فرما سکتے ہیں۔

۳۔ چونکہ کسی دنیوی کام کے لئے اجازت طلب کرنا جائز تو تھا لیکن پھر بھی اس میں کسی قدر مرکزوری کا پہلو تھا کیونکہ دنیوی امر کو گویا دینی امر پر مقدم کیا گیا ہے۔ اس لئے فرمایا ہے پیارے حبیب ﷺ اپنے ان اجازت طلب کرنے والوں کے لئے اپنے رب کے حضور مغفرت طلب فرمائیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لغزشوں کو معاف فرمانے والا ہے اور ان پر آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔

علامہ بخاری فرماتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بعد کے روز منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کوئی شخص کسی حاجت کے لئے مسجد سے لگانا چاہتا تو وہ بغیر اجازت نکل نہ جاتا بلکہ پہلے وہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ پس آپ ﷺ پہچان جاتے کہ یہ اجازت طلب کرنے کے لئے کھڑا ہے آپ ﷺ جیسے جانتے اجازت عطا فرمادیتے۔
مجاہد فرماتے ہیں جو بعد کے دن امام کا اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہی اذن ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں اس طرح ہر وہ آدمی جس میں مسلمان کی معیت میں سب شریک ہوں تو مسلمانوں کو چاہیئے کہ اس کی مخالفت نہ کریں اور اس کی اجازت کے بغیر اس کا کام کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ پھر جب اجازت طلب کریں تو امام کی مرضی ہے اگر چاہے تو اجازت دے اگر چاہے تو اجازت نہ دے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ کوئی ایسا سبب لاحق نہ ہو جائے جو اس جگہ ٹھہرنے سے مانع ہو۔ اگر کوئی ایسا سبب لاحق ہو جائے جو وہاں ٹھہرنے سے مانع ہو تو پھر اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود ہی چلا جائے۔ جیسے عورت مسجد میں ہوا اور اسے وہاں حیض شروع ہو جائے یا مرد مرضی ہو جائے یا کوئی مرض لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرنا مانع ہو (۱)۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ بَعْضُكُمْ يَعْصِي ۖ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَسْتَكُونُونَ مِنْكُمْ ۚ لَوْ اَنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ تِلْكَ الْآيَةَ يَخْلُقُونَ عَنْ امْرِئٍ اَنْ
تُؤَيِّدَهُمْ قَسَةً ۖ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿۵﴾

”نہ بناؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ ابھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھٹک جاتے ہیں تم میں سے۔ ایک دوسرے کی آڑ لے کر آپس ڈرنا چاہیئے انہیں جو خلاف روزی کرتے ہیں رسول کریم ﷺ کے فرمان کی کو انہیں کوئی معصیت نہ پہنچے یا دردناک عذاب نہ آئے۔“

یعنی رسول کریم ﷺ کے احکام کی اطاعت کرو۔ اس کی دعوت اور اس کے ماننے کو ایک دوسرے کے ماننے کی طرح نہ سمجھو جس میں اعتراض کی بھی گنجائش ہوتی ہے مرضی کا بھی دخل ہوتا ہے اور بغیر اجازت اس کام کو چھوڑ کر واپس جانا بھی ممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے اور آپ ﷺ کی اجازت کے بغیر واپس جانا حرام ہے جبکہ کسی دوسرے کی دعوت کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس تاویل پر اس کی مثال یہ ارشاد ہوگا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلدَّعَاءِ لِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ۔ دعاء الرسول میں صدر کی قائل کی طرف اضافت ہے اور متعلق محذوف ہے مجاہد اور قتادہ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو نام کے ساتھ مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہو بلکہ عزت و شرف سے مزین نکالتے کے ساتھ پکارو (۲)۔

ابو نعیم نے دلائل میں شجاع بن اسحاق کے طریق سے روایت کیا ہے کہ لوگ آپ ﷺ کو یا محمد اور یا ابی القاسم کہہ کر باتیں تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ پھر لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ ﷺ کہہ کر پکارنے لگے (۳)۔ لیکن یہ تاویل کلام کے سیاق و سباق کے مناسبت نہیں ہے کیونکہ کلام اجازت کے ساتھ اور بغیر اجازت کے لکھنے کے متعلق ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ کلام خود

بھی اس تاویل کے مناسب نہیں ہے کیونکہ مشہد بدعا ہے جو فاعل کی طرف متضاف ہے اور اس کا مفعول بعد میں منصوب ہے پس ضروری ہے کہ مشہد میں بھی رسول دعا کا فاعل ہو نہ کہ مفعول ہو لیکن ایسا نہیں ہے۔

علامہ بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کا یہ معنی بیان فرمایا ہے کہ جب تم پیارے رسول ﷺ کو ناراض کر بیٹھو تو آپ ﷺ کی بدعا سے بچو، کیونکہ آپ کی گزارش قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کی بدعا دوسرے لوگوں کی بدعا کی طرح نہیں ہے (۱)۔

امام بخاری نے اپنی تصحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں یہودی نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم آپ ﷺ نے جواب فرمایا وسلم۔ حضرت عائشہ نے کہا اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ لَعَنَکُمُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ۔ (تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اسے عائشہ زنی اختیار کر دو۔ سخت گوی اور فحش کا می سے اجتناب کر دو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی سنو! ﷺ آپ نے نہیں سنا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا آپ نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا ہے میں نے بھی ان پر وہی کلمہ لونا یا ہے جو انہوں نے کہا تھا۔ میری ان کے حق میں بدعا قبول ہوگی لیکن انہوں نے جو میرے متعلق کہا ہے وہ قبول نہ ہوگا (۲)۔

میں کہتا ہوں اس تاویل پر کلام اس طرح ہوگی لَا تَحْضَعُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ (غلیظکم) کخذعاً بغضظکم (غلیظ) بغض۔ لیکن اس تاویل پر یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ تم میرے رسول کی رب کی بارگاہ میں التجا کو اس طرح نہ مجھو جس طرح چھوٹا بڑے کو پکارتا ہے اور بڑا کبھی تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور کبھی رو کر دیتا ہے، لیکن آپ ﷺ کی ہر التجا قبول ہوتی ہے زمین کی جاتی۔

جہاں اللہ کا معنی ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز سے آہستہ سے نکال لینا۔ اسی وجہ سے اس کا اطلاق خفیہ چوری پر بھی ہوتا ہے عرب کہتے ہیں سَلَّ النَّبِیُّ فِیْ خُزُفٍ اللَّیْلِ، یعنی اونٹ چپکے سے باہر نکل گیا۔ قاموس میں اس طرح ہے لَوَادٌ: لَا وَ ذِلَاوٌ ذَمْلَاوَةٌ وَ لَوَادٌ ذَاکَا مَصْدَرٌ۔ یہ لافیلوز سے مشتق نہیں ہے کیونکہ اس کا مصدر لَوَادٌ آتا ہے۔ جس کا معنی دوسرے سے چھٹ جانا اور پناہ لینا ہے۔ وعاء مطلق میں بھی یہ لفظ آیا ہے اَللّٰهُمَّ اَلُوْ ذٰبِکَ۔ اے اللہ! میری پناہ لیتا ہوں۔ اللواد۔ ہر ایک کا دوسرے کی پناہ لینا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے چپچپے چھپ کر نکلے جوں یا یہ معنی کہ جن کو اجازت تھی کہ ان کی آڑ میں یہ بھی نکل جاتے ہیں۔ قاموس میں اللوذ بالشیء کا معنی چھپ جانا لکھا ہے۔ منافقین کی خندق کی کھدائی کے دوران جب کیفیت تھی چھپ کر نکل جاتے تھے جیسا کہ ابن اثیر اور بیہقی نے عروہ اور محمد بن کعب قرظی سے نقل فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بھد کے دن منافقین پر مسجد میں ٹھہرا داور نبی کریم ﷺ کا خطبہ سننا بڑا مشکل اور بھاری ہوتا تھا، پس وہ بعض صحابہ کے چپچپے سے مسجد سے نکل جاتے تھے (۳)۔ لَوَادٌ اَحَالٌ کی بنا پر منصوب ہے۔ یہ قلم بعد کا معنی بیجا زہیم ہے، یعنی اللہ کو جو اودے گا کیونکہ بڑا علم کی فرع ہے۔

جس عن امرہ میں عن زائدہ ہے یعنی آپ ﷺ کی سمت کے خلاف سخت اختیار کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں مخالف کا صلہ عن ذکر فرمایا کیونکہ مخالف میں اعراض کا معنی متعصم ہے۔ یا یہ معنی کہ وہ اللہ کے حکم سے رکتے ہیں اس صورت میں یہ مخالفہ عن الامر سے مشتق ہوگا۔ اور مفعول حذف ہوگا کیونکہ مقصود مخالف اور مخالف مع کیا جانے ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عن امرہ حال کی بنا پر نکل نصب میں ہوا و مفعول حذف ہو۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی یُخَالِفُوْنَ الرُّسُولَ وَ یُخَالِفُوْنَ السُّوْفِیْنَ عَنْ اَمْرِہ۔ اور امر کی تفسیر

کا مرجع اللہ تعالیٰ یا رسول کریم ﷺ ہے۔ فسقہ کا معنی، بیاہ کی آزمائش ہے۔ عہدہ نے یہی کہا ہے۔ ان موصول حرفی اپنے اصل سے لکر محل نصب میں ہے۔ کیونکہ لیحدو وا کا مفعول ہے، یعنی تبت کے لاحق ہونے یا عذاب الیم کے پہنچنے سے انہیں بچنا چاہئے۔ اور یہ حکم الہی کی مخالفت کے سبب ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول محذوف ہو۔ اور تقدیر عبارت اس طرح ہو۔ فَلْيَحْذَرُوا الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَنْ الْمُخَالَفَةِ يُضْمَرُ فَهِنَّ أَوْ غَذَابُ الْيَوْمِ۔ اس آیت کریمہ میں ان علماء کی دلیل ہے جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو امر وجوب کے لئے آتا ہے۔ یہ وجوب اور ندب کے درمیان مشترک نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعی سے منقول ہے یا یہ وجوب اور راجح یا اور اہانت کے درمیان مشترک ہے یا تینوں معانی میں مشترک ہے جیسا کہ شیعہ علماء کا مذہب ہے۔ ان شرع سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے۔ وجوب پر محمول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فقہ اور عذاب صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب واجب کو چھوڑا جائے یا حرام کا ارتکاب کیا جائے۔

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْمَ
يُزْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيَنْبَغِيْ لَهُمْ اَنْ يَعْمِلُوْا ۗ وَاللّٰهُ وَكِيلٌ ۝۱۰

”سن او! چاہا خدا تعالیٰ کی کاہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو۔ اور اس دن جب دو لوگ جائیں گے اس (کی بارگاہ) کی طرف تو وہ انہیں آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیا تھا۔ اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔“

۱۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور ملک ہے۔ اور جو کچھ تمہارے نہاں خانہ دل میں ایمان خلاق موافقت اور مخالفت سے دو سب سے آگاہ ہے یہ خطاب تمام مفلکین کو ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خاص طور پر خطاب منافقین کو ہو اور اس کلام میں غائب سے مخاطب کی طرف التفات ہو۔ قد یعلم کا جملہ سابق کلام کا ثبوت ہے کیونکہ جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اس کیلئے اپنی مخلوق اور ملک کو جاننا بھی ضروری ہے۔

۲۔ تمام لوگ جزاء کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹیں گے۔ اس ارشاد میں خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہے۔ یعنی جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا وہ انہیں جزاء دے گا۔ یوم یزجعون، بینہم کے متعلق ہے اور قارۃ زائدہ ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں قارۃ زائدہ ہے۔

لَا يَلْبِثُ قَرْنٌ ۚ بَلْ لَهُمْ مَرْحَلَةٌ ۖ يُنَادُوا لِلصَّٰفِّ ۚ فَلْيَسْبِقُوا ۗ اِنَّ يَوْمَ يَزْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيَنْبَغِيْ لَهُمْ اَنْ يَعْمِلُوْا۔

جس اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے اور اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ علامہ بغوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپؐ فرمایا میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عمر توں کو یا! انھوں میں سے بظہر اور انہیں کتابت نہ سکھاؤ اور انہیں چرچہ کا تار اور سورۃ نور سکھاؤ (۱)۔ صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور صحیح فرمایا اللہ کے رسول ﷺ نے اور صحیح فرمایا رسول اللہ ﷺ کے اصحاب (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) نے۔

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین۔ سورہ نور کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 11-11-2000ء 13 بجے نماز عشاء 11:10 پر بمطابق پندرہ شعبان 1421 ہجری کو مکمل ہوا۔

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین۔

اے میرے کریم وغفور رب آج کی رات تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق تو نبی مکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس عاجز کی انتہا ہے کہ اپنے اس رویہ اور سیاہ کار بندے کی غلطیوں اور خطاؤں کو بھی معاف فرمادے۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ والصلوة والسلام علی شفیع المذنبین۔

عبدک المسکین محمد اقبال شاہ



خوشخبری

مشہور و معروف محدث و مفسر حضرت امام حافظ عبدالدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ
کا عظیم شاہکار

تفسیر ابن کثیر

جس کا جدید اور مکمل اردو ترجمہ ادارہ ضیاء المصنفین بھیرہ شریف نے اپنے نامور فضلاء
مولانا محمد اکرم الازہری، مولانا محمد سعید الازہری
اور مولانا محمد الطاف حسین الازہری سے اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔

ان شاء اللہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور

جلد اس علمی کارنامے کو مصنفہ شہود پر لانے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔